四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編

國家古籍整理出版資助項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第四三冊目次

兒易内儀以六卷兒易外儀十五卷 （明）倪元璐撰 明崇禎刻本（卷十二至十五配清鈔本） 〇〇一

御纂周易折中不分卷 （清）李光地等撰 清康熙内府刻本 二〇三

兒易内儀以六卷兒易外儀十五卷

（明）倪元璐撰

明崇禎刻本（卷十二至十五配清鈔本）

兒易內儀以六卷、兒易外儀十五卷、浙江巡撫採進本、

明倪元璐撰。元璐字玉汝、上虞人、天啟壬戌進士、歷官戶部尚書、兼禮部尚書翰林學士。崇禎甲申殉難。

世祖章皇帝賜謚文貞。事蹟具明史本傳。是書內儀以卦大象釋經、每卦列卦爻辭至大象而止、以六十四卦大象俱有以字、以之為言用也、故以名書、外儀則有原始正言能事盡利曲成申命六目、而又別為小目以紀之、皆取繫辭中字義名篇、篇各有圖、朱彝尊經義考目、倪氏元璐兒易內儀六卷、外儀十五卷、內儀之下無以字。然此編為當時刊本、實有以字。則經義考誤脫也。其名兒易者、蔣雯階序謂公作兒易、兒者姓也、攷說文倪兒本二字、惟漢書兒寬傳兒與倪同。則是古字本可通用、然考元璐自序、實作孩始之義、其文甚明、則雯階不免於附會。萬歷中紫溪蘇濬已先有兒易、豈亦寓姓乎。元璐是書、作於明運阽危之日、故其說大抵憂時感世、借易以抒其意、不必盡為經義之所有。然易興於中古、而作易者有憂患、其書不盡言、其言不盡意、而引伸觸類、其理要無不包。春秋繁露其言不盡比附春秋、而儒者至今尊用之、為其大義、與春秋相發明也。元璐是書、可作是觀。蓋與黃道周三易洞璣等書同為依經立訓者也。其人足並傳、其言亦足並傳、必以章句訓詁核其離合、則細矣。

倪鴻寶先生兒易內外儀

倪文正公兒易內儀以說卷六外儀十五卷
抄刊四卷綠天園原本也此書曾列
禁目傳本甚尟字體洋模大雅
書字楷參草潮字頗字畫亞易
曰歎　乙酉春得於燕市知書後小時貫存本
海鐵　蘭人子記

兒易殘篇　內儀上

兒易自序

漢人說易。舌本強撅。似兒彊解事者。宋人剔梳求通。兒遂成學究。學究不如兒。兒彊解事。不如兒不解事也。古今經讖。多出兒口。卽屬寄靈。任兒自言。必能前知矣。夫易固貴兒。所以藏身

大藏藏筮。小藏藏兒。筮亦聖人兒天下也。天下甚危之言。以爲兒爲之。則可無禍。屯之次乾坤。此易告難也。繼屯以蒙。蒙童是兒。此易明言惟兒足支難耳。子雲太玄。童烏共之。童烏者。子雲九歲兒也

崇禎辛巳夏五

跋

先生兒易成天下以為俔氏易矣夫易追玄入冥放乎沉寒若霧專門必乘道變商瞿受業田何繼之波沿於焦贛瀾助於京房神奇自參猶云小成何剔易非一家之道

讀易者亦非一家之言不知其義之潤遠并包僅成讖緯卜筮之術可嘆也先生冥心十載氣變之盈虛陰易之消復靡不必察跡其所言上及太清下逮淵壤品喻旁薄歸於極深今夫聖人之書君子小人之龜鏡也君子小人盡一分區則易書不可得作而小儒曲學至以此測占機事私便其身此甚夫所以諱傳邪七也司馬君寔宗之所謂大賢也以太玄之方州部家為可紹易作說玄數千言狀剔司

馬氏之潛虛豈為知易者哉先生慮知易者鮮擢兩儀之筋髓以嚮乳屯蒙狀安得人盡寧馨全游冡始乎東坡易解成止付錢子曰慎勿示人先生矜慎之意雖同坡公廣之剞劂者以樂城君為之固請

目為其命名本旨似欲嬰孩天下歟抑漢兒千乘本作倪先生說易以課伯温又何不可謂之倪氏易也

門人王鯤敬跋

兒易內儀以說

三聖人之易○斷於仲尼○三聖人治體○仲尼治用○治體握規○治用握矩○文周以前○人皆任質明量○取乎易者○檠必君子○故貴以其圓神命易○使人知化○至于衷周○權智日出○苟使易兩在遷流○則大賢大好○共用易矣○大賢大奸共用易○即必有非易之易○起而亂易者○仲尼懼夫圓神敗易○故尊典常○矩易使方○分設六十四者○卦執一德○循能責用○猶官咋然○故大象之曰數者○言乎其用也○仲尼用易知丹制汞○使就財實○用豫治樂○豫盡卦皆歸樂○用革治曆○革盡卦皆歸曆○用師噬治兵○師奉盡卦皆歸兵○用噬賁豐旅治刑法○噬賁豐旅盡卦皆歸刑法○仲尼之使易也器之○易之應之獨響也○觀其周綜卦德○博串象文○疑有神靈○通乎夢見○此繇仲尼制思○微容誠察○而其詞體要○執術馭蹊○斷以數言○包囊全卦○譬畧一寸○雜播千里○夫子之文章○其才大力多然也○我不敢知曰○文周所謀○定由斯義○

而自仲尼用之○何容文周○不爲此謀乎○是故學易者○
不可以不明大象○離象求易○卽力竭而思不得盡矣○
夫易者○千世學者之所聚爭也○聚千世之材○爭立一
易○寧有正易乎○而又以牴程朱之嶬爲有罪○今取諸
仲尼之義○明不敢自用才○萬或文周討叛仲尼必爲
之辭○而挾仲尼令程朱○程朱俛首矣○是故其道得明
而易行也

兒易內儀以或問

或問原始之謀○宜尊卦德○令多脫屑○不費推尋○是剿
包犧○無所發義也○曰○卦之爲德○攬象已章○研串營綜○
程朱爲盡○本援象音○以招卦情○旣使義尼通其繩貫○
不宜文參擬議○取諸駢枝○夫毀所已工○矜其未及○遑
妄人也○儻何敢爲

或問象傳明卦○小象申文○遂此二者○譬則車無輔轅○
或有不合○何以折衷○曰○仲尼以象傳裁尼○象爻聯類○

凡虛而播○別細而分○大傳中權○源通流滙○握蛇得寸○
餘無可求○循義求之○亦何不合○苟知靜會○卽得玄通○
當所迂游○彌爲切洽爾

或問吉亨貞利○是曰嘉徵○咎悔厲凶○斯明禍應○義類
致一○無可遷流○今各爲詞○則占者失據矣○曰○凡者之
立○非必占也○吉云君子○凶卽小人○悔亾考秉○无咎補
過○隨文立義○詎有定辭○如晉六五○先陳悔亾○後發其
義○又萃九四○空稱大吉○不白所由○占以應事○豈有未

事先占○事以發占○何爲有占无事○斯知八言道廣○非可扶綱

或問文王作彖○周公陳爻○彖爻相生○卽猶父子○今先徵文義○後及彖文○斯已倒行○爲述爻本○曰○卦必尊上畫必親初○祖以其尊○而迎祥居後○顧以其近○而追崇處先○今以仲尼○上求三世○先其近者○宜始自爻○苟越爻求彖○是猶舍蘢趨巔○倒行在茲○不在彼矣

右四則

兒易內儀以目錄

卷之一

乾　坤

屯　蒙

需　訟

師　比

小畜　履

卷之二

泰　否

同人　大有

謙　豫

隨　蠱

臨　觀

卷之三

噬嗑　賁

剝　復

原缺

漸　歸妹
卷之六
豐　旅
巽　兌
渙　節
中孚　小過
既濟　未濟

見易內儀以卷之一

明上虞倪元璐著

乾

乾元亨利貞○初九潛龍勿用○九二見龍在田利見大人○九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎○九四或躍在淵无咎○九五飛龍在天利見大人○上九亢龍有悔○用九見羣龍无首吉

象曰天行健君子以自強不息

儀曰君子以自強不息者何也仲尼見乾象象之辭皆爲進德修業而設學問始事以不自用爲功繇其氣志未發無可據持是爲潛龍勿用也○繇此聰明漸出龍孺欲見凡道高遠皆見端卑邇故曰在田其志必求得乎大人之學而庶幾遇之故曰利見大人○繇此致功朝乾夕惕儆慮艱危以求塞咎又繇此上達躍在淵矣○龍興淵漸時至自躍耳於是窮際諸極飛而在天以

大見其學○致其身於大人也○二之大人在人○而已利見之○五之大人在己○而人利見之○如此則可謂自強○道成名立者矣○顧其求道之深○懼乎矜負爲累○故不見高見亢○不形喜形悔○自視其學○凡諸備美○皆爲未極○不足尊尚○此爲見羣龍无首也○首尾無端○終則又始○乾乾惕惕○莫知所底○安得息乎○莫強於龍○見无首○故知不息也○文王曰元亨利貞○元亨利者○自強也○貞者不息也○周公亦猶因象發爻耳

坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋乃終有慶○初六履霜堅冰至○六二直方大不習无不利○六三含章可貞或從王事无成有終○六四括囊无咎无譽○六五黃裳元吉○上六龍戰於野其血玄黃○用六利永貞

象曰地勢坤○君子以厚德載物

儀曰厚德載物者何也○此仲尼觀象之審也○凡厚必以薄爲基○霜凝而冰○薄積而堅○漸趨厚也○地厚德盛○直、方者如矢○方者猶輿○大者猶塗○此皆因性之利○不假功能○薄博如天○出乎自然○若乃殘光不耀○居勞避成○守口嬌輕○補過逃咎○其爲色也○辭玄●取質○其在體也○辭衣取裳○篤順致恭○委身利用○如此者○其德甚厚蘇○或濯其出於陰柔○則仲尼也○夫苟周公之取乎坤德者○以其陰柔○則仲尼

言地○不曰地勢○言德亦不曰載物○勢則其氣○載則其力也○是故不獨乾德龍○坤德亦龍也○健而能戰○戰者○法制教令○銷萌禁非○董之用威○血流取剛○所以其戰不于朝○亦不于國○亦不于疆圉○郊收曠遠○神行其間○使民由之○不必知見○又其血色○不正赤而玄黃○玄黃者○天地之色○知此○卽是兩間元氣○非血也○雖甚威行○無傷其厚○故可以永貞○載物不墜也○進而求之○維文王之見○亦

猶此耳○象曰○利北馬之貞○馬載物者也○北順歸
厚○曰王利○惠及物也○曰先迷後得○盛德若愚○卒
不失道也○曰西南得朋○東北喪朋○西南坤也○東
北艮也○爲地平坦○不爲山崇險○豈非厚乎

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯○初九磐桓利居
貞利建侯○六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女
子貞不字十年乃字○六三卽鹿無虞惟入于林中

君子幾不如舍往吝○六四乘馬班如求婚媾往吉
无不利○九五屯其膏小貞吉大貞凶○上六乘馬
班如泣血漣如
象曰雲雷屯君子以經綸
儀曰君子以經綸者何○仲尼見屯象象○皆用人
理財○發號施令之事○故言之○何言乎用人也○初
九磐桓利居貞○猶曰徐之無動也○處屯開塞○百
無利者○惟利立賢耳○邅如○猶磐桓也○乘馬班如○

班如者○言有行列○此聖賢之儀詩曰良馬四之
良馬五之○天地閉○賢人隱○當是之時○天子所不
得臣者三○女貞不字者○一也○莫爲之容○如鹿无
虞○樵林中者○二也○辟色見幾○作而舍去者○三也○
然君子以爲此由在我○未嘗誠求○苟誠求之○焉
必無應者乎○華野承聘○渭濱同歸○幣往車來○婚
媾之美○詩曰○爾公爾侯○逸豫無期○得賢樹藩○往
无不利○經綸之大者也○何言乎理財○財有宜生○

財有宜散○屯膏小貞○積貯爲功○故吉也○詩曰○迺
積迺倉○屯膏○大貞○梏克召禍○故凶也○詩曰○如賈
三倍○生財之道○有利無禍○是亦經綸也○何言乎
發號施令也○禹湯罪己○義激萬方○輪臺奉吝○亦
以救敗○乘馬班如者○馳使四出也○詩曰○我馬維
駰○泣血漣如者○哀悔誠告也○詩曰○王曰於呼○激
世之權○以虛制實○是亦經綸也○聖王之制經綸○
經綸務急○三者而已○急又有急○歸乎用人○故象

惟曰建侯也○勿用有攸往○亦將曰盤桓也○元亨
利貞○以乾全德予之○益其重耳○不曰用賢曰建
侯○此明周祚之延八百○封建之功○而唐之大憂
不繫藩鎮○藩鎮強而唐存○藩鎮弱而唐亡也

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞○初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○
九二包蒙吉納婦吉子克家○六三勿用取女見金

夫不有躬无攸利○六四困蒙吝○六五童蒙吉○
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
儀曰○果行育德者何○此以初言發蒙○發者○發辭
也○威立法行○後乃脫桎梏○果之義也○二曰包蒙○包
者○優辭也○納婦者和○子克家者順○育之義也○上
曰擊蒙○學竊而鋭視○猶強寇○果之義也○五曰童
蒙○蚩拙而適○與爲嬰兒○育之義也○而其間三曰

勿用取女見金夫不有躬○以利僭行○失在不果
也○四曰困蒙吝○拘迫過吝○失在不育也○其在象
曰初筮告○乘其專敬○則急應之○亦爲果行也○再
三瀆瀆則不告○以其瀆數○則靜需之○亦爲育德
也○是故古聖人之治蒙者○伊尹周公是也○伊尹
之訓嗣王也○其辭厲○曰予不狎于不順○是爲知
果行者也○周公之誨孺子也○其言和○曰永觀朕
子懷德○是爲知育德者也

需

需有孚光亨貞吉利涉大川○初九需於郊利用恒
无咎○九二需于沙小有言終吉○九三需于泥致
寇至○六四需于血出自穴○九五需于酒食貞吉
○上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂
儀曰○飲食宴樂○不可以著教○仲尼觀于需之象
象而悟其宜○亦教也○故曰君子以飲食宴樂○今

夫郊野至曠○而可以同人○詩曰○孑孑干旄○在浚
之郊○麗澤爲悅○而可以取友○詩曰○所謂伊人○在
水之湄○需于郊者○僻處而可恒也○需于沙者○近
險而無懼也○君子宴樂○必有其地○需其所畏者○
泥耳○泥必致寇○詩曰○微君之躬○胡爲乎泥中○是
故泥者○宴樂之災也○大亨雖貴○而可以養賢○詩
曰○釃酒有衍○籩豆有踐○壺殘雖微○而可以得士○
詩曰飲之食之○敎之誨之○嘉會而陳八簋○禮正
故吉也○入穴而敬三人義至亦吉也○君子飲食○
必有其道○爲其所惡者血耳○血必自穴○詩曰○曰
余未有室家○鼠思泣血○是故血者○飮食之禍也○
由此觀之○君子未有廢飮食宴樂者○君子節飮
食○不樂宴游○皆爲泥與血言之○故曰有孚光亨○
貞吉○利涉大川○此亦言乎飮食宴樂之事○苟其
情孚道光○義美禮正○不爲其泥與血者○又何險
之慮乎○聖人尊俎以折衝○游休以彌性○飲食宴

樂○則無大川○是故郊沙酒食泥血六爻不可不
辨也○卷阿泮沮○郊之與沙也○畋洛表十旬不返○
泥也○鹿鳴魚麗○酒食也○我用沈酗于酒○血也

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川○初
六不永所事小有言終吉○九二不克訟歸而逋其
邑人三百戸无眚○六三食舊德貞厲終吉○九四
不克訟復卽命渝安貞吉○九五訟元吉○上九或
錫之鞶帶終朝三褫之
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
儀曰○違行者○天健水柔○以健始而以柔終○故以
之謀始○謀始者言但可有始○不當有終也○夫子
何故言之○此以初之不永所事○二之不克訟歸
逋○三之食舊德○從事无成○四之不克訟安貞○五
之元吉○上之終褫○皆爲愼始懼終者也○夫訟之
爲事也○何宜可永○不永則其言小而終吉○不克

訟者○克訟勝也○訟不求勝而逃之猶冀保其家
族耳○故曰其邑人三百戶无眚也○寧常安素○不
戰而守○故曰食舊德貞○雖危終吉○訟者○束身而
聽王之命○故曰或從王事○曰无成者○幸其无成
也○不終訟則還其正○是能變其禍義○轉危即安○
故爲復即命渝○安貞而吉○元者○始也○始吉以其
不終凶○五者之于訟皆有始无終○故皆得吉也○
若夫終訟者之情○不過以訟勝爲榮○以訟勝爲

榮○雖榮必辱○故爲錫鞶帶而三褫也○由此觀之○
天下之道○始必有終○惟訟所謀○獨宜始耳○象曰○
有孚窒○惕中吉○終凶○此言慎始者吉○窮終者凶○
利見大人○不利涉大川○此猶虞芮質成○以見大
人爲利○而終于交讓而退○不終訟而犯險也○
者先王之制刑○刑期于無刑○教戰期于不戰○凡其
咸克猛起之情○皆聚于始○固不欲其有終耳○

師

師貞丈人吉无咎○初六師出以律否臧凶○九二
在師中吉无咎○王三錫命○六三師或輿尸凶○六
四師左次无咎○六五田有禽利執言无咎長子帥
師弟子輿尸貞凶○上六大君有命開國承家小人
勿用、
象曰地中有水師君子以容民畜衆
儀曰容民畜衆者何○此仲尼以師之器毒○而見
卦象所陳○皆不窮戰之事○故不欲後世用之攻

擊虔劉○而用之容畜○曰以容民畜衆也○師出以
律○否臧凶者○此如詩之曰不留不處○三事就緒○
又曰我服既成○于三十里○出不妨農○行不疲衆○
蓋真有律之師○律者○所以容畜也○不以律○則必
驕民衆○故不臧而凶也○在師中吉者○此如詩之
曰言念君子○溫其在邑○師不四掠○而中處在邑○
不著威著溫○是所容畜者多也○王三錫命者○此
如詩之曰告于文人○錫山土田○宣王之錫召虎○

爲其疆理甸宣○能容畜其民衆而錫之○不以其
酒酒洸洸錫之也○師或輿尸凶者○此如詩之曰
所父予王之爪牙○胡轉予于恤○靡所止居○益爲
不愛其民衆○而輕驅之死地○聖人之所惡者也○
師左次无咎者○此如詩之曰古公亶父○來朝走
馬○率西水滸○至于岐下○太公避狄○不戰而從○皆
爲民衆也○田有禽○利執言○无咎○長子帥師者○此
如詩之曰薄伐玁狁○至于太原○文武吉甫○萬邦

爲憲○吉甫○長子也○薄伐者○執言聲罪而已○不必
窮威以殃民衆也○弟子輿尸貞凶者○此如詩之
曰今也日蹙國百里○於乎哀哉○維今之人○不尚
有舊○不用舊德而用弟子○以致喪師蹙國○棄其
民衆也○是故有王者起○無論創業開國○守成承
家○其所著令○必錫師中○而黜弟子○弟子者○小人
也○由此觀之○師何可以不屬丈人乎哉○丈人者○
老成持重之稱○趙充國曰○無踰老臣○金城之役○

辛武賢執戰○充國執屯○戰不容民○屯以畜衆也

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶○初六有
孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉○六二比之自
內貞吉○六三比之匪人○六四外比之貞吉○九
五王用三驅失前禽邑人不誡吉○上六比之无首
凶

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

儀曰○建萬國親諸侯者何○凡封建懷柔○遺先自
治○有孚比之无咎○有孚盈缶○終來有他吉者○此
言存誠內治○積功中強○始于正己○終于求輔○他
若○對我而言○有我必有他○有天子必有諸侯也○
比之自內者○內諸侯也○書曰甸服是也○曰外比
之者○外諸侯也○書曰侯服綏服是也○比之匪入
者○九州之外○蠻夷之治○入于非人○書曰要服荒
服是也○所謂建萬國之義明矣○古者天子因會

同而田獵○此親諸矦之事○車攻親諸矦之詩也○其曰駕彼四牡○四牡奕奕○赤芾金舃○會同有繹○此猶言顯比也○其曰射夫旣同○助我舉柴○此猶言王用三驅也○其曰大庖不盈○猶言失前禽也○其曰之子于征○有聞無聲○允矣君子○展也大成○猶言邑人不誡吉也○仲尼之曰親諸矦○取諸此矣○然又曰比之无首凶者○此周公前知之道○後周公二百五十年○幽王嬖褒姒○舉燧火以戲諸矦○諸矦叛之○犬戎入犯○身死驪山○无首之占也○狎而戲之○非比之道○宜承其禍○此猶書次泰誓○以明秦必代周○詩序車鄰○以明亾秦必寺人也○此不獨周公知之○文王亦知之也○曰不寧方來者封建千八百國○而天下歸心○文王前知武王之事○曰後夫凶者○卽爲驪山後至而國遷○文王亦前知幽王之事也

小畜、

小畜亨密雲不雨自我西郊○初九復自道何其咎吉○九二牽復吉○九三輿說輻夫妻反目○六四有孚血去惕出无咎○九五有孚攣如富以其隣○上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰風行天上小畜君子以懿文德

儀曰懿文德者何此以卦德所取○僅爲餙其小德以美聽觀傳曰威儀文辭之類○仲尼又玩夫象象之文○則愈知之也○初曰復自道○何其咎○復自道者○猶云道其所道○一節可見○非必經緯之文○然亦足美也○二曰牽復者○猶云進止常度○不失尺寸○不無拘牽○而不離其正也○三曰輿說輻○夫妻反目者○與衛不閒○忿戾相加○皆爲蕩儀夫容○文德之所不出也○四曰血去惕出者○血去則外無染污○惕出則中無拘畏○潔淸委蛇○文之懿也○五曰有孚攣如○富以其隣者○雖守繩斤斤○而足以表俗華物也○上曰旣雨旣處○方雨卽止○不

傷其齊也○尚德載○則非脫輻也○婦貞則不反曰
也○月幾望者○其華可恱也○然其道可以守己○而
不可以偏物○故曰君子征凶○象曰密雲不雨○猶
曰既雨既處也○自我西郊○猶曰君子征凶也○雲
不降雨○文不成澤○郊拘其墟○行不及遠○是亦象
乎威儀文辭之細者而言之○故曰小畜也

履

履虎尾不咥人亨○初九素履往无咎○九二履道

坦坦幽人貞吉○六三眇能視跛能履履虎尾咥人
凶武人爲于大君○九四履虎尾愬愬終吉○九五
夬履貞厲○上九視履考祥其旋元吉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

儀曰辨上下○定民志者○其義在履之象文○爲甚
設也○夫初○民也○二○士也○閒巷徒步○素位而行○守
道樂天○幽人之事○言乎在下○則有然者也○三者○
大臣之下○士民之上○直哉如矢○以致其身○眇能

視者○雖不足明而不敢托有不能跛尤履者○諸
不足行○而不敢撓○塞不履○脩○言鞠躬盡瘁者也○
履虎取咥○雖凶不顧○以其武人○上扶大君○武人
者剛介之辭○爲者○言志所向○護○故曰爲于有若
黨助之者○夫子爲衛君乎○是也○四○大臣也○一人
下之○百辟上之○其行取危○故曰履虎尾○其術取
巽○故曰愬愬○伊○猶姬宰○秉剛能懼○貞而禮也○五○
君也○尊○無上矣○乾健致決○是爲夬履○由此而觀○

上辨其上下○辨其下○上下之間○辨乎上下之間○
此其位定○分明也○以此示民○民易敢越○厥志乎○
故曰視履考祥○其旋元吉○視者○觀聽不迷○履者○
卑履不越○考祥考○猶書俊民用章○家用平康○蓋
示天澤之分明于圖而庶民之秀者○能明其道○
而用之乎家○則亦平康而協吉也○其旋○猶言星
共○旋繞歸向○象志不搖○故曰元吉也○此在六爻○
備陳上下之義○而象但扼中而立其辨○曰履虎

尾猶曰敢犯此言乎下之義也曰不咥人亨狩
曰能容此言乎上之德也上下既辨民乎是知
下宜忠上上宜容下而其志定于親上終事而
不惑矣

明上虞倪元璐著

泰

泰小往大來吉亨◯初九拔茅茹以其彙征吉◯九
二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行◯九三无
平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福◯
六四翩翩不富以其隣不戒以孚◯六五帝乙歸妹
以祉元吉◯上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜
以左右民

儀曰先王聖人君子專稱也后槩稱也使時王
不得辟罕裁成輔相左右民者何此言泰交之
事取諸周公之繫爻者也今夫泰交之逢極于
堯舜堯獨憂舉舜舜相堯舉五臣治水掌火播
種游教明刑皆裁成輔相天地之事左右其民
之謀五臣一人不升即一事廢拔茅茹彙固爲

始義也○夫裁成者、制過也、輔相者扶不及也、全
曰包荒○又曰馮河、馮河言勇○是用制也、包荒明
量○是用扶也○曰不遐遺○又曰朋亡、朋亡決私、亦
用制也○不遐遺周物、亦用扶也、如此則無過不
及○尚于中行○裁成輔相、左右民之事○其又在此
也○平者陂之、亦用制也○往者復之、亦用扶也○艱
以持險、亦用制也○貞以崇正○亦用扶也、勿恤其
孚○于食有福○道孚于民○而衆享其休○裁成輔相

左右民之事○又在于此也○翩翩者捷于從衆○不
自富而以與其隣○此爲制富之過○扶貧不及○以
與民同利、以帝乙尚賢○王姬下嫁○此爲制尊之過
扶卑不及○以與民相親○于是觀城隍之反復○慮
泰運之難終○毋敢興師動衆○惟務申警號令○遠
猶辰告○制從之過○扶德不及○使民向方○裁成輔
相左右民之事○其又在此也○其在象曰小往大
來○小慮其過也○利用裁成○大慮其不及也○利用

輔相○使民皆知貴陽賤陰○以此撫民○是亦與象
同義也

否

否之匪人不利君子貞大往小來○初六拔茅茹以
其彙貞吉亨○六二包承小人吉大人否亨○六三
包羞○九四有命无咎疇離祉○九五休否大人吉
其亡其亡繫于苞桑○上九傾否先否後喜
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儀曰儉德辟德不可榮以祿者○何由知之○蓋文
曰拔茅茹以其彙貞吉亨○當否方交○君子雖遁
消而其朋未爽○茅茹以其彙○此卽泰之徒也○惟
泰征而得以有爲○此貞而惟宜固守○是爲儉德○
包承包羞者○卽泰之包荒○但泰權在君子○包明
其量故曰荒○荒之爲言大也○否權在小人○包失
其勢○故曰承○承之爲言聽也○泰之曰包○包我不屑
治之耳○小人見機○故曰荒○否之曰包○雖欲不包○

不可得也○君子見恥○故曰羞○德儉至此以辟難也○辟難而已○豈以干祿乎○雖小人欲祿君子○君子必曰有命也○其心僅求无咎○不欲處富貴○嗇言其類也○蓋謂茅茹諸君子○雖祉○言與祉離○是爲不可榮以祿也○君子不可榮以祿○謂爲而辟難○此知君子○非爲苟免而已也○固欲以道召聲類○以術制小人○而反否爲泰耳○所以終賴之以休否○而向曰小人吉者○今仍歸吉大人○轉亾爲存○有苞桑之固○終賴之以傾否○而先之大人否者○後乃有喜○除往陽來○還小大之常○休者○否于是乎其已也○傾者○反而之泰之辭也○苟使君子不儉德○則難必及之○何能留其身以有爲○苟使君子可榮以祿○則淪胥以敗○又何能振其身以制小人之命乎○讀彖辭而知匪人之世○君子誠宜當其勢會○以處此也

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞○初九同人于門无咎○六二同人于宗吝○九三伏戎于莽升其高陵三歲不興○九四乘其墉弗克攻○九五同人先號咷而後笑大師克相遇○上九同人于郊无悔

象曰天與火同人君子以類族辨物

儀曰類族辨物者○初之于門○二之于宗○上之于郊○是其類族者也○三之伏戎○四之乘墉○五之師克○是其辨物者也○門者聚室○宗者合屬○郊者成都○族序而類也○戎者非類○攻者殊謀○克者異勢○物昭而辨也○族之類也○類之中又有類○故自其同者而觀之○門宗郊之曰同人也○自其不同者而觀之○門不同宗○宗不同郊○類而又辨也○物之辨也○辨之中有不辨○故自其不同者而觀之○我師彼戎之爲異物也○自其同者而觀之○升亦不興○乘亦不攻○號亦可笑○克亦可遇○辨而又類也○故彖指而曰同人于野○野之于郊○類也○野之于

門宗辨也利涉大川者此爲類族言之非族之
盛相扶以濟何憂險乎利君子貞者此爲辨物
言之其道之正不爲苟同何憂敗乎

大有

大有元亨〇初九无交害匪咎艱則无咎〇九二大
車以載有攸往无咎〇九三公用亨于天子小人弗
克〇九四匪其彭无咎〇六五厥孚交如威如吉〇
上九自天祐之吉无不利

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
儀曰易言乎遏惡揚善順天休命也仲尼以爻
之曰无交害匪咎艱則无咎者是言不交害道
之人則无有咎以艱貞之德治小人則亦无咎
益爲遏惡言之也又以爻之曰大車以載有攸
往无咎者是言尚德之載君子得與賢者道行
世通才出益爲揚善言之也又以爻之曰公用
享于天子小人勿克者是言公者助理天下此

爲善者小人爲惡亨者揚之弗克者遏之益爲
遏惡揚善兼言之也又以爻之曰匪其彭无咎
者是言履盛不驕有所承順曰厥孚交如威如
吉者是言誠信通格畏天之威此二爻益爲順
天言之也又以爻之曰自天祐之吉无不利者
是言天命有歸榮懷安美益爲休命言之也仲
尼又以象無他詞惟曰元亨者是以元者善之
長爲揚善言之而遏惡可知亨者嘉之會爲休
命言之而順天已見也

謙

謙亨君子有終〇初六謙謙君子用涉大川吉〇六
二鳴謙貞吉〇九三勞謙君子有終吉〇六四无不
利撝謙〇六五不富以其鄰利用侵伐无不利〇上
六鳴謙利用行師征邑國

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
儀曰裒多益寡稱物平施者益言聚道之多以

益物之寡○稱物之宜○而輕重布之○不失平耳○析
言之○何言乎裒多益寡也○仲尼見謙初之曰謙
謙君子○用涉大川吉者○謙之○又謙是爲聚也○德
之○不厭多者○謙○數之寡有者吉○以謙積謙○以謙
召福○聚德至盛○化險爲夷○裒益之義也○鳴謙者○
著敎也○周公曰予但已受人之微言○成吉孺子
王○周公不敢曰已有藏言○曰受諸人也○聚謙于
已○而以其道予孺子○周公之道○多于孺子○益孺
子寡也○以勞謙者著功也○舜曰俾予從欲以治四
方風動○惟乃之休○舜不敢曰予旣治之○曰乃之
休也○聚謙于已○而以其功予臯陶○帝舜之功○多
于臯陶○益臯陶寡也○无不利撝謙者○積謙崇登○
撝以予人○無不得益者也○何言乎稱物平施也○
仲尼以爲謙之爲義○非一處已○可得而盡○夫物
不同量也○禮讓之亦謙○義制之亦謙○故曰鳴謙○
曰勞謙○曰撝謙者○此因物之道勝○或其勢微○而

施之也○若夫强梗之徒○昧亂之國○讓謙之君不○
節仁者也○必亦有勇○故有直任君師○無所顧避○
不假隣衆○殺伐用張者○六五是也○其辭曰○不富
以其隣○利用侵伐○无不利○有自承過罪○動悔懲
德○口無亢辭○勝兵日出者○上六是也○其辭曰○鳴
謙○利用行師○征邑國○行謙之道○而可以興師伐
國○此亦因物○之必以征誅得正○稱其暴亂而施
之○以是稱平○其謙一也○象曰謙亨○君子有終夫
苟不損已益人○權多量寡○因物作準○隨施取平○
謙之爲道○何能致通利行○終身守之而無弊乎

豫

豫利建侯行師◯初六鳴豫凶◯六二介于石不終
日貞吉◯六三盱豫悔遲有悔◯九四由豫大有得
勿疑朋盍簪◯六五貞疾恒不死◯上六冥豫成有
渝无咎

象曰雷出地奮豫先王以◎作◎樂◎崇◎德◎殷◎薦◎之◎上◎帝◎以◎

以祖考○
儀曰作樂崇德○殷薦之上帝○以配祖考自仲尼
取之○而觀夫周公六象之詞○無不爲屢擊搏拊
言之也○初六鳴豫○六二介石○六三盱豫○皆言作
樂也○九四由豫○言崇德也○亦言享祀也○六五貞
疾○上六冥豫○皆言薦帝配祖也○何以知其然也○
記曰樂由中出○故靜○今曰鳴豫○流辟邪散○召亂
致凶○故凶也○書曰○八音克諧○今孤至石○宥辨無

和○粗厲猛起○則亦不可以終日也○記曰○優侏儒
猱雜子女○此以監目蟲觀○謂之盱豫○宜悔而遲
悔○則其後悔益大也○凡若此者○皆爲姦聲○非以
崇德○崇德莫如由豫○由豫者○如記之曰本之情
性○合生氣之和者是也○以其有得于心○不言而
信○故曰大有得○勿疑○是可以觀德也○朋盍簪者○
詩曰駿奔走在廟○又曰厥作祼將○常服黼冔○助
祭之朋○萃衣冠于郊廟○祭之事也○貞疾恒不死

者○貞○正也○疾○速也○文王配帝之詩曰○畏天之威○
于時保之○此言貞也○后稷配天之詩曰○其香始
升○上帝居歆○此言疾也○自其作樂而言之○凡郊
天之樂○圜鍾爲宮○圜鍾生於房心之氣○房心爲
大辰○天帝之明堂○氣之正配此爲貞也○若樂六
變○則天神皆降○可得而禮○道之幽通○此爲疾也○
以是薦帝○配之祖考○是所以不死○其祖考者○詩
曰文王陟降○在帝左右○故曰恒不死也○于是而

冥豫成矣○帝曰玄冥也○祖曰幽冥也○豫取諸冥○
始知鳴不可○盱亦不可也○天神協和○能使氣移
變○災疾不作○故曰有渝无咎也○由此而觀○文王
之曰利建侯行師者○亦其義爾○微子之命曰○惟
稽古崇德象賢○是則建侯亦爲崇德也○武成曰
惇信明義○崇德報功○是則行師亦爲崇德也○形
弓曰○鍾鼓既設○一朝饗之○禮曰君子聽鼓鼙之
聲○則思將帥之臣○是則建侯行師○亦關作樂也○

頌曰建爾元子俾侯于東○既而曰龍旂承祀○六轡耳耳○雅曰王命召虎式辟四方○既而曰釐爾圭瓚秬鬯一卣○是則建侯行師亦關享祀也

隨

隨元亨利貞无咎○初九官有渝貞吉出門交有功○六二係小子失丈夫○六三係丈夫失小子隨有求得利居貞○九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎○九五孚于嘉吉○上六拘係之乃從維之王用

亨于西山

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

儀曰嚮晦入宴息者○取諸隨時爲義也○嚮明出治○嚮晦卽入宴息○故曰隨也○隨六爻兼有明晦之二象○而其義歸于宴息○靜爲動君耳○曰官有渝○又曰出門交有功○官者○官骸也○耳目手足○明動晦息○官渝而吉者○此以出門爲嚮明之時○此時交物○可冀有功○而晦則不然○係小子失丈夫○係丈夫失小子者○此言係卽非隨○此亦在于向明之時○有失有得○而晦又不然○隨而有獲者○求人而遂○有孚在道者○途遇而合○此亦以嚮明故无咎○而晦又不然○晦入宴息○默默添添○居玄領寂○循中守宅○無得無失○何求何獲○天全道洽○嘉美自適○故曰孚于嘉吉也○拘係之○乃從維之者○此言宴息之象○寂闊凝結○有若拘持○而不知其神冥通○孚玄合漠○靜定之極○交于神明○故曰王

用享于西山也○由此觀之○明不如晦○動不如息○明矣○象故以乾之全德予之○曰元亨利貞○益言維玄維黙○道之根宗○貞元相環○非有區際○此卽乾體○以無容有者也○然美備矣○而又董其辭曰无咎○以其境深理靜○譽所不處○惟不見有咎耳○元亨利貞○適可无咎○此四言者○非譽辭也

蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日○初六幹父

之蠱有子考无咎厲終吉○九二幹母之蠱不可貞
○九三幹父之蠱小有悔无大咎○六四裕父之蠱
往見吝○六五幹父之蠱用譽○上九不事王侯高
尚其事
象曰山下有風蠱君子以振民育德◎◎◎◎◎
儀曰振民育德者具於文之幹蠱高尚○苟以幹
蠱爲新世而曰振民○高尚爲潔身而曰育德○此
非易之義也○易之爲道○善世而不代○德博而化○

不代者以其不自名○化者以其無迹○今夫前人
已壞○革而新之○振民之至也○然必揭揭焉使前
人見過○君子又以爲僞德○今幹父之蠱○卽歸功
于父曰是其父有子也○卽爲父釋過○曰其考何
咎也○使前人化厲爲吉者○育德之至也○以此推
之○亦有幹母之蠱○不以正而以權○如曲逆之于
呂后○梁公之于則天○以不可貞爲其貞者也○亦
有幹父之蠱○雖小有悔而无大咎○如元祐之改

新法○曰此安石惠卿所爲○非先帝意○雖不無改
父之嫌○而不失繼志之義也○亦有裕父之蠱○如
云三年無改父之道○非不當改○或可不急○則寬
處之○以待三年○有新情之意○不遽從親者也○亦
有幹父之蠱用譽○如禹以蓋愆而有天下○卒配
鯀于天○終夏之世○皆頌鯀也○外振其民○內育其
德○君子處蠱之世○幹其蠱之可得而幹者○其遭
如此○苟其蠱極○不可得爲○則龍潛于淵○憂則違

之矣○故曰不事王侯○高尚其事○聞伯夷之風者○
頑夫廉○懦夫有立志○是亦振民○莫我知也○夫上
不怨天○不尤人○是亦育德○振民所以作始○育
德所以致通○二者之學○無論飛潛○可以濟險者
也○故象曰元亨○又曰利涉大川○其曰先甲三日
者辛也○後甲三日者丁也○更新所以興民○丁寧
所以勸德○又辛于行爲金○金義制銳決○所以振
也○丁于行爲火○火禮盛長養○所以育也

臨

臨元亨利貞至于八月有凶○初九咸臨貞吉○九
二咸臨吉无不利○六三甘臨无攸利旣憂之无咎
○六四至臨无咎○六五知臨大君之宜吉○上六
敦臨吉无咎
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
儀曰敎思无窮○容保民无疆者○益言臨也○禮大
學之禮○雖詔于天子○無北面○所以尊師○書帝德

問懲○臨下以簡○凡敎與保民之事歸之者○皆爲
臨也○仲尼以臨六爻爲敎思容保者○何所取之○
取敎于其貞○取保于其悔也○貞三爻在下○故以
師道予之○悔三爻在上○故以君道子之也○凡敎
所由廢○以其杆格○故宜有以感之○鳴叩相發之
曰感也○其始感之以正○以端其向○故曰咸臨貞
吉○其旣感之以利○使知好之○故曰咸臨吉无不
利○其終不言感○而神理融流○不必曰有利○不必

曰无憂○惟見甘也○亦不必曰有得○无咎而已○此
敎之成也○故曰甘臨○无攸利○旣憂之○无咎○以此
三者徵其效思○以其有始有卒○故曰敎思無窮
也○凡保民之道○貴與民習○以身親之○又則周知
之○又則愼固之○習親之者○王乎其地○巡狩陟方○
問民疾苦○先之勞之○旣所身經○復何尤悔○故曰
至臨无咎○周知之者○不任己任人○不使力使智○
飛耳長目○洞幽徵遐○以其握綱居要○爲明治體○

故曰知臨○大君之宜吉○篤厚愼固之者○盛德至
善○久道化成○金石之貞○不可移拔○譬土安重○使
入重遷○故曰敦臨吉○以此三者○知其容保○以其
愼終如始○故曰容保民无疆也○進而求之○象曰
无亨利貞○敎養之成○備此四德○又亨利曰出○貞
元相術○无窮无疆之義也○八月有凶者○斂敎御
衆○皆必以寬○八月于卦爲兌○金盛執殺○月令以
其時申儆而刑○聖人固不欲使夏苑窮戚○剿刑

爲治也又君師之任皆貴扶陽八月陰始過浩
懼其以此敗教害仁故曰凶

觀

觀盥而不薦有孚顒若○初六童觀小人无咎君子
吝○六二闚觀利女貞○六三觀我生進退○六四
觀國之光利用賓于王○九五觀我生君子无咎○
上九觀其生君子无咎
彖曰風行地上觀先王以省方觀民設教

儀曰省方觀民設教者何天子適於諸侯曰巡
狩無非事者觀民者審其風俗設敎者施其政
令童觀小人无咎君子吝者此言風之樸茂可
以砥澆氓之蚩蚩有若童稚雖非君子之儀亦
小人所以寡過者也闚觀利女貞者此言俗之
貞廉可以坊淫惴惴小心守若處女雖非丈夫
之槩亦吉士所以無誘者也觀乎其浮而澆可
見觀乎其貞固淫可知觀我生進退者先王觀
此民俗而因以進退崇抑其間敎之所由設也
于是升其民之秀者使觀國光而賓與之典行
焉周禮以鄉三物教萬民而賓興之是爲觀國
之光利用賓于王也觀我生君子者此言敎行
而多君子其自上與之猶夫自我生之者也周
禮大比考其德行道藝而興賢者能者是也觀
其生君子无咎者此言民習敎而皆知貴尚其
君子其民自興擧之猶其自生者也周禮使與

賢者出使長之使與能者入使治之皆爲民自
興擧其賢能者是也凡若此者盖由天子一省
方而敎行民化不煩久道譬諸祭者方當始盥
未及薦而顒若之誠已成孚契以此觀當天
子亦爲可以深居高拱者乎

兒易內儀以卷之三

明 上虞倪元璐著

噬嗑

噬嗑亨利用獄○初九屨校滅趾无咎○六二噬膚滅鼻无咎○六三噬腊肉遇毒小吝无咎○九四噬乾胏得金矢利艱貞吉○六五噬乾肉得黃金貞厲无咎○上九何校滅耳凶

象曰雷電噬嗑先生以明罰勑法◎

儀曰口噬齒合則齧物致決故用之以明罰勑法○凡易之言刑者五○賁曰無敢折獄○豐曰折獄致刑○旅曰明愼用刑而不留獄○中孚曰議獄緩死○無敢折獄者○言刑措也○折獄致刑者○言斷決也○明愼不留者○言無滯獄也○議獄緩死者○言矜恤也○明罰勑法者○言五罰五刑○蓋爲律令也○四卦皆曰君子○噬嗑獨稱先王者○此以斷獄歸才立法循典○原本古初○非後王之智可得爲也○凡

閱實則有五刑○疑赦則有五罰六爻之着○易之三章也○屨較滅趾者○剕之屬也○噬膚滅鼻者○劓之屬也○噬腊肉○噬乾胏○噬乾肉者○墨宮之屬也○何較滅耳○大辟之屬也○是之爲五刑○得金矢○得黃金者○周禮以兩造禁民訟○入束矢於朝○然後聽之○以兩劑禁民獄○入鈞金三日○乃致于朝○然後聽之○舜典金作贖刑○呂刑墨辟疑赦○其罰百鍰○劓辟疑赦○其罰惟倍○剕辟疑赦○其罰倍差○宮辟疑赦○其罰六百鍰○大辟疑赦○其罰千鍰○是之爲五罰○五罰之曰明罰也○五刑之曰勑法也○贖罰有五○易獨二者○穆王之寬○不及周公之正也○五刑之中○剕劓差輕○大辟爲極○極輕可不原○極不聽贖○乾胏乾肉○以象求之○殆是宮刑○宮至絕嗣○小輕于辟○大甚于墨剕劓○生死之疑○獨宜贖耳○噬胏噬肉○矢金救戕○遇難能免○故曰利艱貞吉○曰貞吉无咎○滅趾滅鼻○戕矣○猶曰无咎○腊肉遇

○噬以象求之○殆爲壘辟○以肉麗面○爲猶全體故
取諸腊○腊者○全體骨爲之也○以黠涅之○故曰噬
噬小吝○而猶曰无咎○此四者○聖人幸其不必○冀
其補過○至于大辟滅耳○則无望矣○故曰凶也○治
獄之道○勿辟勿宥○咸中有慶○罰以求通○法以明
利○亨利用獄○斯之謂與

賁

賁亨小利有攸往○初九賁其趾舍車而徒○六二

賁其須○九三賁如濡如永貞吉○六四賁如皤如
白馬翰如匪寇婚媾○六五賁于丘園束帛戔戔吝
終吉○上九白賁无咎
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄◎◎◎◎◎◎◎◎
儀曰明庶政○无敢折獄者○猶言政明則刑自措○
雖有法吏○无敢施其折獄之能○使天下不畏法
吏而法吏畏名義鬼神○斯眞文明之象○故歸之
賁也○仲尼旣明卦德○又審爻占○初之賁其趾○舍

車而徒者○猶詩之曰予曰有奔奏也○行人之官
駪駪靡及○天子采風問俗○周知天下○必取諸此
也○二之賁其須者○猶詩之曰猗歟變兮○清揚婉
兮○髯髯飾外而可觀○禮儀之事○吉凶軍賓嘉之
燦者也○三之賁如濡如永貞吉者○猶詩之曰芃
芃黍苗○陰雨膏之○膏澤下民○沾霑永世○地官遺
人○掌邦之委積○以恤民囏阨○凶荒○惠政之大者
也○四之賁如皤如者○皤白色也○兵於色爲白○白

馬翰如者○猶詩之曰四牡騑騑○匪寇婚媾者○猶
詩之曰我徂維求定○夏官司馬量馬三物○建軍
五兵○是其政也○五之賁于丘園○束帛戔戔者○猶
詩之曰吹笙鼓簧○承筐是將○戔戔者○虞翻曰委
積○或曰顯見也○玄纁禮賢○太宰之職○八統之一
曰禮賓者是也○庶政之明○賁若艸木○內治本計○
非爲飾也○故上曰白賁无咎○猶詩之曰素以爲
絢兮○無政不[illegible]○而獨無折獄刑名之事○由其

時天子尚德緩刑而其下不敢以擊斷爲功詐無明平之可象耳此知刑獄者文治之所擿也故象曰賁亨小利有攸往政明故亨獄淸故利攸往君子道通而小人亦有所措其手足以爲文則莫文于此矣

剝

剝不利有攸往○初六剝牀以足蔑貞○六二剝牀以辨凶○六三剝之无咎○六四剝牀以膚凶○六五貫魚以宮人寵无不利○上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰山附於地剝上以厚下安宅

儀曰上以厚下安宅者下之不厚宅何能安夫物之剝者多矣而致專于牀者蓋君子觀乎在牀而知陰之剝陽也陰之剝陽由陽昵陰故術漸稱之初剝牀足剝于是乎始既剝牀辨剝于是乎已極剝牀至盡而不知咎剝于是乎不可

察終而剝人及膚剝于是乎不可救其頑戶寄由于足之无衛足在下者也厚下者使下不受剝○下不受剝○剝宅即以安此在待剝之道以義制情以義制情雖使宮人之寵貫魚日進而牀不受剝何不利之有人有寵而宮无尤是亦爲下厚而宅安也碩果不食碩言乎其厚果以碩不食下以厚不剝君子得輿是衆載君子而其下厚矣不若小人剝廬薄下而宅不安也象曰剝不利有攸往苟宅之安他往何爲苟宅之不安他往何利乎是故貴其厚下也下者上之對他象不稱上此獨稱上者引以正下耳上君下民而寇賊不足稱下也上主下臣而小人不足稱下也後民禮臣奧宅之本聖人曰其無以盜賊小人亂吾民臣而因以敗吾宅乎則不剝者乎

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往○初九不遠復无祇悔元吉○六二休復吉○
六三頻復厲无咎○六四中行獨復○六五敦復无
悔○上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國
君凶至于十年不克征
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不
省方
儀曰至日閉關商旅不行○后不省方○仲尼之蓄
此者○雖以養陽畏陰○順時之義爲言○其實以閑

象也○蓋周公曰○不遠復○无祇悔元吉○此以去之
不久而卽來歸慮其復萌去志○故宜還閑靜居○之
庶乎无悔而得吉也○休復吉者○詩曰役車其休○
休猶止也○是爲閑不行之象矣○頻復厲者頻復
則必頻出○不閉不止○是故可危也○中行獨復者○
玄曰信無不在乎中○黃鍾中氣○與時偕行○蓋言
日至也○獨以其日靜安羲存○其他日則不必然○
故曰獨復也○敦復无悔者○聖人以一日之疑翕○

原一歲之發生○靜故无悔也○迷復凶有災眚○用
行師○終有大敗○以其國君凶○至于十年不克征
者○此言不明來復之義○不知靜嗇而得禍者也○
有災眚○則內寇外侮○可虞○關何可不閉○行師大
敗○荆蓁載塗○商旅何可行○君凶十年○下叛謀上○
后何可省方○猶之象曰出入无疾○疾猶速也○方
將閉關○出入何宜速乎○曰朋來无咎○商往不可
也○朋來庶幾無害乎○曰反復其道○七日來復○利

有攸往○王者之道○一張一弛○是爲反復○七日利
往○未及七日○其姑徐徐○不省方而可乎

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往○初九无
妄往吉○六二不耕穫不菑畬則利有攸往○六三
无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災○九四可
貞无咎○九五无妄之疾勿藥有喜○上九无妄行
有眚无攸利

施之也○若夫強梗之徒○眩亂之國○雖謙之君子○
即仁者也○必亦有勇○故有宜任帥師無所顧避○
不侵隣衆○殺伐用兵者○六五是也○其辭曰不富
以其隣○利用侵伐○无不利○有仍承過罪○動悔懲
德口無亢辭○勝兵日出者○上六是也○其辭曰鳴
謙○利用行師○征邑國○行謙之道○而可以興師伐
國○此亦因物之必以征誅○得正○稱其暴亂而施
之○以是稱平○其謙一也○象曰謙亨○君子有終○夫

苟不損己益人○權多量寡○因物作準○隨施取平○
謙之爲道○何能致通利行○終身守之而無弊乎

豫

豫利建侯行師○初六鳴豫凶○六二介于石不終
日貞吉○六三盱豫悔遲有悔○九四由豫大有得
勿疑朋盍簪○六五貞疾恒不死○上六冥豫成有
渝无咎
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以

有圭砭○不能爲功○故曰无攸利○天地不正之氣○
被人爲疾○數物曰眚○疾眚之作○是爲亂徵○以此
觀之○不育物焉乎可乎○夫時行物生○天之道也○
故象歸以乾之全德曰元亨利貞○匪正則不對○
有眚則不育○故曰不利有攸往也

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川○初九有厲利已○
九二輿說輹○九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有

攸往○六四童牛之牿元吉○六五豶豕之牙○上
九何天之衢亨
象曰天在山上大畜君子以多識前言往行以畜其德○

儀曰多識前言往行以畜其德者○蓋以初之曰
有厲利已者○此言當初之時○弱植淺渺○伍于世
儒所持○流俗之行○以此脩德○坐取凶危○不如其
己○蓋曰非求之前言往行不可也○二曰輿說輹

者○此言前往緊重○與不勝載而脫輹蓋言多識也
三曰良馬逐利艱貞○曰閑輿衛○利有攸往者此
言以今追古○猶馬逐塗進無畏難退而審正馬
以逐之○輿以載之○識以取之○畜以聚之○聞見之
學○歸于成德○于是則可以行也○四曰童牛之牿
元吉○五曰積豕之牙吉者○此言畜德也○觸噬不
可以爲德○角牙不可以謀○畜牿牛積豕○凶戢而
慶彰○是所爲畜德也○又以牛童則昧○豕污而豢○

以牿積戒牛豕○猶以前往戒夫蒙識污行者也○
上曰何天之衢亨者○此言畜極而通也○何猶曰
負○蒙莊云背負靑天而莫之夭遏○多識之胸○廣
達○滔浩○譬諸天衢○恣騁而無碍也○其在象曰利
貞者○利以前言往行正其德也○不家食者○博闢
廣見○不爲枸墟○上下千古○以爲之資糧○豈不出
戶庭○數米量腹而食者乎○利涉大川者○言包雜
也○中無所畜○涉險必濡○前言往行者○大川之尊

也○多識畜德者○揭厲之謀也

頤

頤貞吉觀頤自求口實○初九舍爾靈龜觀我朶頤
凶○六二顚頤拂經于丘頤征凶○六三拂頤貞凶
十年勿用无攸利○六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐
逐无咎○六五拂經居貞吉不可涉大川○上九由
頤厲吉利涉大川
象曰山下有雷頤君子以◎愼◎言◎語◎節◎飮◎食◎

儀曰愼言語○節飮食者○何蓋初曰舍爾靈龜○觀
我朶頤凶○此以靈龜不食而亦不言者也○龜之
不食異物○其不言同物○然以其吉人吉凶而固
不言似乎其能言而特愼之耳○聖人則之○而初
舍之○則迷愼節之道○朶頤者○吻口之象也○居下
如此○則必獲禍○故凶也○二曰顚頤拂經○于丘頤
征凶者○顚非正辭○惟頤宜之○耳○順顚之常○言語
必多○飮食必縱○道以顚拂爲貴○敎入愼節也○然

尚以二在下无位寡言行以求其中難雖愼節之○猶不言吉○况乃縱逸窮上有如崇丘卑位而好高談○約居而喜奢靡○不愼不節○往何救乎○三曰拂頤貞凶十年勿用者○以其能拂乎頤○則愼言節食○可以无咎○故曰貞○貞正也○固也○正誠可尊固亦可疾○三之所處○乘權得用將叢非泥則亦已過○迷邦亂倫○亦猶凶德也○以其見用而若不用者故曰十年勿用无攸利○此明愼節之義○

非爲不言不食也四曰顚頤吉○四爲貴臣居高履盛○頤尤易恣○固宜顚耳○顚則不至害成敗度○故吉也○曰虎視眈眈其欲逐逐者○此言愼節也○虎威貪物○眈逐其性也○然眈眈以目○逐逐乎心○而其頤卒不動○是明抑制○克己爲功耳○五曰拂經居貞吉不可涉大川者○五居君位○恭默思道○不貪爲賢也○故亦貴乎過抑嬌帶守正而吉○然而不可以處險○故曰不利涉大川○何言乎涉大

川也○其在上九之時乎○勢極難起急而用頤由者○猶曰聽之○顚之反也○至此教令漸繁○取乎微溢○揚號厲催○甚非愼節故曰厲○厲危也○懼也○危固難居○懼亦有救○以懼持之○雖多言必有其誠○雖多取必有其制○猶之乎愼節耳故吉而利涉也○由此而觀○愼節之義○猶曰時然後言○時然後取○三以不言不食而得凶○上以言食而出險○頤可顚而不可由○而亦有顚之而非由之而以濟

者○要歸于正耳○觀乎頤而知言語飲食之歸于其口者○非虛尚口也○言必可行○食期有濟○有其口之實存焉○愼之節之○求則得之○象曰頤貞吉○觀頤○自求口實○此之謂也

大過

大過棟橈利有攸往亨○初六藉用白茅无咎○九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○九三棟橈凶○九四棟隆吉有他吝○九五枯楊生華老婦得其

士夫无咎无譽　上六過涉滅頂凶无咎
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶
儀曰大過猶言極亂世亂則仕者見節隱者藏
名獨立不懼者與其茅榮而靡不如楊枯而立
與其棟橈不如棟立而隆遯世无悶者與
其悔枯不如其滅與其生華見醜不如滅頂免
咎也故曰藉者猶言載也取載于茅雖潔白可
觀自幸无咎而不可與立也楊枯根立譬若老

夫健凌少女陽不佳陰有利无懼也棟處梁上
其體獨也橈則不立心以爲凶懼之甚也棟隆
不橈道勝吉也雖衆木不支其他有吝而一棟
亭然是明獨立也枯楊生華當否榮祿譬若老
婦逐于役童以遯爲悶不可以居苟容无禍其
名喪也涉至滅頂猶澤滅木遯之深也雖枯沒
爲凶而其心无悶亦无咎也是故文王觀于六
過而知大過之世棟橈之世也君子主其无懼

往必有爲主其无悶往必不返君子之道安往
不得通者故曰利有攸往亨也

坎

習坎有孚維心亨行有尚〇初六習坎入于坎窞凶
〇九二坎有險求小得〇六三來之坎坎險且枕入
于坎窞勿用〇六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无
咎〇九五坎不盈祇既平无咎〇上六係用徽纆寘
于叢棘三歲不得凶

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
儀曰險貴其習之也習之則視險如夷故曰習
坎坎之曰險非必憂患禦危攻難皆險也故君
子以之常德行習教事凡爻之爲德行之言者
三初曰習坎入于坎窞凶者窮變極際猶曰深
造之也當始致功徒見艱阻而無有得故凶也
二曰坎有險求小得者猶曰既竭吾才如有立
卓爾也學力漸進時見爲艱亦時有利得于心

曰德諂。未極則見小也。五曰來之坎坎者。猶曰取之。左右逢其源。險且枕者。猶曰居之安也。寘積致深。遠自來會。不見坎險。惟見枕安也。八于坎窞勿用者。益言初之攻苦之力。可以不事也。此德行之序也。積其功以致成。故曰常也。爲教事之言。三四曰樽酒簋貳用缶。納約自牖。无咎者。猶曰時雨化之。爲中入而上言之也。飲食游息。無多訊言。微辭罕譬。相說以解是也。五曰坎

不盈。祇既平。无咎者。猶曰引而不發。中道而立。爲中入言之也。記曰待其從容。然後盡其聲。又曰不陵節而施是也。上曰係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶者。猶曰以杖叩其脛。爲中入而下言之也。記曰夏楚二物。以收其威。又曰不變移之郊。又不變移之遂。又不變屏之遠方。終身不齒是也。此教事之等也。習其人而與之。故曰習也。二者皆至誠之道。所以求通。成已成物。往必

有功。象曰有孚維心亨。行有尚。謂此也。

離

離利貞亨畜牝牛吉○初九履錯然敬之无咎○六二黃離元吉○九三日昃之離不鼓缶而謌則大耋之嗟○九四突如其來如焚如死如棄如○六五涕沱若戚嗟若○上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

儀曰。繼明照于四方者何。明照者日也。禮統曰。日。實也。入君之象。繼日之照。自新新民。大入之學也。觀于初九履錯然敬之无咎。此日初出時也。許曰如日之升。若有乘蹻。猶曰日乘車以駕六龍。故曰履。以其昏曉初分。月星相錯。故曰錯然也。敬之者。猶書曰寅賓出日。傳云寅敬也。六二黃離元吉。此日中天時也。黃爲中色。傳曰煌煌似黃。日午正離。還其本位。故曰元吉也。九三

日昃之離○不鼓缶而歌○則大耋之嗟○此日欲入時也○日入而其光逾赫○故曰日昃之離○蓋明者入謌○憂晦者嗟○謌嗟之情○晦明之象也○明照出入○具此三者○大人繼之以爲明○其明德亦有其朝晝昏暮焉○九四曰突如其來如者○此言德之始明○忽然如滌○亦若日初出時也○曰焚如者○此言德之既明○熾然攸灼○亦若日中天時也○曰死如棄如者○此言德之明極復晦○晉然若沒○亦若日欲入時也○昜能使不明者明○明者無餘明○明而復晦者晦而復明○君子憂之○憂之則思治之矣○五曰出涕沱若戚嗟若吉○此言憂思哀懼○誠求明而明出也○繼日之明○推明以照○可以克己○可以正邦○上九曰王用出征○欲使四方之不明者皆明也○有嘉折首者○猶曰嘉與維新也○折首猶言崩角○亦猶言革面○獲匪其醜者○猶曰幹不庭方也○醜猶言衆○亦猶言類○嘉其不梗○誅其非類○

大兵發而萬物皆服○大明發而萬物皆照天下莫不尊日而貴大人也○是故象有之曰○利貞亨畜牝牛吉○貞慮其不繼○通慮其不及四方也○天下皆歸文于虎豹○不知歸明于牝牛○虎豹猛而文○牝牛順而力○震用伐鬼方○虎豹之威也○離繼明照于四方○牝牛之德也

明上虞倪元璐著

咸

咸亨利貞取女吉○初六咸其拇○六二咸其腓凶居吉○九三咸其股執其隨往吝○九四貞吉悔亾憧憧往來朋從爾思○九五咸其脢无悔○上六咸其輔頰舌

象曰山上有澤咸君子以虛受人◎◎◎◎

儀曰君子以虛受人○易言乎虛也○其中空空○若無有物○無物則不逐物而動○其身甚靜○聽物來歸而不辭○故曰受也○若夫初之咸拇○二之咸腓○三之咸股○四之憧憧往來○上之咸輔頰舌○皆為躁動自用○好居物先○物不能入○有拒無受者也○惟居則吉○惟貞則吉○悔亾○惟脢則无悔○居者守內不移○往來之反○貞者術常無惑○憧憧之救○脢者背肉至靜○拇腓股頰所不得守○背為靜虛無係○因物而應○謂乎有容○以受為德者也○然而受之為言○猶鏡空懸○物自形鑒○既非我往隨物○亦非入來從我○三惟咸股○則有執隨之吝○不靜其幾○必為物役矣○四惟憧憧○則有朋從之擾○不虛其體○物思附之矣○夫隨非受也○朋之從也○非其受也○所以象曰亨利貞益言通物之情○貴其靜正也○曰取女吉者○婦執隨有朋○女則不然○中無係而體孤也○無隨可執○朋亦不得從○君子求之○斯受之耳○天下莫虛于女也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往○初六浚恒貞凶无攸利○九二悔亾○九三不恒其德或承之羞貞吝○九四田无禽○六五恒其德貞婦人吉夫子凶○上六振恒凶

象曰雷風恒君子以立不易方◎◎◎◎◎

儀曰立不易方者何也○發言立乎其處而不遷

也○立乎其處而不遷者○是謂常居是地也○旣取諸常居是地○則不常居是地而遷焉者○是謂不恒其德而可羞○而不獨此也○旣以不遷之謂常○又謂是不遷者○不足以盡常○更進而深求之○此卽已易方而不恒也○而又謂是不遷者○又疑有變○今更振作之○以必使之無變○此亦已易方而不恒也○故初之浚恒○上之振恒○與三之不恒○同德而皆凶也○必也九二之悔亾乎○何謂悔亾○凡

進而不擇所安則悔○退而忽失所持則悔○其中有悔○必將變矣○其情多變○悔愈有矣○今曰悔亾○明乎其居安而不易也○必也四之田无禽乎○何謂田无禽○凡有獲必失○得失遷流○以生徵逐○今田无禽○則無所得也○曰无禽○不曰失禽也○無得無失是其常○不易有而无也○必也五之恒其德貞婦人吉乎○何謂婦人吉也○婦人從一○不可易夫○易夫則不婦○夫可以易婦也○故以夫子之道居德○則不恒而凶○以婦人之道居德○則有恒而吉也○夫恒之爲德○非拘常也○立不易方之爲義○非株守也○觀天下之會通而无咎者○其究歸乎貞耳○由是則可以周流六虛而無碍○惟不易故易也○彖故曰亨无咎○利貞○利有攸往也。

遯

遯亨小利貞◯初六遯尾厲勿用有攸往◯六二執之用黃牛之革◯九三係遯有疾厲畜臣妾吉◯九

四好遯君子吉小人否◯九五嘉遯貞吉◯上九肥遯无不利

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴◎

儀曰遠小人不惡而嚴者何○勢在小人○君子道消○去而遠之○非爲逃禍也○君子欲以遯亢其道○亦使小人知君子不苟富貴○小人不可以富貴君子○則勝氣在君子○此以爲惡則不惡○以爲不嚴則嚴也○初曰遯尾○遯至于尾○無餘遯也○此餘

其思危而力猛故曰厲○厲之爲義○具危與猛○兼
辭也○勿用有攸往○亦兼辭也○勿往攖小人以明
不惡○惡勿往就小人以示嚴也○二曰執之用黃牛
之革○莫之勝說○執而不脫○志必欲遠之也○君子
得時而升○則爲虎豹之變○不得時而奮○則爲黃
牛之革○牛力敵虎豹○而不見可畏○黃中君衆色○
而無所示威○不見畏示威者○不惡也○貞力而執
中者嚴也○三曰係遯有疾厲者○遠之已矣○牽物

不化○已甚生亂○道亦可危○故誡之以畜臣妾吉○
畜之如臣妾者不惡也○以臣妾畜之者嚴也○四
曰好遯者○好讀如字猶言不惡也○終于君子吉
而小人否○不使小人得加于君子者嚴也○五曰
嘉遯者○嘉猶言好也○不惡也○終于正人吉○不貶
正以趨凶者嚴也○上九肥遯○有寬無迫○示之廣
大者不惡也○終于无不利○不使小人得以害道
傷正者嚴也○由此觀之○君子之決于遯者○惟虞

小人○不利君子耳○甚矣小人爲難養也○遯之不
利○惡之不利○不嚴之亦不利○所貴乎遯者貴其
轉困爲亨○而不受小人之害○反若小人之有利
于正者○故曰遯亨小利貞也

大壯

大壯利貞○初九壯于趾征凶有孚○九二貞吉○
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角○
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹○六五喪

羊于易无悔○上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸
利艱則吉
象曰雷在天上大壯君子以◎非◎禮◎弗◎履◎
儀曰非禮弗履○系于大壯○凡敢于冒非禮而行
者○皆天下之强有力人也○夫禮○德之藩也○擘虞
曰○羊淫而狠○淫則蔑禮○狠而敢爲○故凡爻之曰
藩者○皆言禮也○曰羊者○皆言非禮而狠者也○其
曰羝羊觸藩羸其角者○此必欲棄禮○而勢不得

行。徒自傷者也。曰羝羊觸藩。不能退。不能遂。无
攸利者。此錯趾非禮。而尚不敢顧然自恣徘徊
其間者也。曰藩決不羸。壯于大輿之輹者。此無
忌憚小人。又乘可爲之勢。悍然叛棄禮法。決藩
而出。如游大通者也。是故君子謹藩而畏觸也。
觸之不已。必至于決藩。決四達。化而爲輿。是故
君子惡夫羊也。非禮勿履。莫如喪羊。羊喪則藩
存。爾愛其羊。我愛其禮也。易猶觸場也。喪羊于

場。望藩而退。戒非于履。望禮而禀。由此言之。人
不可不謹所履也。履之不謹。咎在其趾。壯趾征
凶。小人用壯者也。貞吉艱吉。君子用罔者也。小
人自用而孚窮。君子若無而悔亾。非禮之禮。爲
可履乎。取諸睿固而不回。故彖曰利貞也

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接○初六晉如摧如貞
吉罔孚裕无咎○六二晉如愁如貞吉受茲介福于
其王母○六三衆允悔亾○九四晉如鼫鼠貞厲○
六五悔亾失得勿恤往吉无不利○上九晉其角維
用伐邑厲吉无咎貞吝

彖曰明出地上晉君子以自昭明德◎◎◎◎◎

儀曰君子自昭明德者何也。晉之爲言升舉也。
其象揚上。聖人引而内之。歸諸闇修。故曰自昭。
猶曰吾自明吾德耳。德明則晉。不明則退。於遏
之升沈無有也。觀于爻之初曰晉如摧如貞吉。

罔孚裕无咎。則知晉而得摧。不足患也。德昭而
不失其正。雖摧亦吉也。雖不信于上。而德有餘
明。則亦无咎也。觀于六二之晉如愁如貞吉。受
茲介福于其王母。則知不晉而愁。亦無害也。惟
固其德。不失吉也。父外而母内也。母親而王母
尊也。求章于闇。抗德于無加。則爲大福也。觀于
六三之衆允悔亾。則知入其知之爲貴。不如
无悔之可尚也。觀于九四之晉如鼫鼠貞厲。則

知不務明其德○而求晉其身○其[illegible]
或分所應得○未失其正○而亦可危也○觀於五之
悔亾失得勿恤○往吉无不利○則知苟德明于己○
悔亾于心○即名位失得○可以勿論○无往不吉○而
升沈皆利也○觀于上之晉其角○維用伐邑○厲吉○
无咎○貞吝○則知雖位之崇○無廢內治○以其晉角
位極○故危○以其伐邑內治○故吉无咎○貞而猶吝
者○以其勢重而道未易光○亦知晉不在位也○而

又觀于象之康侯用錫馬蕃庶○晝日三接○則知
侯以安國之德晉也○禮曰天子五年一巡狩○覲
諸侯○有功德于民者○加地進律○詩曰王遣申伯○
路車乘馬○又曰申伯之德○柔惠且直○揉此萬方○
聞于四國○又曰旣見君子○爲龍爲光○其德不爽○
又曰載見辟王○曰求厥章○龍旂央央○鞗革有鶬○
休有烈光○皆爲諸侯以明德蒙錫○被禮遇于天
子之詞也

明夷

明夷利艱貞○初九明夷于飛垂其翼君子于行三
日不食有攸往主人有言○六二明夷夷于左股用
拯馬壯吉○九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
○六四入于左腹獲明夷之心于出門庭○六五箕
子之明夷利貞○上六不明晦初登于天後入于地
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
儀曰詩云有夷之行○又曰降福孔夷○書曰受有

億兆夷人○夷猶言平也○明夷者蓋言日升而就
高爲明○降而就平爲晦○莅衆用晦而明者○此言
衆不可以明明之○聖人將動○必有愚色○察微之
明○非明也○是故觀于垂翼悸飛○不食阻饑○則知
晦矣○觀于攸往化行○有言謗振○則知明矣○觀于
左股之夷○處下蹈跡○則知晦矣○觀于壯馬用極○
不脛而馳○則知明矣○觀于南狩明夷○失其離照○
則知晦矣○觀于得其大首○化亦爲害○則知明矣○

觀于入于左腹○匿幽不揚○則知晦矣○觀于可得獲心○意得而出○則知明矣○觀于箕子因商爲奴○則知晦矣○觀于箕子入周而封○則知明矣○凡此五者○非幸其在晦而明也○益嘉其用晦而明也○何以言之也○今使飛不垂翼○則是不就下也○行必得食○則是不虛中也○衆何由敬而信之○而往必利○言必應乎○今使左股不爽○則棄物自用○壯馬何緣效拯而得吉乎○今使居傳取遠○而不少降威何緣得攀策之升○而得其大首○不爲病乎○令使不入左腹而泄其慮○何緣可得志門庭之外乎○今使箕子先不佯狂而爲奴○何緣得入周而陳其疇範乎○此爲用晦而明○蓋爲不用晦○不可以明○凡蒞衆之所以不明而晦者○由其用明而晦○如日之初登于天○而後入于地也○若使初入于地○後登于天○是爲用晦而明者矣○道莫利于阻深專固○以[illegible][illegible][illegible]一○故曰利艱貞也

家人

家人利女貞○初九閑有家悔亾○六二无攸遂在中饋貞吉○九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝○六四富家大吉○九五王假有家勿恤吉○上九有孚威如終吉

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

儀曰言有物行有恒者○守繩蹈常○必信必果○所以教家也○故曰閑有家○立木于門○以制出入○一言一行○必衡乎此○如是則悔亾也○故曰无攸遂○在中饋○无攸遂者○謹言拘行也○在中饋○則言中饋○其行亦不離乎中饋○如是則正而吉也○故曰家人嗃嗃悔厲吉○婦子嘻嘻終吝○嗃嗃者○繩簡之過○嘻嘻者○踰蕩之漸○與婦子處○而詭變爲通○終必吝也○故曰富家大吉○有物則其藏實○有恒則其澤長○是所爲富也○法言矩行滿其家○不謂之富家不可也○故曰王假有家勿恤吉○言行動

乎天地○儀正而聲聞○家成教于國○國取法于家也○故曰有孚威如終吉○以法正言行則可信以執物治家則有威也○凡聖人之致嚴家人如此者○誠以家道之敗○繇于女德○女德不終○繇于柔昵○聖人矜言愼行○筭固毋通○蓋欲使女之敬男也○女敬乎男○家無不正矣○故曰家人利女貞○硜然有物有恒○貞之教貞也○教女貞者○豈可使之託于大人之德乎

睽

睽小事吉○初九悔亾喪馬勿逐自復見惡人无咎○九二遇主于巷无咎○六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終○九四睽孤遇元夫交孚厲无咎○六五悔亾厥宗噬膚往何咎○上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

彖曰上火下澤睽君子以同而異

儀曰君子以同而異者何○夫同異之道相環也○求同必取諸異○求異必得其同○仲尼之曰同而異○本乎周公之曰異而同○其實一也○故曰喪馬異也○曰勿逐自復○異而同也○惡人異也○見之无咎○異而同也○不庭而巷○異也○終必遇主○異而同也○輿曳牛掣天且劓○異也○无初有終○異而同也○睽孤○異也○遇元夫交孚○異而同也○噬膚則傷○異也○往處无咎○異而同也○見豕負塗○鬼車張弧○異

也○後脫婚媾○遇雨往吉○異而同也○以異而同猶曰以同而異也○君子之與物○貴其小異○以爲大同○苟求大同○宜爲小異○故曰睽小事吉也

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉○初六往蹇來譽○六二王臣蹇蹇匪躬之故○九三往蹇來反○六四往蹇來連○九五大蹇朋來○上六往蹇來碩吉利見大人

象曰山上有水蹇君子以◎反◎身◎脩◎德◎
儀曰反身脩德者何○詩曰威儀反反○益言進止
往來也○君子進而脩業反而脩德○往以治人來
以治已○進反之義○猶云往來仲尼之言脩曰反
者○取諸六爻之言往曰來也○初曰往蹇來譽○往
而得蹇○非身咎也○來而有譽○非人力也○此言反
也○二曰王臣蹇蹇匪躬之故○蹇而又蹇○遇斯窮
也○非其身之故○德自脩也○此言反也○三曰往蹇

來反○往不得往○故見蹇也○來之又來○反必得也○
此言反也○四曰往蹇來連○往而責世○其道睽也○
來而求已○其類同也○此言反也○五曰大蹇朋來○
進而多懼○禍之聚也○退而不孤○德之隣也○此言
反也○上曰往蹇來碩吉利見大人○往之曰蹇蹇
由人也○來之曰大○大在身也○小人造蹇○大人造
脩也○此言反也○此明君子之于世○進有蹇也○反
無蹇也○凡地勢自北而東○曰趨進也○自南而西○
曰趨反也○東北艮所○險阻難行○西南坤維○靜翕
中美○君子反求諸身○承天而親聖人○何蹇之有
哉○彖曰利西南○不利東北○利見大人○是其義也

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉○初六无
咎○九二田獲三狐得黃矢貞吉○六三負且乘致
寇至貞吝○九四解而拇朋至斯孚○六五君子維
有解吉有孚于小人○上六公用射隼于高墉之上

獲之无不利
象曰雷雨作解君子以◎赦◎過◎宥◎罪◎
儀曰君子以赦過宥罪者何○書曰宥過無大○大刑
故無小○過者誤繆無心○所謂眚災○此宜原宥○故
者有意為惡○是為姦宄○所必刑誅○曰過則無大
者○曰故則無小○宥不宥○大刑不刑○小也○此知
君子所赦宥者○必其可原者也○有赦有宥○必有
其不赦不宥者也○君子之所爲之[illegible]者四○初六

无咎二之三外四之外凡王之維解是也何以
言之初以事勢未形雖不能有為無解下過然
固不可以其咎咎之也三狐朋陰而地卑無恃
雖執獲之黃金鈞矢罰作贖刑亦不失其為正
而吉也四拇錯趾過始見端尚可以衆正之力
制之而轉敗為功解之而孚也君子羅羅解之
其正即小人之可得而感孚者解之亦未為不
吉也凡此四者皆書之所稱過誤告災君子之

所赦宥者也若夫負乘致寇盜位釀禍則無赦
詞莽戎升墉獲醜獄功則無宥法君子赦過宥
罪豈故亂國之小人乎紀之寇賊乎然而三
曰貞吝雖法之正而中有牽疑猶書云雖畏勿
畏無恃亂辭上曰獲之无不利雖正厥舉而蒙
恩者衆猶書曰殲厥渠魁脅從罔治則亦終歸
于赦宥而已象曰利西南者坤德廣生示之含
弘也无所往今不往而聊求之也來復吉有攸

往夙吉者以其遲善急速如雷之不終日水之
渙渙然也雷水曰解取諸此也

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享○初九已事遄往无咎酌損之○九二利貞征凶
弗損益之○六三三人行則損一人一人行則得其
友○六四損其疾使遄有喜无咎○六五或益之十
朋之龜弗克違元吉○上九弗損益之无咎貞吉利

有攸往得臣无家
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
儀曰懲忿窒欲皆忿欲皆以不化之心爲已成
之事懲之窒之使遷遷化歸于无過耳故曰已
事遄往无咎也或不能驟除以漸酌戒之故曰
酌損之也懲窒之皆因持而不使得行行則有
害詩以忿者曰損則必日益故曰利貞征凶
弗損益之[illegible]也忿欲交而三苟使忿欲

與心益立○則必損其心○惟一心自主○則得懲窒
之助○故曰三人行○則損一人○一人行○則得其友
也○忿欲皆疾也○懲窒之○則疾去而喜○故曰損其
疾○使遄有喜○无咎也○忿由于睹○欲生于見可欲○
故曰益之十朋之龜弗克違○者○有二義焉○一則
以龜之靜教之○使之遵守弗違○以制忿也○一則
以十朋之龜之可欲試之○貴能弗違其本心以
制欲也○故曰元吉也○夫于忿欲爲損者于心爲

益○然則非損也○益也○可以補過○坐進于道○故曰
弗損益之○无咎○利有攸往也○心與忿欲○主臣之
辨也○心有主○則忿欲皆受制于心○而爲之臣○臣不
家于心而與之處○故曰得臣无家也○由此則知
懲窒之與心孚○可以長善而救過○居正而利行
也○故曰有孚○元吉○无咎○可貞○利有攸往也○何以
用之○用之享祀○入廟而敬○忿不期懲而自懲○享
用薄物○明水告虔○欲不期窒而自窒○人無以忿

享者○而又何欲于二簋○故曰曷之用○二簋可用
享也

益

益利有攸往利涉大川○初九利用爲大作元吉无
咎○六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
于帝○六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
○六四中行告公從利用爲依遷國○九五有孚惠
心勿問元吉有孚惠我德○上九莫益之或擊之立

心勿恒凶
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改◎◎◎◎◎◎◎
儀曰見善則遷有過則改者○益言聖修也○魯日
遷而愈有過日改而至無○此非聖人不能○賢人
爲之○亦必至于聖而後已○其奮迅決驟○動乎非
常○足當大事○爻之曰利用大作○元吉无咎○似謂
此也○其遷善以趨吉改過以避凶○足當蓍龜之
德○爻之曰或益之十朋之龜○弗克違○永貞吉○亦

似謂此也窮理盡性則至于命齋戒沐浴可事上帝足當天人之際○地天之通爻之曰王用享于帝○亦似謂此也從變震厲足當凶事有善无過○足當中德○公者○人臣之極圭者無瑕之純善極无加○過銷至盡○足當公圭之義爻之曰益之用凶事无咎有孚中行○告公用圭亦似謂此也○德性日新改過不吝足當成湯之建中○告過則喜告善言則拜足當由禹之從人用德彰厥善○無起穢自臭足當盤庚之遷國○爻之曰中行告公從利用爲依遷國○亦似謂此也○君子之見善也不期遷而遷○其有過也不期改而改○中心誠然○非必以是爲吉而爲之爲之不已其寔至于無善可遷無過可改○足當大順之德爻之曰有孚惠心○勿問元吉有孚惠我德亦似謂此也○苟不其然而見善不遷寧有長益有過不改必承擊伐○灌宗變常足當凶入之爲不善爻之曰莫

益之○或擊之○立心勿恒凶○亦似謂此也○夫性見善必遷○則日進而上行○有過必改○則出險而有濟○足當聖人之適變○君子之經綸○彖之曰利有攸往○利涉大川○亦似謂此也

明 上虞倪元璐著

夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往○初九壯于前趾往不勝爲咎○九二惕號莫夜有戎勿恤○九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信○九五莧陸夬夬中行无咎○上六无號終

有凶

象曰澤上有天夬君子以施祿及下居德則忌

儀曰君子以施祿及下○居德則忌者何○夫居德猶言自以爲功也○自以爲功○則必自用○自用必自聖○自聖○必以其下爲不足與謀○不使見能○祿亦不及之耳○周公知之○攬爻而作曰○嗟乎○君人者豈有能自用爲功者乎○自用○則必無功○故曰壯于前趾○往不勝爲咎○非不勇往○而無如不勝何矣○故曰惕號莫夜有戎勿恤○非無敎令惕且號之○而無如莽戎夜興○而下莫之憂何矣○故曰壯于頄有凶○君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎○雖震怒決殺○以明獨攬○而無如其承濡召慍無所歸咎何矣○故曰臀无膚其行次且○牽羊悔亡○聞言不信○雖欲安坐聽之○不則前往趦之○不則牽引其類○與共圖之○而無如臀傷而不可處○足循而不良行○褎如充耳○而牽之不得前何矣○

故曰莧陸夬夬中行无咎○雖欲中立○自處無過○而無如羣邪之叢起何矣○故曰无號終有凶○雖將伯助予○而無如庭虛無人○終亦必亡何矣○周公之爲此言者○蓋言居德不可也○仲尼知荅○曰如此莫如侍下○侍下莫如施祿○觀于象曰○揚于王庭○則知明揚側陋○詔祿舉賢○不曰獨行无號也○曰孚號有號必孚○不曰聞言不信也○曰有厲告自邑○慈而告下○必有應者○不曰惕號有戎勿

恤也○曰不利即戎○利有攸往○不務武權而行无
不利○不曰壯趾爲咎○壯頄有凶○无膚次且也○施
際之義大矣哉

姤

姤女壯勿用取女○初六繫于金柅貞吉有攸往見
凶羸豕孚蹢躅○九二包有魚无咎不利賓○九三
臀无膚其行次且厲无大咎○九四包无魚起凶○
九五以杞包瓜含章有隕自天○上九姤其角吝无

咎
彖曰天下有風姤后以施命誥四方
儀曰施命誥四方者何○荅者先生當艱難有事
之會、脩其文告○以布和釋疑于天下○稱之曰誥
誥所以施命及遠也○詩曰訏謨定命遠猶辰告○
凡先王誥民而民從者○其道有四○風孚一也○驟
激二也○中懼三也○外和四也○風孚者○在姤初曰
繫于金柅○上下之情○維繫[illegible][illegible]○可若金柅○貞固

和吉○然後可以往而令民○故曰貞吉有攸往凶
頑梗見內○理無稱矣○故曰羸豕孚蹢躅○益其戢
也○甘誓作而有扈誅○大誥頒而武庚定○其固然
也○驟激者○在姤二曰包有魚、詩曰魚躍于淵○包
養激衆○民用鼓躍○此我之福○非敵之利○故曰不
利賓也○牧野一誓○維予侯興○周王商亾○不利商
也○中懼者○在姤三曰○臀无膚○其行次且○國之大
事○欲止不能○欲行可畏○其心危慄○作誥諭民○以

幸无過○故曰厲无大咎也○盤庚河患○居則曰民
其盡劉○遷則曰民之弗率○三誥之作也○由懼生
也○外和者○在姤五曰○以杞包瓜○杞剛以擬主尊○
瓜柔以方民賤○杞之包瓜○猶上畜下○抑威韜光○
使四方聞者○以爲德音仁聲、自天而降○故曰含
章有隕自天也、湯誥曰○罪當朕躬○弗敢自赦○成
王誥曰○越予沖人○不卬自恤○皆爲引謙自向○歸
敬于民也○此[illegible][illegible][illegible][illegible]誥四方之義[illegible]矣○若夫

三之无魚有魚之反也○不能動衆○適足起○
之姤角○一曲之守也○不能及遠安能免吝○幽王
傳烽四告○而無應者○東周敎令○不能出其畿甸
百里之外○當是之時○豈有命誥乎○命誥者○聖人
之所以布陽遏陰也○故取諸姤○姤初陰曰曷爲
女而壯○天下有事○民柔而悍○此不可以勢取惟
宜誠信訓諭之○象曰○女壯○勿用取女○標梅道其
謂之之義也

萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸
往○初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤
往无咎○六二引吉无咎孚乃利用禴○六三萃如
嗟如无攸利往无咎小吝○九四大吉无咎○九五
萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○上六齎咨涕洟无
咎
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞◎

儀曰除戎器戒不虞者○此易再言兵也○易之言
兵者○必精微光大歸于文德○初曰有孚不終乃
亂乃萃若號○一握爲笑○勿恤往无咎者○此言安
治之形○苟信恃之○必不保終○至于亂見求萃號
無及矣○必也克詰先事○則勝氣在握而號者以
笑往无憂咎也○二曰引吉无咎○孚乃利用禴者○
此言兵凶而引之歸吉○卒無禍咎者○由于畢戒○
信能爲之○必受福也○三曰萃如嗟如○无攸利往

无咎○小吝者○備器曰萃○戒慎曰嗟○兵不求利○惟
喜无害○當其深念却顧○亦若有斬然也○四曰大
吉无咎○此言既除既戒○進必得志○退可无患○
然而攻守之事○易所不言○故但陳其應○不蓄其
謀也○五曰萃有位○无咎○匪孚○元永貞悔亡者○易
發曰兵者仁義之衛也○謀不亂于應敵○則可以
萃聚百辭○內治補適○誠非信兵爲可恃○而欲以
敎戰者止殺位无咎之德○貞于永久○如是則知

兵亦善氣而非毒故无悔也上曰齊咨涕洟无咎者易益曰佳兵不祥也先之以憂思繼之以哀懼明非耀威黷武而爲之故不可以歸咎也夫聖人之治兵如此是其事即禮樂之事雖曰詰五兵月令九伐而猶之乎俎豆進退之會盤燕往來之文故曰王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往文王曰聖人以除戎器戒不虞而有此也聖人之除戎器戒不虞其即在此也

升

升元亨用見大人勿恤南征吉○初六允升大吉○九二孚乃利用禴无咎○九三升虛邑○六四王用亨于岐山吉无咎○六五貞吉升階○上六冥升利于不息之貞

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

儀曰君子以順德積小以高大者○以其積漸而然不爲逆施故曰順也○初曰允升大吉○然升必自下上○信能致升則必由亨致吉由小致大德之至順○是故其升之序可得而言也○二曰孚乃利用禴○禴者家祭是爲德升于家矣○三曰升虛邑○虛邑無人入焉○無阻○是爲進之德升于國矣○四曰王用享于岐山○天子得祭天下山川○是又進之德升于天下矣○五曰貞吉升階○階者天三階也○天不可階升而太乙乘躡若有階然○是又進之德升于天矣○上曰冥升利于不息之貞○升至于天○高矣大矣○無可復加○惟有不息○以其神行無跡○故曰冥升○升之極矣○象曰元亨用見大人勿恤南征吉○自其始通詰極○前進不已○曰趨休嘉○何憂之有乎

困

困亨貞大人吉无咎有言不信○初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿○九二困于酒食朱紱方來利

用享祀征凶无咎○六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶○九四來徐徐困于金車吝有終○九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀○上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰澤无水困君子以致命遂志

儀曰不曰澤下有水曰澤无水猶之不曰澤下有水曰澤滅木也兌金制木爲滅之盡故曰大過澤上水下不相交和是澤枯無水故曰困困能憂小人不能憂君子○君子於義不得死者天下不能死君子○君子以爲不得不死者○人以爲困君子以爲無憾○故曰以致命遂志也○昔者文王亦致命也○拘幽之操曰○臣罪當誅○其意以爲志得○不怨也○是得困之初六曰臀困于株木入于幽谷○三歲不覿○昔者龍逢比干之徒○亦皆致命也○龍逢比干以爲食人之祿○憯入之爵○非不知佞神禱祠○可以獲福○惡其非義○往諫而死○亦

爲志遂○雖凶無過也○是得困之九二曰困于酒食○朱紱方來○利用享祀○征凶无咎○昔者箕子亦致命也○箕子乘剛履禍爲奴拘囚○商其淪喪國亾家覆○而其言曰○我不顧行遁○亦謂吾遂吾志也○是得困之六三曰困于石○據于蒺藜○入于其宮○不見其妻凶○昔者召忽荀息亦皆致命也○召忽荀息○從容殉○忠不違其志○雖至佗未復○其中慈然○而臣節已終○斯爲遂也○是得困之九四曰○來徐徐○困于金車○吝有終○昔者鬻拳亦致命也○鬻拳自咎行權○刖以爲戮○其情安而樂爲之○以是吉無罪于先王也○是得困之九五曰劓刖○困于赤紱○乃徐有說○利用祭祀○昔者屈原亦致命也○屈原棄于荒野○心煩意亂○不知所從○卒于沉湘志畢而道光也○是得困之上六曰○困于葛藟○于臲卼○曰動悔○有悔○征吉○是故致命者凶遂也○遂志者吉稱也○以其吉稱綜于凶遂○故凡文之

曰吉曰利曰无咎者○皆言乎殉義而困者也○文
王取所身經著之于易○是故系困以亨○[illegible]亨于
正○以其凶危爲大人得志之事○而曰吉无咎○旣而
曰天下莫不樂生而惡死也○以凶爲吉○將必有
不信其言者乎

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井
羸其瓶凶○初九井泥不食舊井无禽○九三井谷

射鮒甕敝漏○九三井渫不食爲我心惻可用汲王
明並受其福○六四井甃无咎○九五井洌寒泉食
○上六井收勿幕有孚元吉
象曰木上有水井君子以勞民勸相◎◎◎◎◎
儀曰勞民勸相者何也○凡君子之勞民○
皆以養民也○君子不能徧養民○使民相勸而爲
養耳○故井所以養也○井泥不食○舊井无禽○如此
殆將廢養○養法宜浚泥更新○勞吾民也○井谷射鮒○
不可以食○甕敝漏○不可以汲○如此亦將廢養○法
宜驅鮒理甕○又勞吾民也○若夫井渫可食矣○王
民不敢食○我心惻然憐之○此由其君未嘗推以
予民○詔民食也○苟詔民曰○可用汲○卽無不得汲
而食其福者○是則王之明也○由是則其民皆自
相勸○以其謀養○井甃效修○又何咎也○由是則井
洌泉淸○不待詔民食○民自食之也○由是則井收
勿幕○惠養無方○上下相孚○大成元吉○悅以勞民○

民忘其勞也○由此而言○雖有廢民○不能廢養○雖
有悖民○無敢辭勞○勞出乎養○民皆知勸○王者有
易世○無易民○民有易主○無易業○改邑不改井者○
言百王同道○未有不務養民者也○无喪无得○往
來井井者○言民皆安然相勸乎養○而不知勞也○
汔至亦未繘井○羸其瓶凶者○言民不習汲也○民
不習汲○是不可勞○民不可勞○由無勸相之者也

革

革已日乃孚元亨利貞悔亾()初九鞏用黃牛之革()六二已日乃革之征吉无咎()九三征凶貞厲革言三就有孚()九四悔亾有孚改命吉()九五大人虎變未占有孚()上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

彖曰澤中有火革君子以治厯明時

儀曰治厯明時何取乎革也○苟儒以革於序四十九爲合大衍○仲尼以厯觀於象象也謂非治

厯不可當之○蓋其言之察也○初曰鞏用黃牛之革○此言歲統也○三統以寅爲正○周孔皆尊夏時○故易春則必革冬○易寅則必革丑○丑于屬牛也○詩曰雖有牽牛不以服箱○牛宿星紀至丑○丑土也○土于色黃○故曰黃牛○革猶言除○盡冬而歲除也○鞏○程云包束○一歲之功○于此包括結束之也二曰已日乃革之○此言候日也○厯法至日○凡陰陽往來○馴積而變○如冬至日行最急○則必漸延遲○夏至日行最舒○則必漸[illegible]急[illegible]所已然則其來○氣循此進而求之○必無差忒○故曰征吉无咎也○三曰征凶貞厲○革言三就有孚者○此言歲差也○以日之度○追乎天度○天有常數○日積餘分○不能無差○以生進退○日度歲差○一於進○則四時易位○所以征而曰凶也○一於退○其所差亦如之○所以貞而曰厲也○巧厯治之○或盈或損○思精法密○所採之說○三變乃成○于是可以信而行之也○四

曰悔亾有孚改命者○此言更制也○既已致精於心○無憾於理○有徵○革故著新○以成正厯○天下由之○百世所尚○故吉也○五曰大人虎變未占有孚者○此言敬授也○定統于寅○故曰虎變○荀九家艮爲虎○艮位乎寅也○曰大人者○以其事大○正告布典○告民常候○不待占驗○莫不信其必然也○上曰君子豹變者○此言置閏也○禮君車羔幦虎犆○大夫鹿幦豹犆○又儀禮王大射共虎侯○諸侯豹侯○

周禮翕作六贊○天子之狐虎皮○公之狐豹皮○公
侯大夫○君之亞○豹○虎之亞○猶其閏也○又大人者○
聖人也○君子聖人之亞○亦猶其閏也○舉秒冬青
春○以攝四時○舉歲首一閏○以攝十一閏○小人革
面者○言宜民也○君子治曆○以精其義○小人受之○
以共其事○并必幽通○貌守而已○故曰革面○悖之
者訴從之者順○故曰征凶居貞吉也○是故四聖
人相禪爲曆者也○孔子受曆于文○周公受曆于

○彖彖曰已日乃孚者○已猶言故也○苟求其故○千
歲之日至○可坐致不疑也○一歲四時○一卦四德○
曰元亨利貞者○言備時也○曰悔亾者○言無遺曆
也

鼎

鼎元吉亨○初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
○九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉○九三鼎耳
革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○九四鼎折足
覆公餗其形渥凶○六五鼎黃耳金鉉利貞○上九
鼎玉鉉大吉无不利

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

儀曰正位凝命者○由閏得正○由浮造凝○此爲諸
侯匹夫○崛起在位者言之○湯武以後王者之事
也○初曰鼎顛趾○利出否○得妾以其子无咎○英雄
始事○寧無蹶失○夏臺幾危○孟津不進○亦顛也○然
天下終利賴之以出否啓泰○以其位臣僕也○以

其德作民父母○國不聽命其君○家不聽命其妻○
天子不能以其民○而諸侯匹夫以其民○妻不能
以其子○而妾以其子○天人所歸○何咎之有也○二
曰鼎有實○我仇有疾○不我能卽吉者○勛譽日隆○
歸附日衆○勢亢德滿○如鼎餗殄○而在彼獨夫○禍
深力竭○不能就我○頑之頑之○彼之曰凶○我以爲
吉也○三曰鼎耳革○其行塞○雉膏不食○方雨虧悔
終吉者○此當革命之初○位正而命未卽凝者有

之也○鼎耳之革○其命維新○而以時方肇造○政教未洽○雖令之行○猶有阻化者○雖以美祿享賢○猶有不受者○雖澤下于民○猶有未周遺愠者○要以風氣既開○治理漸出○始雖未遑○終歸大備也○四曰鼎折足覆公餗○其形渥凶者○此言繼世之難也○四繼三○猶鼎再世也○湯武而後○凡再世必有憂○桐宮東山○其徵也○後此漢以牝晨○晉以廢嫠○唐以蹀血○宋以斧聲○大命幾傾○刑誅四出○是爲

覆餗刑剭也○五曰鼎黃耳○金鉉○利貞者○初造之後○繼以多艱○前猷未湮○後功加厲○耳金故黃鉉又益金○底堅致疑○建于不拔○有貞固之利也○上曰鼎玉鉉○大吉○无不利者○太平之象也○其政惇大○其世豐亨○玉之溫如○比金爲盛○在周成康○在漢文景○道和民樂○永命延世○故曰大吉无不利也○正疑爲言○義兼歎世○命本於天○位副其德○象曰元吉亨者○猶云首出庶物○萬國咸寧○

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯〇初九震來虩虩笑言啞啞吉〇六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得〇六三震蘇蘇震行无眚〇九四震遂泥〇六五震往來厲億无喪有事〇上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

儀曰君子以恐懼脩省者○于何見之○初曰震來虩虩○笑言啞啞○虩虩狀乎恐懼者也○啞啞者非爲喜也○心自非笑○以爲徒懼何濟○不知脩省故曰後有則○其懼可貴○其笑可法也○二曰震來厲億喪貝○躋于九陵○勿逐七日得○喪貝至億○喪之多也○躋陵極九○躋之危也○多喪極危○急而知懼○以逐無益○退省吾身○七日來復○是其天心也○三曰震蘇蘇○震行无眚○震而[illegible]經善故以蘇○修省

之情是爲生氣○故曰蘇蘇○震无眚者存乎悔○福
且將至○而何灾矣○四曰震遂泥○泥可階也○不可
沒也○濟則必迷○沒已無救○適當泥中○懼溺而省
出也○又子夏曰○致遠恐泥○當脩省時○磐桓䠇躅○
亦其象也○五曰震往來厲億○无喪有事○凶事往
來○至于盈億○何懼之多乎○幸而不至于喪○頼其
有事脩省也○上曰震索索○視矍矍○征凶○索矍者○
恐懼之容也○何以救之○其躬之不違○將助于隣

而可乎○或已不自知○而以爲无咎○其婚媾之親
我者○能無責我而有言乎○脩省至此○恐懼已極
矣○故曰震爲雷○雷子迅雷必變○月令先雷三日○以
木鐸令兆民○戒其容止○故動人修省之謀者○莫
爽乎雷矣○因震生懼○因懼立則○君子觀雷之德○
自治爲功○由是飲食可安○禮樂適盛○故象曰震
亨○震來虩虩○笑言啞啞○震驚百里○不喪匕鬯○天
下皆不知雷霆之爲功于俎豆也

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎○初九艮
其趾无咎利永貞○六二艮其腓不拯其隨其心不
快○九三艮其限列其夤厲薰心○六四艮其身无
咎○六五艮其輔言有序悔亡○上九敦艮吉
象曰兼山艮君子以思不出其位
儀曰思不出其位○位者就身所處○指身而位見○
初曰艮其趾无咎○利永貞○當位在趾○思亦止趾○

夫趾惡其錯也○一錯則不可救○思之思之○貴乎
其寡過而不易方者也○二曰艮其腓○不拯其隨○
我心不快○腓隨股動○聽命爲役○位在乎腓○宜思
救之○使腓自制○是曰拯隨○不拯隨心不快者○明
乎隨拯而思止也○三曰艮其限列其夤○厲薰心○
位腰脥則思腰脥○腰脥中列○而通乎心○憂懼焦
灼○及心而止爾○他何問也○四曰艮其身无咎○位
通一身○即思同一身○所求乎身者○惟无過巧蠹

責苟爲趨吉求譽君子以爲顧外而不敢也○五曰艮其輔言有序悔亾○言之成章○輔之美也○位在輔而思守之幸無與戎之悔○則亦已也○上曰敦艮吉○聖人以爲不出位云者○非謂背思致約也○欲人求窮盡之耳、道理職業、百爲當前并思于此○則其情固所以厚此之力○惇德而造功也○是故不出位有二義爲限乎此○不出也○極乎此○亦不出也○思不出其位之爲說也○又在于彖之

曰艮其背○不獲其身○行其庭○不見其人○方其見背○即不知有身○其身行庭○即不知有人○專壹之至也○人苟使之思背○怨及于身○使之自思○怨及于人○思何由而隮作聖哉

漸

彖女歸吉利貞○初六鴻漸于干小子厲有言无咎○六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇○六四鴻漸于木或得其桷无咎○九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉○上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

儀曰居賢德善俗○此爲君子在野者言之○魯論記鄉黨之義也○不居賢德不可以善俗○賢德者○賢人之德○察乎君子之居賢德者有五觀焉、羣之以觀其不亂○飽之以觀其不素○駭之以觀其不懼○材之以觀其不廢○隮之以觀其不墮○羣之

觀其不亂者○說在于初六之鴻漸于干小子厲○有言○无咎也○水涯易濡○小人易暱○不惡而嚴○讒習勿恤○斷斷斷斷○其要無失○一也○飽之觀其不素者○說在于六二之鴻漸于磐○飲食衎衎○富也○擇石取安○擇義取飽○飲食不溽○稼穡維寶○泌泮黃翻○亦可以老○二也○駭之觀其不懼者○說在于九三之鴻漸于陸○二也○駭之觀其不懼者○說在于九三之鴻漸于陸○夫征不復婦孕不育凶○利禦寇也○水陸易處○夫婦壟孼○龍戰于野○鶴鳴于垤○

變生不驚○寇來自滅○三也○材之觀其不廢者○謂在于六四之鴻漸于木○或得其桷无咎也○林棲叢材○工師所度○或得之者○以椽以桷○物倚其能○世尊其學○行也○躋之觀其不墮者○說在于九五之鴻漸于陵○婦三歲不孕○終莫之勝吉也○不飛能升○高尊無侶○身德胞功○方胎未乳○秉正自強○莫或敢侮○五也○居此五者○德之至備○以斯善俗○固不難矣○所謂善俗者○說在于上九之鴻漸于

逵○其羽可用爲儀吉也○埰身天衢○下親儕俗○有蔚苞文、以與羣鷇○化鄒成都○王帛相屬○當此之時○衆藂其德○而爲善良者○不旣多乎○鴻不亂行○漸無違色○與鄉人處、貴乎恂恂也○故曰女歸吉利貞、河洲居德○桃夭善家○貞女賢入○道一而已

歸妹

歸妹征凶无攸利〇初九歸妹以娣跛能履征吉〇九二眇能視利幽人之貞〇六三歸妹以須反歸以娣〇九四歸妹愆期遲歸有時〇六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉〇上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以◎永◎終◎知◎敝◎

儀曰永終知敝者○人知其一○莫知他也○凡人始見醜○不能知其終美○始見善○不能知其終惡○君子不倚始見○要終而知之○故有始不見其美○要終而知其無敝者○有始不見惡○要終而知其必敝

者○今夫求妹得娣○跛僅能履○旣賤而醜○然而宜人富家○曰趙和吉○不要其終○何由知之也○求美得膵○雖視不明○然而幽貞秉絜○家用以利○其初不知○至終而知之也○卬須者妹○而歸以娣○歸非所須○爲乖其願○然安知畜妾不吉○其終得妾不以其子也○標梅求楚○與歎愆期○烏知乎十年乃字○得其士[illegible]從以爲得[illegible]也○以娣之賤○承帝姬之尊○位分已[illegible]良月望○吉

乃歸之。以爲不如。觀乎其終。愈知不如也。是故
無鹽強顏。貴毋一國。德操椎髻。幽襄灞陵。孤逐
懲嫁。卒爲顯妻。薄呂易袂。移變高廟。始不必休。
終不必倣也。若夫維士與女。齊秀之稱也。承筐
闠門。刲羊貿吉。非有車賄。以謀布絲。彼都人士。
謂之天合。豈期女貌。雖說。士貳無良。傾筐爽羊。
仳傷啜泣。其終之敝。則如此乎。君子知之。故惟
謀始。其在文王之意。以爲妹者少妹。柔曼爲容。

婦以色升。豈有幸乎。深山大澤。必生龍蛇。一言
蔽之曰征凶无攸利。安知不有不凶者。而文王
惟曰凶无利。猶夫安知不有不倣者。而仲尼惟
曰知倣也

兒易內儀以卷之六

明上虞倪元璐著

豐

豐亨王假之勿憂宜日中（）初九遇其配主雖旬无
咎往有尚（）六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚
發若吉（）九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎（）
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉（）六五來章有
慶譽吉〇上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三
歲不覿凶
象曰雷電皆至豐君子以①折②獄③致④刑⑤

儀曰折獄歸明。致刑取斷。斷必倚明。猶雷資電
察。析疏周曲之曰折也。故曰遇其配主。雖旬无
咎。往有尚。咸得明配。雖片言斃獄。拔旬致誅。不
咎其遠、惟功其敏也。故曰豐其蔀。日中見斗。往
得疑疾。有孚發若吉。幽蔽難通。心疑爲病。必取
簡孚、如羅[illegible]若吉也。故曰豐其沛。日中見

沫○折其右肱○无咎○障碍已甚○審克爲能○敬愼刑
書○致詳閱實○折肱猶言腕脫乎古稱三愼之至
也○故曰豐其蔀○日中見斗○過其爽至吉○不得其
情○此爲疑獄○罪疑惟輕○以平爲王也○故曰來章
有慶譽吉○蔽去章來○猶書曰惟明克允○以此得
慶○猶書曰屬于五極○成中有慶○以此得譽○猶書
曰哲人惟刑○無疆之辭○是能化凶事爲吉者也○
故曰豐其屋○蔀其家○闚其戶○闃其无人○三歲不

覿凶○乘暗夾殺昏蔽沢莽○虐咸窮戮○靡有孑遺○
況究不辜○昭揭無日○亦孔之哀○是爲凶也○當世
闇昧○毒民如此○文王曰○若夫時昌道亨○有王者
作○民又何憂乎○以其大明爲照○如日中天○哀敬
明淸○宜用折獄○故曰亨○王假之○勿憂○宜日中○誠
日之中○何慮斗沫○君子辟刑○雷不如電○電不如
日也

旅小亨旅貞吉○初六旅瑣瑣斯其所取災○六二
旅卽次懷其資得童僕貞○九三旅焚其次喪其童
僕貞厲○九四旅于處得其資斧我心不快○六五
射雉一矢亡終以譽命○上九鳥焚其巢旅人先笑
後號咷喪牛于易凶
象曰山上有火旅君子以◎明◎愼◎用◎刑◎而◎不◎留◎獄◎
儀曰明愼用刑○不留獄者○得情曰明○求詳曰愼○
言以是道○權民罪有無輕重○比附其屬○貴以決

速無滯○如旅寄然○初曰旅瑣瑣○斯其所取災○此
言罪小而刑輕○其過瑣瑣○取災亦如之也○二曰
旅卽次○懷其資○得童僕○貞○此言無罪解網○還其
固然○居猶其居○財猶其財○人猶其人也○三曰旅
焚其次○喪其童僕○貞厲○此言以重罪蒙厲刑○毁
室取子○法正而事凶也○四曰旅于處○得其資斧○
我心不快○此書言金作贖刑者也○曰于處者○且
止跏蹰也○疑赦罰鍰○鈞金取貨○然聖人以爲非

其本意故心不快也五曰射雉一矢亾終以譽命此言賢者蒙辜而得雪也詩曰雉罹于羅射雉矢亾雉得脫矣罰不及善天人歸助令聞休命宜有終也上曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶此言大罪服上刑也焚巢之象如曰豬宮喪牛之占抑云蒙鼓大命莫救號咷憐哀凶之甚也凡此六者赦罰懲戮不一其等察麗觀中是爲明愼之曰旅卽知不留取象乎

矢矢罹捷急也象曰旅小亨旅貞吉此言旅迅宜獄也蓋曰使獄如旅庶幾小通又曰使獄如旅雖執之囹而人猶以爲吉此其詞哀毒而老王戒心羑里而泫然言之乎

巽

巽小亨利有攸往利見大人○初六進退利武人之貞〈〉九二巽在牀下用史巫紛若吉○九三頻巽吝六四悔亾田獲三品○九五貞吉悔亾无不利无初有終先庚三日後庚三日吉○上九巽在牀下喪其資斧凶

象曰隨風巽君子以申命行事

儀曰申命行事者命以明民申而致詳事以圖功行而致決其在初六曰進退利武人之貞進之退之是爲申之非不果也謀盡而斷隨之盤庚三詰決于必遷英武之資巽以行貞也其在九二曰巽在牀下用史巫紛若吉无詞感民莫

之能聽巽牀卑謙以極其說如曰小子無良曰幼孫爽德于是乎再詰三詰再誓三誓紛若巫史卒用嘗功故吉无咎也其在三曰頻巽吝詩曰如匪行邁謀是用不得於道文告日出而政事無關有巽無斷斯爲吝也其在四曰悔亾田獲三品此爲慮定後吉故先之曰悔亾事之不厭繁靜者有如田獵所務列品惟三義取分稱能無申命率其致審乎[illegible]乎[illegible][illegible]幾之禮行

焉○以田槩凡著○田爲蒐禮○事六也○其在五下[illegible]
吉悔亾○无不利○无初有終○先庚三日○後庚三日○
此言其所命民者○遵必審工謀必趨吉○持而行
之○必其无悔有利○初艱終濟者也○先庚三日○言
申命也○後庚三日言行事也○周謀于先○告成于
後○無不吉也○其在上九曰巽在牀下○喪其資斧○
貞凶○二將施命○巽牀鳴謙○上徒巽牀○命不釋出○
卽爲選縮○失資絀用○弃斧廢功○象曰正乎凶言

理當取內○不爲怪也○由此觀之○隨風之義○其捏
已也○小其及物也○亨順以執言○健而決事○知柔
知剛○通志成務○龍德正辭○其惟聖人乎○象曰小
亨○利有攸往○利見大人

兌

兌亨利貞○初九和兌吉○九二孚兌吉悔亾○六
三來兌凶○九四商兌未寧介疾有喜○九五孚于
剝有厲○上六引兌

象曰麗澤兌君子以朋友講習
儀曰朋友講習○講者論說習者術持○與我共聖
賢之道者○其朋友乎○初曰和兌吉○和猶言無戾○
無戾道○亦無戾友○如是則誠溢不作○丁嚶可求○
故歸吉焉○詩曰兄弟旣翕○和樂且耽○此言非和
不足爲悅也○二曰孚兌吉○悔亾○不信道○不能悅
道○不信友○何悅乎友○信而悅之○可與久處道○亦
可與久處友○講習之功○于是日益○故吉而悔亾○

詩曰言笑晏晏○信誓旦旦○此言相悅之情○必責
信者也○三曰來兌內○道之來就我者○道之疑也○
友之來悅我者○友之損也○如此則廢學喪朋○故
占曰凶○詩曰終風且暴○顧我則笑○終風且霾○惠
然肯來○此言悅非誠悅○來亦不終來也○四曰商
兌未寧○介疾有喜○擇道取精○執道取固○初告必
疑○三瀆必喜○講習之事也○詩曰悠哉悠哉○輾轉
反側○窈窕淑女○鐘鼓樂之○此言勤思以[illegible]不[illegible]○

得朋而志喜也○五曰孚于剝有厲○信其害道者
爲道○信其害我者爲友雖纖修悠游皆爲危事
也○詩曰君子信盜○亂是用暴○盜言孔甘○亂是用
餤○此言信其剝我者○甘而說之○則敗德喪功○爲
有稱亂也○上曰引兌者○爲功于講習微益于友
朋則德引日新○業引日富○生悉可已○爲悅之成○
詩曰自今以始○歲其有○君子有穀○詒孫子○于胥
樂兮○此言以傳道延善爲悅者也○故曰麗澤兌○

君子以朋友講習昔者文王功其四友著于象○
曰兌亨利貞何言乎亨利貞也○亨者○嘉會也○蓋
言朋友也○利者暢發也○蓋言講也○貞者○恆久也○
蓋言習也

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞○初六用拯馬壯吉
○九二渙奔其机悔亡○六三渙其躬无悔○六四
渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○九五渙汗其大號
渙王居无咎○上九渙其血去逖出无咎
象曰風行水上渙○先王以享于帝立廟
儀曰詳渙一卦○知周功德之備也○享于帝立廟
者○昔者先王揖讓禪受○則以郊廟爲始事○郊典
正月上日○受終文祖○郊以其月肆類禋望○而其
後乃折興禮樂刑賞之事是也○紅沫翳莘○則以
郊廟爲終事○武成功成治定○武偃文興○乃始以
其後四月○祀于周廟○柴望大告是也○周公陳文○

不言享祀○仲尼觀乎象詞○紀揚功德○不爽武成
之言○悅然以爲盡文所稱○殆臻壽拱○于是則可
以享帝立廟矣○何以言之也○蓋初曰用拯馬壯
吉○此言興師救亂○我武維揚○猶曰祇承上帝○以
過亂畧○一戎衣天下大定也○二曰渙奔其机○悔
凶杌爲格柜○所以制攻○渙而奔之○咸行無敵○猗
曰受率其旅若林○罔有敵于我師○前途倒戈也○
三曰渙其躬无悔○此言公其身于天下○爲天下

共王○猶曰大邦畏其力○小邦懷其德○[illegible]
罔不率俾也○四曰渙其羣元吉○渙有丘○此言渙
國小羣○爲天下大羣○猶曰惟其士女篚厥玄黃○
用附我大邑周○又曰列爵惟五○分土惟三也○曰
匪夷所思○此言無思不服○猶曰萬姓悅服也○五
曰渙汗其大號○此言發號施令○猶曰大告武成○
曰渙王居无咎○此言非富天下○猶曰散鹿臺之
財○發鉅橋之粟○大賚于四海也○上曰渙其血去○

逖出无咎○此言天下大順○止殺銷兵○釋憂遠害○
猶曰偃武脩文○歸馬華山之陽○放牛桃林之野
也○功德既昭○禮樂乃作○事天報祖○典禮行爲○是
故仲尼之曰享帝立廟者○益得周公之意○于所
不言○然而周公亦猶本文王之言○以立其意○文
王曰渙亨王假有廟○仲尼之說也○亦猶曰祀于
周廟○邦甸侯衛駿奔○秉執豆籩也○曰利涉大川○
亦猶曰告于[illegible]天后土所過名[illegible]利

貞○貞正也○亦猶曰有道曾孫周王發○將有大正
于商也○周公引端○仲尼竟委○文王非必前知○端
量彼己○想當然爾

節

節亨苦節不可貞○初九不出戶庭无咎○九二不
出門庭凶○六三不節若則嗟若无咎○六四安節
亨○九五甘節吉往有尚○上六苦節貞凶悔亾○
象曰澤上有水節君子以制數度議德行

儀曰制數度議德行者何○權物莫如數度○程道
莫如德行○數度設○則天下不能欺以蘊納○德行
立○則不能以其蘊納欺天下○以其數度言之○其
制亦猶樹表于庭○以及門戶○詧曰○進此跬步○退
此跬步○皆有詠也○所以初方處潛○既惟不出戶
庭○爲无過咎○二斷趨躍○又以不出門庭○爲有內
危○陋巷曰賢○援溺爲固○歸賢疾固○仲尼無定辭○
故使顏子立春秋之數○禹稷軌慮虞之度○分庭

取象分卦取占出入吉凶謹於銖黍○是故數度者所以紀量治忽揆盈虛顯○參經伍權○以應其節一節不應○數度俱失○出疑非趾○入懼金柅○戶門之奧學人所歉也○故曰不節若○則嗟若○節有兼詞分綜器道綜乎器則歸數度綜乎道則歸德行○歸數度則生計算之害○歸德行則興名志之論○所以苞中爲德○託表曰行○德白于行○猶氣亦於類○要於立義皆偏蔽言於節也○故有道正

氣完不由矜奮○此曰安節○爲體元德○聖人之行也○有志舉神出○有所慕嚮○此曰甘節○爲得利德○傑者之行也○有情尊徑異○務乎非嘗○此曰苦節○爲近貞德○畸士之行也○三者異量○君子議之○亨悔吉凶○辨乎其際矣○聖人以爲安則化險○故曰亨○甘則有功○故曰往有尚○苦則多艱○故曰凶○由其自擇爲之則亦不可悔也○故曰悔亾○苦節之凶○非爲蹈禍○節立於隨安非之行○亦有之矣○惟以其樸過矜離跂○務爲難尚○以亢中行○此卽凶德○豈可貞乎○苦節不可貞○文王之議德行也○要必約情準道○約道準中○不失程量○以爲其功○言乎德行○數度存焉爾

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞○初九虞吉有他不燕○九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之○六三得敵或鼓或罷或泣或歌○六四月幾望馬

匹亾○九五有孚攣如无咎○上九翰音登于天貞凶

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

儀曰議獄緩死○非肆赦也○罪無原理○惟希延○此由仁人曲念○求端設法而爲之○故曰議也○何以議之○度乎國有吉禮○則不擧刑○此可緩也○故其文曰虞吉○或有其他饑饉灾眚○不寧不令○亦不擧刑○故其文曰有他不燕○或其有子益愆○又

或子訟親究○號哀可念○亦將緩之○故其爻曰鳴
鶴在陰○其子和之○又或以其先承重讞○比于議
貴○爵靡不卽承○禮也○故其爻曰○我有好爵○吾與
爾靡之○又或以軍興克敵○急兵緩刑○法行且止○
因悲俄喜者有之○故其爻曰○得敵○或鼓或罷○或
泣或謌○又或以其罪雖囚赦○而惡未貫盈○卽緩
致誅○不爲失法也○故其爻曰月幾望○又或以兩
造之獄○其佐已亾○莫爲難者○亦可得緩也○故其

爻曰○馬匹亾○窮乎七者○多方之議也○由其心誠
求之○曲延因繫○是乃仁術○寧有怨乎○故其爻曰
有孚攣如无咎○聖人以爲民命非細○雖蘊繁微○
當其怖戚呼號○聲聞極天○雖法之正○猶以爲勝
也○故其爻曰○翰音登于天○貞凶○雖曰翰音○此爲
豢畜○分供刀俎○豚魚亦然○人何心不戚難與豚
魚○特小緩之○一日生機○亦爲寬刑○文王因嘗議
之○故其辭曰亨○豚魚吉○於凶求吉○在所行剪○利

薄誠孚○不傷其正者也○故其辭曰利涉大川○利
貞

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉()初六飛鳥以凶()六二過其祖遇其妣
不及其君遇其臣无咎()九三弗過防之從或戕之
凶()九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞()六
五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○上六弗遇

過之飛鳥離之凶是謂災眚
象曰山下有雷小過君子以◎行◎過◎乎◎恭◎喪◎過◎乎◎哀◎用◎
過◎乎◎儉◎
儀曰道有不可過○亦有與其不及○寧小過者○行
過乎恭○喪過乎哀○用過乎儉是也○行過乎恭何
取○取諸初九飛鳥以凶○又取諸六二過其祖○遇
其妣○不及其君○遇其臣无咎○又取諸九三弗過
防之從或戕之凶○又取諸九四无咎弗過遇之

往厲必戒○勿用永貞○喪過乎哀何取取諸六五
密雲不雨○自我西郊○公弋取彼在穴○用過乎儉
何取取諸上六弗過過之○飛鳥離之凶○是謂災
眚○夫飛鳥慓疾○猶人矜怨○戾天取凶○不如衛牆
爲恭也○詩曰鷯彼飛隼○載飛載揚○念彼不蹟○載
起載行○此之謂也○彼家莫尊于祖○國莫尊于君○不
順于其祖○必求過乎其妣以謝不得于其君○必
求過乎其臣以請○周曲多方○冀免咎戾○詩曰旣

右烈考亦右文母○又曰燕率左右○以燕天子○此
之謂也○末流多禍○富赫爲權○无妄之災○防之牢
過○莫之防○則戕之者至矣○詩曰哀我填寡○宜岸
宜獄捶衆出卜○自何能穀○此之謂也○其曰无咎○
自恃无過也○其曰弗過遇之○弗肯深計待物也○
如此往必有凶○能勿戒乎○永貞○剛德也○猶憂作
物而不敢用之○故以爲恭之過○詩曰不敢暴虎○
不敢憑河○人知其一○莫知其他○此之謂也○四者

皆行之過乎恭也○若夫密雲聚陰○西郊悲慕○入
公在穴○欲弋取之○望衆若生○其情孔哀○詩曰臨
其穴○惴惴其慄○如可贖兮○人百其身○此之謂也○
是爲喪過乎哀也○曰弗遇若○猶曰我辰安在○曰
過之者○猶曰昊天太憮○灾曷之至○若降自天○故
曰飛鳥離凶○灾眚者○歲凶也○禮虞大禳○韶殺邦
用○天子素服無粱○食不兼味○臺榭不塗○廷道不
除○百官布而不列○鬼神禱而不祀○省約之至○詩

曰牂羊在首○三星在罶○人可以食○鮮可以飽○此
之謂也○是爲用過乎儉也○周公陳又之意如此○
何所取之○取諸象曰○小過亨利貞○可小事○不可
大事○飛鳥遺之音○不宜上宜下大吉○此言躁過
而通頼其道正○明乎其非謟交滅性○出納之客○
過小不大○如鳥小音○遺下不上也○鳥音亦有過○
關關敬應○恭也○嗟嗸嗟呼○哀也○曉曉祭祖○儉也○
以恭哀儉爲過○與不必矣○君子以其小過○爲其

大美故曰大吉也

旣濟

旣濟亨小利貞初吉終亂○初九曳其輪濡其尾无咎○六二婦喪其茀勿逐七日得○九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○六四繻有衣袽終日戒○九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福○上六濡其首厲

象曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之

儀曰思患豫防者○入狃形見○救已然○狃形見○則不思○救已然曰禦○不曰防也○患由思出○防以豫名○孔子讀詩○於鴟鴞歎周公之善防○傳易○於旣濟發周公之知患○牖戶衣袽○惟周公尊思貴豫也、發初曰曳其輪○濡其尾○无咎○當輪繫柅○未形濡患○思初不豈○必當有濡○急起曳之○猶濡其尾○以濡未深○[illegible]論○濡不止尾也○二曰婦喪其茀勿逐○[illegible]之[illegible]逐茀○

茀之旣喪○患在逐茀○思逐必益喪○亡羊補牢○勿逐謀救○以七日之力○謹微守內○非必還喪○七日以往○更不喪茀○是卽爲得○于前茀晚○于後茀豫也○三曰高宗伐鬼方○三年克之○小人勿用○鬼方○著患也○小人○幽患也○鬼方○往患也○小人○來患也○克敵勿喜○喪亂宜思○是故高宗愼思也○恭默思道○卽得良弼○恭默思患○卽勿用小人○終高宗之世○無有小人者○豫防小人也○四曰繻有衣袽○終

日戒○繻縛采也○春秋紀履繻字帛○則知繻是帛也○袽絮緼○衣袽○猶曰緼袍○有繻于是有衣○因以納袽設戒無繻○何由有衣、袽于何附○如此寒患總至○能不深思○終日戒者○桑蚕繅績○以窮歲之力○豫三冬之計也○五曰東隣殺牛○不如西隣之禴祭○實受其福○稚牛侈饗、言志得也○薄物致虔○言謹約也○侈饗有患○虔祀得福○故曰福生于得意○福生于謹約○謚後飲食○祭先于福○東隣不思○

西隣能豫、也○上曰濡其首厲○勢極于上○濡極于
首○反是不思、防之何及○是則其智不如初也○不
曳得濡○不防之尾、以及于首、不豫必困○宜其厲
也○是故濟之曰旣者○危詞也○以亨之小○易禍之
大○必在此矣○利貞者、貴乎謹思困防也○初吉終
亂○甚旣于未之詞也○甚旣于未何也○未有豫○旣
無豫也

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利○初六濡其首吝
○九二曳其輪貞吉○六三未濟征凶利涉大川○
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國○六
五貞吉无悔君子之光有孚吉○上九有孚于飮酒
无咎濡其首有孚失是
象曰火在水上未濟君子以◎愼◎辨◎物◎居◎方◎
儀曰愼辨物居方者○言爲物立辨、不亂其居也○
未濟終事○聖人以此明又材而序卦位○以上應

乾乾之于未濟○首尾也○未濟曰辨物居方猶乾
曰自強不息○自強不息○術次而上○故始于潛○進
則見○又進則惕○又進則躍、淵○又進則在天○天極
悔亢○終于无首○辨物居方○盡界而處○故始于濡○
進則曳○又進則涉○又進則伐國○又進則光孚○光
極歡飮○終于濡首○今夫初也者○始見端者也○其
爲物也○處卑仰上○爲尾○其方下濕○爲濡○於人性
爲吝○二斷通物其物利用志遠○爲輪○其方隅隣○

牽拘多愼○爲曳○於人爲貞○於世事爲吉○三世所
倚○其爲物也○果敢好進○爲征○爲涉其方四達○爲
大川○其於人事爲兼凶利○四國大殷盛○其物正
而喜樂○咸而美達○於人事爲貞吉○爲悔凶○於治
國爲勝兵○爲慶賞○其方廣麗○爲大國○其應爲鬼
方○五何乎中○其物巖岸○備乎健順○於人爲君子○
爲貞人○爲吉士○其方顚白爲光○爲无悔○上時已
過○其物處尊至極○爲首○其方曠闊○人多無事○相

聚爲娛爲飮酒○護者得孚○濡者得濡○是故未濟之爲物甚辨○而其方不易也○此義求之○濡由階水比濟淵○輪不免曳○比見不離○田滋險比終日惕○震用撻伐○比躍淵○君子之光○比飛龍大人失孚比亢悔○濡首比元首○故曰乾未濟首尾也○乾由地之下○以至于天○未濟由未有濟○以至于濟自未濟推而前之○極于乾○乾之上爲首○自乾引而後之○極于未濟之初爲尾○故乾用言首○未初曰

尾○乾首歸无○則不見首○未尾歸濡○則不見尾○六十四卦○如環無端○是故乾龍而未濟狐也○天數之大莫如龍○地獸之小莫如狐○龍在天忌見首○狐陟冰忌濟尾○龍見首則定爲龍○狐濟尾則定爲狐○龍不能爲狐○狐不能爲龍○龍首非易之德也○故曰小狐汔濟○濡其尾○无攸利○未濟而濡○尾未成尾○不必不爲首○汔濟而濡○尾已成尾○終于尾而已○又何利乎○是故辨狐之物○而居未濟之方○

宜于爻初爲尾○不宜于成卦爲濟○狐尾宜濡而濟○不宜濟而濡也

倪鴻寶先生兒易內外儀

兒易外儀自序

凡儀所設。皆易本情。當其會心。覺龍馬在側。而顧外之者。以其假圖召策。假版

陳圖。不免枝游。近於小道又以圖象所涉。意在明兒。墨守先儒。不敢自出。而兒得之。則生戲謔。所以外之

也○內之覩外○譬立闈寢○觀
乎衢巷○衢巷蕩雜○不如闈
寢秘淸○夫易之爲道○固爲
轉逐而外者也○陰陽大義○

移而卜筮○筮言取易○卜言
不取易而亦曰易爾其外
至於風角鳥占○青鳥祿命○
亦歸易焉○其外至於博奕
之戲○範圍錯綜○亦歸易焉○
天下之敢褻用易如此○然
卽以爲非易所有○又不可
也○

崇禎辛巳相月

兒易外儀義例八明

明類第一

開物成務○前民之道○以所繇來○故曰原始○剛柔摩盪○發卦之功○以其本事○故曰正言○觸類引伸○窮卦極變○以其竭材○故曰能事○彌綸天地○包洪貫纖○以其究功○故曰盡利○化而裁之○其究不廢○以其扶敗○故曰曲成○平之傾之○其責有歸○以其重衆○故曰申命

易冒易生易率易王易則易衍易行易能八者○易所繇作也○易居者○六十四卦之所繇見也○易適者○卦之所繇極于四千九十六者也○易列易位易數易蕃易索易倚易推易制易求易見易類易彙易治易作易會易通易小易初十八者○易之義務○于是則無遺也○易相易教二者○繫之申易者也

明目第二

道宿乎與○文警其鞬○二經十翼○一字制之○斷辭則簡○靜而正矣

凡曰冒曰生之類三十字者○易之目也

明儀第三

表著形設○此之謂儀○太極立質○天地陳儀○儀猶禮也○亦曰華也○亦曰容也○亦曰義也○亦曰議也

易不得儀○猶必欲明○不得口也

明圖第四

圖以就賅○非必覩儀○命儀事易○命圖教兒○事易毋泥○教兒毋驚○毋泥必變○毋驚必術○變易易盡○循易兒明

儀以窮易○所創覆之義○諸儒所未發者○皆歸儀也○圖則因賅而設○所以訓兒○道存象顯○其義什九取之啓蒙○蓍使兒易曉耳○凡責兒易○宜分兩觀○以易求儀○以兒求圖○斯為不昧矣

圖有正文○

易居易適易數易位之先後天○易索易類易列易治是也○卦象本如是○圖通符之

圖有詁學
易則易析易行易椎易傳是也○假圖註易○若訓詁然

圖有借形○
易繫易作易制易象是也○假托以象其象

圖有會意○
易冒易生易準易至易能○易位之方圓圖○易彙易見易會易通易小易初易相易數是也○俾其大意所在○以圖會之

推卦列八○八八八爲盈○六潛二躍○客主外內○內倚三才○
外揚二儀○潛體躍用○潛本躍末○潛靜躍動○潛幽躍顯○
若其渾淪無有潛躍
列八成圖○象八卦也○皆以六爻象三才而兩之○躍必二者○一陰一陽之謂道也○體用本末○靜動微顯○繫乎潛躍矣○亦有渾八爲一○不分潛躍者○易行易列易位易數易彙易符易變易作易通

易相易數之類○是也
爻卦分黨○以六聚居○苟非其徒○卽不成聚○不成聚者○
是曰敗也○敗或用之○敗或捄之
圖特卦必六○卦○爻必六爻○以類而從○如四卦四爻○或五卦三爻○五爻三卦○皆爲敗格○闕有用敗者○易作內大呂○夾鐘○姑洗○仲呂○契則無射○應鍾七圖是也○以借爻卦紀義○不可得拘○有敎敗者○易會之閏歸○易通之不閑是也○以尊極故設之通之○其餘皆以敗受擧○敗之見于圖者○易數之十四是也○其不著圖者○繫陽二策○有不敗而受陽擊者○易見內悔各凶屬二留○是也○極圖之類○約五爲餘○不能悉陳○各擧其槩○其留多而全載者○惟易居耳

明符第五

苞符貴微○符節求合○圖之功臣○是在符也
符爲圖而設也○凡圖之所載準易者○符之所明

皆易。凡圖之遷迁自出者。符之所明皆例也

明版第六

神蓍不生。大易不輟。天降之策。貴乎自然。刻木列象。以類召朋。凡十八營。以盡爻策。策周靈通。筮事乃出

刻木或骨爲版。長寸。廣半之。凡六十四扇。中篆隸極一。太極一。乾兌離震巽坎艮坤各二。散爻奇偶各二十。中爲畫始一。動爻奇偶各三。法以八版成一圖。可以八人聚求。此爲筮揲而替。凡

欲筮者。先一日召朋。自八至兩。每人握八。人少則兼爻。照圖取策。如所條數。凡十八周。盡三百八十四。其明日即用以揲。不易則已。此法本之清源馬氏。云自其十四世祖宋呂門子所傳。蓋爲神蓍難得。以此爲天授之策。然馬氏有圖無辭。又圖止十六。今發明而增益之。使其義顯而數周也

極一而二。隆太實無。其爲用也。不可典要。在圓成圓。在方成方。在卦成卦。在爻成爻。在靜成靜。在動成動。在一成一。在十成十

極本一。一而列之爲太與無者。此亦爲兒設耳。極之爲用。無所不適。遇卦即準卦用。遇爻即準爻用。用之即雖有。不用之即雖無。用之圓則圓。用之方則方。用之靜則靜。用之動則動。如易列八卦少乾。遇極。即此作乾。易居帶六爻少一奇。遇極即此作奇。易通不測。以無爲有。易治姑洗。以

有爲無。易制用無極以當方。易行用太極以當圓。易冒以極當靜。易治還極當動。易行以無極當一三五七九。太極當二四六八十。餘做此

靜極必動。動極必變。觀其會通。剛柔相易。

陽□陰×爲動。□×之見。可以摘互。如蒔爻以六奇爲乾。或五奇一×。則×即當奇。以六偶爲坤。或五偶一□。則□即當偶。至二至三亦如之。蓋動極必變。陰陽通易也。然圖之可得而通者。

惟易至易居易適易惟易制易類易會易小○易
初之易簡不疑无成而已○此外如易生易進易
則易衍易行易位易倚易嚮易占易作易通易
敎○易初之本末○皆不可通者也

別畫尊始○明有祖也

圖云畫始者○卽是奇爻○惟諸卦爻俱統歸柔○而
此猶太素○以別其他連設○明包犧之始事

明策第七

竹箭至多○神草至少○有其命之○之則無靈○凡夫策也蓍○
有天有人○有予有奪○義命之經○賞罰之紀○正于此矣
神蓍不可必得○截細竹寸許○每人握三百八十
四○又公立三百八十四策於櫝中○會揲之法○式
八人○或四人○或二人○八分版一○四分版二○二分
版四○壬一爲宗○諸家就之○應取策數○使此微轍○
是爲信策○蓋曰人之所助也○其還極見○各術本
數○取諸櫝中○是爲順策○蓋曰天之所助也○凡稱

取者賞也○惕擊者罰也○惕擊之策○歸之於櫝○益
曰天罰之也○凡圖之相犯而兼者○易冒兼易
見元吉○易則之阿閣分數兼易綜○易能兼易至
之神○易索兼易會繫存之六陽六陰○易倚掛之
兩○兼易數易兼易索之先天易會繫存之六陽
六陰○易制兼易至之貞○易類兼易適○易相之十
三取○兼易至之貞○易相之九德○兼易求之錯○兼
者以策多爲主○仍取策少之半

明揲第八

天錫節盈○假爾泰筮○分而爲兩○體用攝矣○左揲以八○
得餘爲卦○右揲八八○得餘爲之○凡卦之能○之爲則盡○
入謀鬼謀○如鶴者乎

如前法揲策既盈冀曰質明○奉筮以筮○如易筮
儀○祝已○信手中分三百八十四策爲兩○列于左
右○第一變取左策八揲之○以祝其餘○餘一卽乾○
餘二卽兌○餘三卽離○餘四卽震○餘五卽巽○餘六

即坎餘七即艮○無餘即坤○本卦成矣○第二揲取右策除去六十四○而數其餘○餘一如本卦得乾○即乾之乾○二即乾之坤○至于六十四○即乾之未濟○六十五復從乾始○後皆倣此○是爲之卦○取斷吉凶○卦占具載內儀

見易外儀版策式

版式 照臣門諸

無極 太極 乾卦

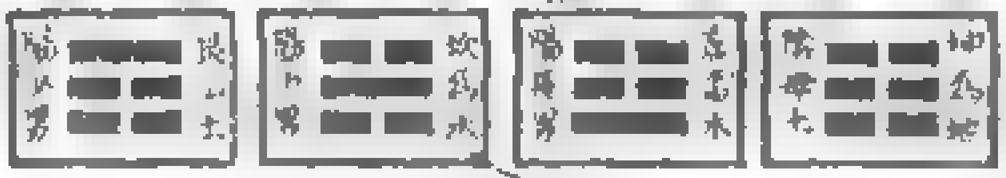
中空 一扇

朱白圖 一扇

畫朱守數○蓍亦以制砗楊梃倣此

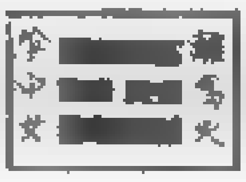
八卦各二扇共十六扇

坤卦 震卦 坎卦 艮卦



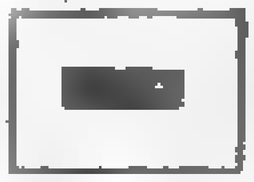
卦巽

卦離



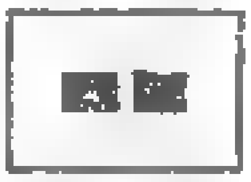
卦兌

爻奇



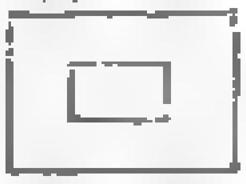
朱書
共十九扇

爻偶



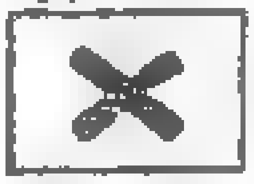
朱書
共二十扇

奇動



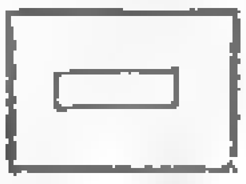
朱金
共二扇

偶動



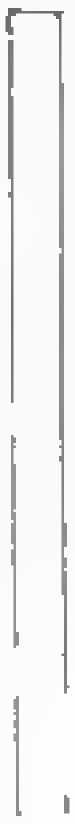
朱書
共二扇

畫始



純素此即奇爻惟不著朱耳
一扇

策式 照目門譜



截細竹爲之長五寸五分人握三百八十四

曰信策公置三百八十四於櫝中曰順策

兒易外儀目錄

卷一
開成之類曰原始上
易冒
易生
易準
易至
卷二
開成之類曰原始中
易則　易行
易行
卷三
開成之類曰原始下
易能
卷四
摩盪之類曰正言

易居
卷五
引觸之類曰能事
易適
卷六
絪縕之類曰盡利一
易列
易位
易數
卷七
絪縕之類曰盡利二
易兼
易索
易倚
卷八
絪縕之類曰盡利三

易推
易制
易求
卷九
絪縕之類曰盡利四
易見
易類
卷十
絪縕之類曰盡利五
易害
卷十一
絪縕之類曰盡利六
易治
易作
卷十二
化裁之類曰曲成上

易會
易通
卷十三
化裁之類曰曲成下
易小
易初
卷十四
平頒之類曰申命上
易相
卷十五
平頒之類曰申命下
易數

兒易外儀卷之一

開成之類曰原始上

明上虞倪元璐著

易冒

冒天下之道○易以乾冒卦○以九六冒爻○乾冒運行九六者陰陽之動也

儀曰易者救世之書也不欲使人實萌闔端○靜而受禍福○命樞敎轉○命機敎發命易所以敎變也○變生於動凡動者有起之者也○凡物伏而起者○或繫之也○繫

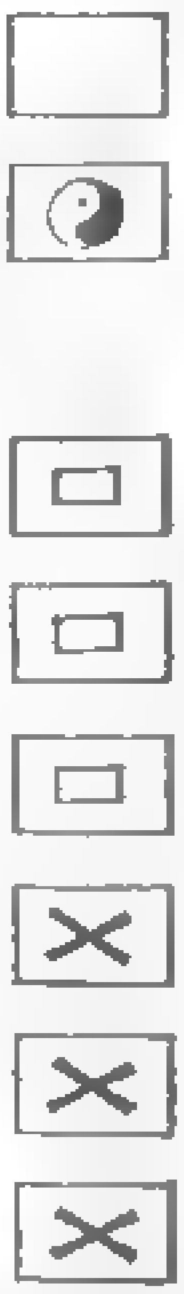
道起化○繫化起情○繫情起事○繫事起功者○易之能也○是故炳乎陰陽○則生臭喜○確乎休咎○則舉向背○正乎貞淫○則形祝詛○神乎運數○則興占察○此數者○民之所潛易繫之而起者也○繫之而起○起之而發聰明蓍爲○神武作爲○德業出爲○典禮行爲○聖人以天地恆多難○不必可冀無爲之福○君子恆易○退不必能免有爲之才○是故以屯倚乾坤○以經綸倚屯○以遯倚咸恆○以遠小人倚遯○玄黃方判○而難即隨之○此聖人告君子不得安寢○而責君子也○氤氳方懵○而即思去之○此聖人告君子不得榮懷○而愈責君子也○故曰以經綸者○是欲君子通也○以與君子而正其才○曰以遠小人者○是謂君子雖遯○而制小人者○終必其力也○楢標之智○生於阻險○虎豹之威○樹於幽潛○是故屯者經綸之歸也○遯者小人之畏也○凡易之所稱君子者○皆其有事而多功者也○君子無其經綸○則君子之於易無位○而君子之德小人也○豈謂其身則遠之○其君與民皆近之○

其野則遠之○其朝與國皆近之○而其心實然○身亦無患○天下不以爲罪○易亦不之責者乎○其凡卦六位而當一世○兩卦爲爻十二○十二則再世也○自屯傳卦十二而爲豫○自遯傳卦亦十二○二而爲升○凡開昧之再世○國必榮晉○此屯君子之所造○凡閒隱之再世○才必興晉○此遯君子之所謀○文周造屯○其後數世之君子○席其豫○仲尼謀遯○其後千百世之君子○莫不資其道以升者矣○是故易之爲道也○可以屯○可以豫○可以遯○可以

升○易之爲道也○以屯治豫○以豫報屯○以遯治升○以升報遯○易之爲道也○以豫之經綸敎屯○以屯之經綸取豫○以升之遠小人敎遯○以遯之遠小人取升○易之爲道也○屯亦不閑○遯亦不廢也○是故道不可以守曲而不周○廢方而不流○故曰周流六虛○乾龍坤馬○是爲周流者也○周流故屢遷○屢遷故足以冒道○蓋爲情遷則文變○文變而義盡也○此不獨道○凡聖人明道之言皆遷也○文王曰元亨利貞○旣言通佚又言固○是其說之

遷也○仲尼曰不可爲典要○又曰旣有典常○是亦其說之遷也○文王以一彖冒三百八十四爻○仲尼以兩言冒十翼○凡聖人明道之言之遷者○皆冒也

易冒圖　躍二極○潛動爻奇偶各三



右取順信策各三百八十四○爻卦全極○大人會歸、得此無加○止探極卜

符曰動者能德○其潛之確之爲也○確則正○正則大○大則化○萬物之才○皆聚於潛○躍而至天○則得極爲○躍而无首○得無極爲○極其靜而使人求之○宜爲上者也○天下將治○才必在臣○道必在君○才必蒸變○道必玄窒

易生

太極生兩儀○兩儀生四象○四象生八卦○故曰生生之謂易也

易生儀一

儀曰無生有○道生天地○道居空以積材○天地挾母以令子○圍陰陽於天地之前者道也○晝道於天地之中者陰陽也○入目不能見道○能見天地○入目之能見天地者○天地以其陰陽之器扶之也○是故日月也者陰陽也○器也○古之聖人○以爲欲同民患○莫如蓍陰陽之情○蓍陰陽之情○莫如治器而著爲文字○以求端於書○極狀於卦○文字也者○器也○日月也○文字之爲時帝也○

祖畫而宗卦。禘羲而郊頤。頤之紹蘖。增華窮變。天則
而粟。鬼則夜哭。天陽而忻。鬼陰故懼。是故興旦之朝。
矜隆著作而褒幽之世。賤惡文章也

易生儀二

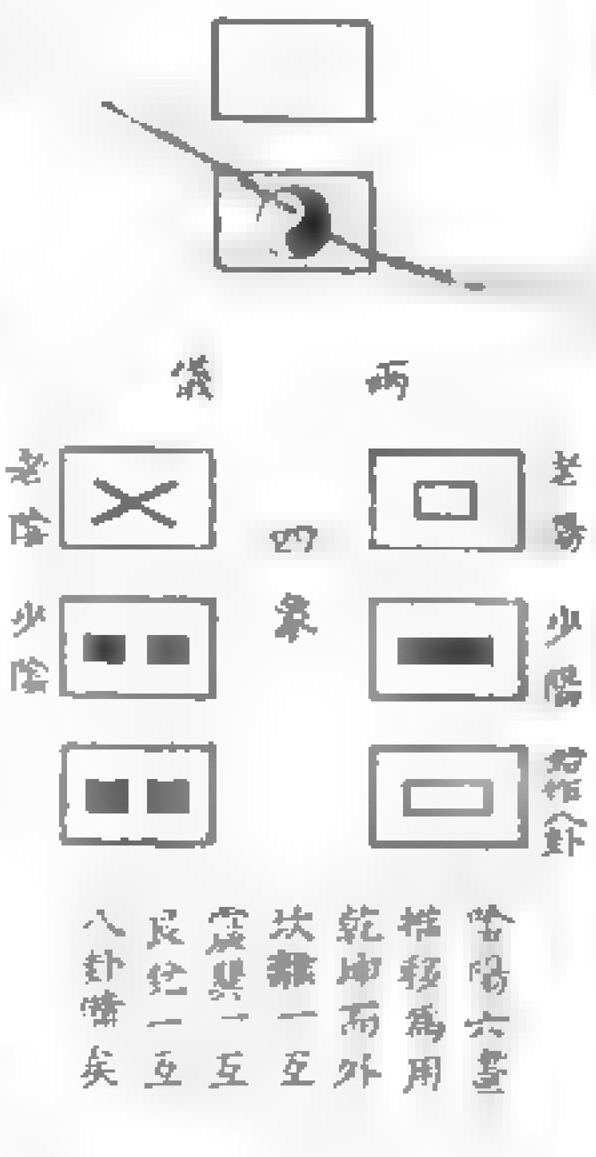
易之未作。道生易。易之既作。易生道也。昔者聖人不
循文字。俯仰觀察。政教文告。禮樂刑賞。上取諸天。下
取諸地。通貫合節。逢源進繼。智周力符。文滿功應。而
於是計數日益。語言漸繁。神物既生。師道欲立。欵若

刪策奄興。卦爻。卦爻者。道之乘運。怒生者也。其稟有
胎。其孳有種。故曰易有太極。是爲易。立祖矣。卦爻之
興。傳聞三聖。增文踵羲。備謀竭情。易道大成。玄黃始
正。天地乃告其耄期。遜能於易。廷嗣傳宗。皆易之事
矣。是故孔子未生。未有成易。孔子既往。無復聖人。自
此以還。聖功王猶。人倫物紀。盡在於易矣。孔子以前
之聖人。無不學天地。孔子以後之賢者。無不學易。凡
學者之智。必半其師。學天地不能爲天地。僅得爲聖

人。學聖人。不能爲聖人。僅得爲賢者。聖人學天地。僅
可作易。賢人學易。得爲天地之小宗別子。已幸矣。故
人不可以不學易也。易者周流命德。飛躍敎才。遷人
故能賜物斯衆。是故求益於易者。必日得一易也。愛
益於易者。必日易一易也。賓力於易者。必得易。未有
也。得力於易者。必可不有易也。凡此皆易之生生也。
故道亦不生。卽宜號皐于易矣

易生圖第二

極。潛奇偶各三。內見畫始一。動一



右取順策百。信策六十四。列卦則八。八極立而
九。河洛圖方。以斯命順。稱名雖微。取類至大。
八八究周。以斯命信

特曰當混沌之闢人物艸木雜然而生○此豈有
文第者乎○極生兩儀○儀生四象○四象稱儀而祖
極○子八卦而孫大業○本正支明○所以教人考宗
也○詩曰綿綿瓜瓞

易準

易與天地準○璇璣渾儀之所從出也

儀曰仰觀俯察○卦畫以立○天地者○易之師也○天地之
教易曰○日完月虧○晝好夜醜○暑生寒死○禨福禧禍○易

受而志之○以爲其書○日月晝夜○象以偶奇○寒暑禨禧○
體以居適○完虧醜好○配以貞悔○稱福生死○符以象吉○
易之事天地也○始於萬信○中于盡制○終于人神○循繩
正晷察分謹毫○匠覗亟旋○貴無違忒者○此易不欲天
下甚窮俯仰之勞○而闢天地于帷廗之內○可以布肘
舒指○一圭一樶而求之也○然而易猶慮天地之未必
可恒○浸假而或失其器○是故其始謀也○法天地之正
以立其準○其卒謀也○立爲其準○以制天地之變○準之

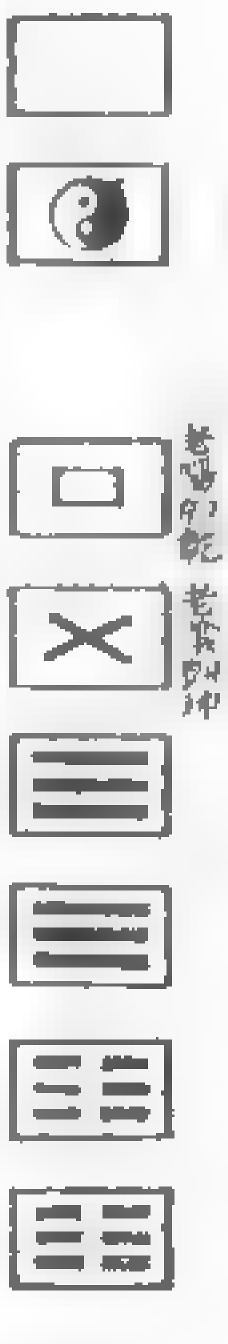
爲言受其衡矩而還衡矩之○譬諸尺生于黍○還以尺
正黍也○爲以微之也○夫道爲世隆○天報之卿景○地報
之寧宴○道衰世降○天報之孛餾○地報之崩竭○而及其
後末○數窮靈歇○勢必孛餾以沒卿景○崩竭以奪寧宴○
苟如此者○後末之人○必且以卿景寧宴爲妖○孛餾崩
竭爲道○又且歲差日積○必易寒暑○地氣日移○必反南
北○其後末之人○又必且脩南短北○生冬死春○又必且
貴陽賤陰○卑男崇女○喜醜惡好○獎淫擯貞○混沌之徵○

必先倒置○夫易之爲書○苞章統紀○綿元亘會○道極無
極○敎窮無窮○懷其永憂而謀豫事者也○故及天地方
正○二氣未移○大暴其儀○使衆著準○準一曰尊卑○衆著
于位列矣○準二曰健順○衆著于外內矣○準三曰陰物
陽物○衆著于晦明矣○準四曰成男成女○衆著于貴賤
矣○準五曰知始成物○衆著于四時矣○準六曰知險知
阻○衆著于吉凶矣○準七曰專直翕闢○衆著于動靜矣○
準八曰廣生大生○衆著于德行矣○準九曰示易示簡○

衆著于功業矣○著于位列○故尊卑不迷也○著于外內○
故健順不惑也○著于貴賤○故男必依天○女必依地○而
不可反權也○著于晦明○故陽必章章○陰必壘壘○而不
能變儀也○著于四時○故始春成冬○氣不顛也○著于吉
凶○故治險攻阻○功不疑也○著于動靜○故必以專直爲
節○翕施爲能○論有歸也○著于德行○故知不廣不大○不
可爲德○是可以明君子小人也○著于功業○故知不易
而簡○路擾之不可以有功○是可以正才也○其業既立○

其書不毀○雖使玄黃華形○水火易性○霜雪夏烈○雷霆
冬感○李梅常冬○杜鵑恒北○夜人晝出○淫物朝興○牝朝
接統○媼相孫位○而易猶不患其道之不存○言之無則
者○準在故也○孔子曰觚不觚○觚哉觚哉○觚之不觚○猶
可說也○不觚觚之○不可言也○觚之不觚○有執觚而正
之者○不觚觚之○是其時觚制盡亡○世已無觚○孰從而
正之者乎

易準圖耀極二○潛奇偶動二○乾坤各二



右取順倍策各三十○兼九六而倍之
符曰天地一陰一陽○道亦一陰一陽也○道介而
形陰陽○陰陽極而歸天地○陰陽之于天地○天地
之于道○離之不可離○合之又有其疑耳○今曰乾
陽坤陰○而又美陽醜陰○陰小人也○坤亦豈小人
乎○既命之道○道豈有小人○而曰內陰外陽○小人

道長者○何也○陰陽施于晝夜○晝章夜黯○故曰懷
金夜投○以聽物昧○而告天以夜○嫠不夜哭○以別
情嫌○而夜鐘曰存○晝夜之爲是非○亦未有正也○
晝夜陰陽貞邪是非○尚未有正而易所準諸準
諸其極○爾極者○理之嚴據○而不可以剝也○夫陰
亦貞物○而剝之則小人○非惟剝陰小人○剝陽亦
小人也

易至

易其至矣乎至者極也周子曰無極而太極
是則朱陸之所屬乎也

易至儀上

儀曰使道尊無何爲貴聖人乎聖人之求道必求諸有聖人之言道亦千言有而一言無也而釋氏寶其千有以爲之道剽其一無以爲之教聖人之言無以爲緜其末有是以有是如云得寶之先爲未得寶而釋氏以爲此得寶者卽非得寶如此卽有非得寶者

爲其得寶苟有以其非得寶爲其得寶者卽已有矣何云無乎是故釋氏之言欺而其道亦不可從者以其學亦有似乎格致其意本欲學者去非存是顧不曰非是而曰有無是則學易者之所當正也正之者曰有必根無無必宿有從有而根無所以極有從無而宿有所以極無明乎此朱陸可以不訟矣

易至儀中

故曰極則無加矣而又曰太焉如以人身至首則極矣又加冠焉不可謂冠不在首上不可謂冠又極乎首也又人見首者心作推原以爲未有首前固當無首此非謬論也而遂謂有是無首者在其首上是二首也不可謂有首之非緜無首不可謂首之上有無首也是故爲無極太極之言者以爲無獘則亦有獘以爲有獘則亦無獘有獘無獘則繫乎稱譽者之還言而明務也古之聖人欲明其道則必治其文字文字之道有蠛有閑義必執貞所以攻閑也語必求助

所以抵蠛也夏小正鷹則爲鳩戴子曰則者盡其辭也春秋以成宋亂傳曰以者重辭也綴文之才頗丘側案貴及蟲魚而輕則以以爲則以者語助耳不知禮與春秋擬之而有以成其大義凡禮與春秋之爲文詞皆本諸易者也易之言易曰无思也无爲也感而遂通天下之故易旣言易又言無而無獘者貴其遂也周子雖去易二千年猶能知之其言曰無極而太極周子旣言太極又言無極而亦無獘者賴其而

也。遂之爲勢。如矢登弦。弣羽枂謀。奄然而漂百步之外。而之爲機。譬車之抉轂也。策擧而九流。而不知其所自從。故曰遂。變辭也。曰而。化辭也。聖賢之制言。莫不以遂決理弦。而脂意轂。小取勢機。大謀變化。于是可以貌道如貌物。絜極如絜丸也。是故味乎周子之言太極者。渾瀏濟擧。聲不觸唇。而陸子方將摩齦切舌。審正而求之。烏能不訟乎

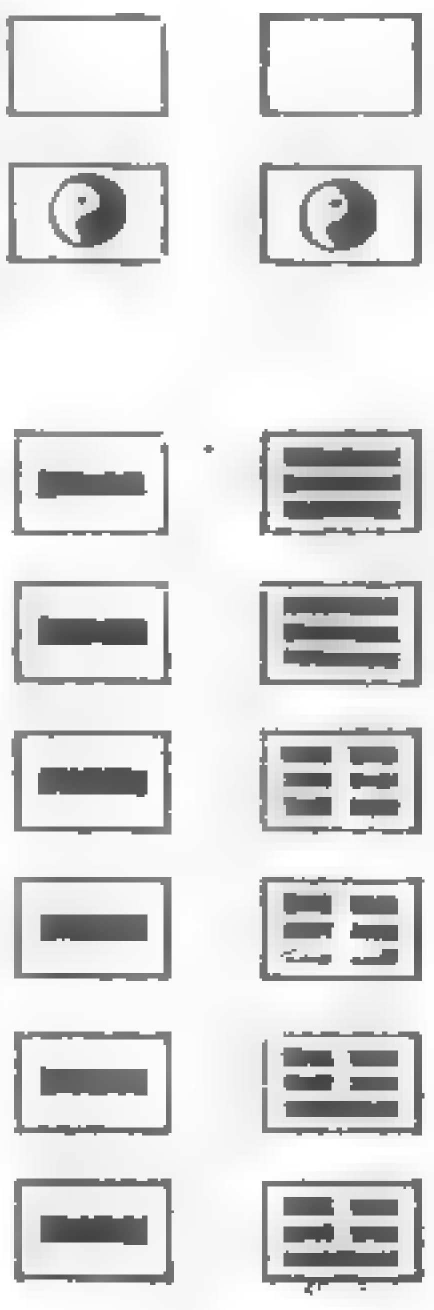
易至儀下

是故可以孤擧而稱之。可以孤擧而稱之。而不沒其稱。可以其孤擧而稱之之爲連稱也。孤擧而稱之者。如曰太極、卽知極無餘際。豈不可曰太極生極也。如曰無極、卽知無已際極。豈不可曰無極生兩儀也。孤擧而稱之而不沒其稱者、如曰極則無加矣。而又太之者。以其無之謂也、如曰極已有矣。而又以爲無者。此所謂太也。孤擧而稱之之爲連稱者。明乎太之所以形極也。無之所以譬太也。亢極而上之曰太。猶曰所

太極本無極爾。引無而下之曰極。猶曰無極而太極爾

易至圖之一至神雖二極。晉卦爻不拘何卦。卦

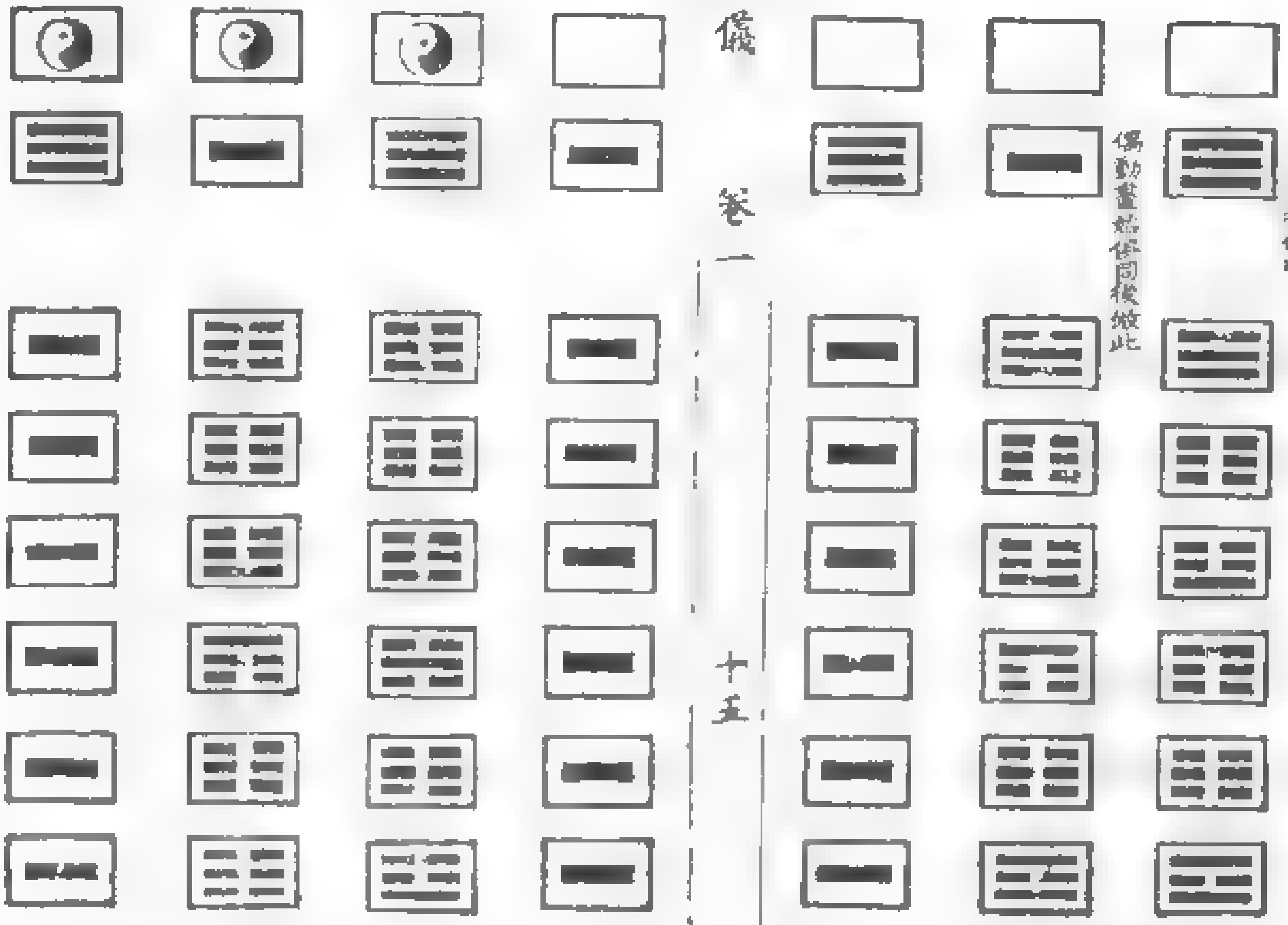
圖乾坤震。爻圖乾。擧一例于。後倣此

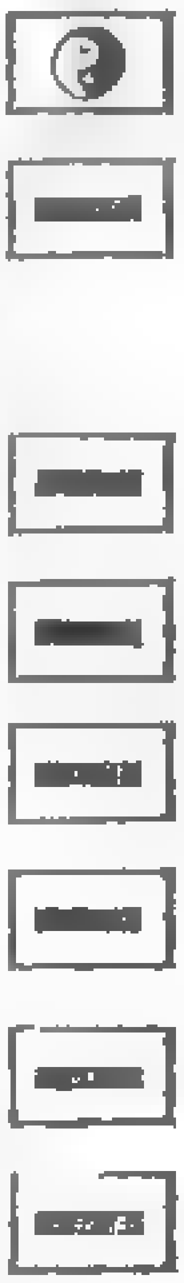


右卦取順策三十六。信策六十四。爻取順信策俱三十六。六六六極爻。八八窮卦

特曰益極以太。益太以無已。盡之稱。搨索不已。此繇聖賢。心甚神極。擬議既困。史巫故紛也。有若頌仲尼。以爲聖人。又以爲聖人未有。仲尼贊堯。以爲大哉巍乎。又以爲無得而名。名言窮而口費也。若使有若仲尼。約文斷辭。聖之大之而止。則亦止矣

易至圖之二至貞躍極各卦爻各一○潛卦爻不拘何卦圖乾坤震巽坎離純奇以例其餘





右無極潛卦取順信策俱六六○六其卦之六○爻俱四六○四其爻之六○大極卦俱五六○五其卦之六○爻俱二六○三其爻之六

符曰有無猶形影也○入見物形者○不必見影○即明其可以取影○見物影者○不必見形○即知有形立其際○是故極可執一而貞也○予思言天○惟曰無耳○予輿言天○惟曰高耳○天俄示無予子思○俄示高予子輿○使二子各執一天○將不開離之○使其天終生彼此○不相見其高無者乎

兒易外儀卷之二

開成之類曰原始中

明上虞倪元璐著

易則

河出圖○洛出書○聖人則之○此言圖書之教易也

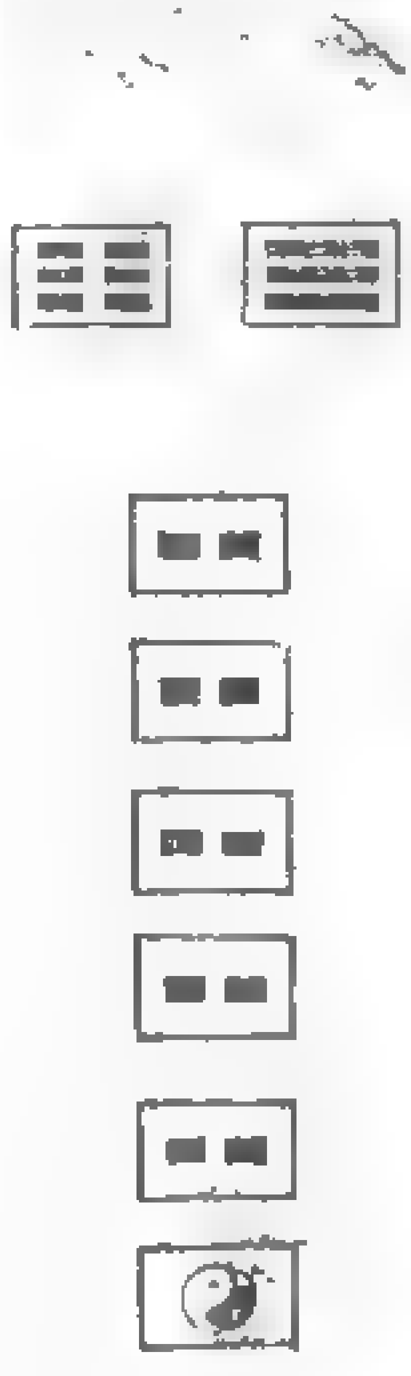
儀曰河出圖○洛出書○聖人則之○此聖人之謙言也○河之為圖○非有義論○洛之名書○不形篆說○聖人靈會○目感情生○識而著之○遂成連牒○微文起義○範器圖形○綜云錯為○窮鉤極致○利用既盡○來物悉彰○當此之時○聖人亦自以為至而神之也○聖人神之○不敢以神自予○而予龜馬○曰吾師乎○是則非龜馬之所宜受者矣○今以龜馬之道○著于毛甲者○為是陰陽奇偶○則日月晦明○星辰參伍○先告之矣○為是數之縣起○則當庖羲之前○未有文字○已知結繩○結窮繩連○是為數紀○豈必龜馬繇之河洛乎○且未有龜馬○先當有人○即使無人○聖人攬鏡自照○欲求河圖○安往不得河圖者○其上首目

具奇偶○其下臀足具奇偶○其左右腕肱屈伸具奇偶○其中臍乳具奇偶○此即河圖也○欲求洛書○安往不得洛書者○其上首奇○其下實奇○其中腹奇○其左右肩節絡偶○其左右足節絡偶○此即洛書也○欲明其數○安往不得數者○於首取一○於耳目取二○於鼻準戶取三○支四○官五○髮髯鬚六○竅取七○左右角頰輔上下齦齶取八○齒四撲取九○手足指取十○天五地五盡之矣○聖人不自奇其器而則之○乃則龜馬者○何也○猶幸聖人○陳爻設範○周盡無憾○脫有遺義○無所取之○顧見虎鹿○迭遇隼雉○皆有班華○並形位列○初擬卒議○一會羣通○神物又生○秘文複出○是則飛走蠉蠕○無往非圖書也○仲尼感麟○乃作春秋○窮義極材○蜿靈範易○仲尼歎曰○河不出圖○吾已矣夫○夫龜馬呈而易範作○麒麟至而春秋興○龜馬即羲禹之麒麟○麒麟即仲尼之龜馬○鳳則仲尼之時○河圖出矣○又何歎乎○仲尼之歎○仲尼之曰謙○不敢匹麟于龜馬○然而春秋必以歸麟○故曰麟

經也。麟能感仲尼作春秋。非能敎仲尼筆削之事。詩
夫龜馬能感羲禹作易範。非能敎羲禹爻疇之文。數
會適逢。則與大業。鉏商不生。龜馬無害。春秋不脩。則
麒麟爲從奴也。嗟乎。幸而生聖人之世。旋毛拆甲。抗
貴儀象。苟不其然。雖以玄苞遠符。倚物切變。有如仲
舒精義。劉向研思。而並困徽叢。無解蒙梏。雖以明占
察竅知來貢幽。有如郭璞洞玄。京房測氣。而駢比無
百不濟。雖焚。夫苟往者何爲能害。洛龜黃告。有董劉

之一字。吐京郭之片辭。彼數聖人必且作樂享之。配
諸上帝。下床紛若。自名童蒙。豈徒比神龜蓍。則之師
之則已乎

易則圖之一河圖合數
躍乾坤。棲五偶乘太極



右取順策二十五。倍策三十。合二策共五十
五。如五位之數
符曰天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。
天九地十。河圖之斷斷然者。是不欲使天亂偶。
地亂奇也。是故中分以衡之。其悉數之。使天之初
位爲一。二爲三。三爲五。四爲七。五爲九。地之初
位爲二。二爲四。三爲六。四爲八。五爲十。此爲五
十有五。雖使連畓比倚。而莫能述其德。漢趙雖

并營。孰有不辨其幟者乎。太極處下。象乎龍馬
也。無所取之。取諸其蟠蠖游環。龍見之爲龍。馬
見之爲馬也。乾龍躍淵。坤馬行地。易之爲是言
者。其必象夫龍馬負圖而出也

易則圖之二河圖分數
天數一三五七九。凡二十有五。取躍兩乾。棲
兩兌。兩離。一巽。艮。或震坎。奇惟一數。偶惟
二數。共二十五數。地數二四六八十。凡三十。

取躍兩坤。潛兩震兩艮兩坎。奇偶同前。共三
十數

天

不拘何卦皆取連陰共二十五數

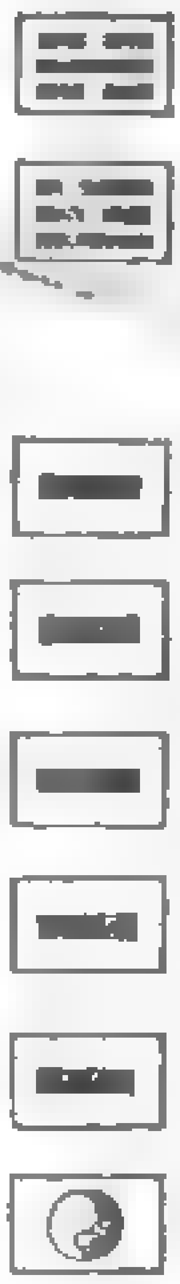
右取信策三十四天數二十五。陽數九。合之
得三十四

地

震震坎坎艮艮共二十數

右取信策三十六。地數三十。陰數六。合之得
二十六
符曰尊元理籌十餘轉。而悉知圖廚之所存。轉
籌猶夫其策筭子也。今卽取卦段畫爲之筭子。

以紀乾坤。而不能明義。與之畜。是則儒者之智。
不如伎士矣。凡道術之數。卽一二之數也。一二
糾錯。五十盤廻。而于是聘乎干支。妃以刑德。準
諸星野。布之音象。幽明众生。來物民用之難明
者。燦然悉貢于此矣。天數二十有五。地數三十。
使地羸五。以告不齊。而參之伍之。錯之綜之。變
起文生。象昭數應。是烏可以不詳者乎
易則圖之三洛書躍坎離。櫓以五奇爻乘太極



右取順策十五。信策三十。合二策共四十五。
如書之數
符曰書以一統八爲九。其數四十有五。是爲五
九。故躍九而承之以五。亦猶河圖中宮。五天五乘
地十。五其十爲五十也。極旋象龜。又坎水象洛。
離象爲龜也。龜兩獻圖。堯禹所敬。聖人神之。故

用以卜○上有叢蓍○下有靈龜○聖人神龜并神蓍故用以筮○是則卜筮皆繇龜作也○極藏爻若龜藏蓍然

易行

大衍之數五十○數之紀也

儀曰數始於一○極於二○則止矣○其自三而上○皆其反而復往○往而仍來者也○是故一陰一陽○則盡道矣○一奇一偶○則盡數矣○義陳一畫○斷之而二○義能斷一不

能斷二也○更欲益之○仍反而一○極六十四○化一則二○化二仍一○天下之道○安得有其自三而上者乎○天一地二○舉一與天○舉二與地○天地一二○形對體敵○更欲舉三○則仍與天○更欲舉四○則仍與地○天更益二○亦不改奇○地更益二○亦不改偶○譬予兒棊○卽不與乘○更欲益之○仍復與棊○縱益千棊○寧爲二物○今使益天千奇○益地千偶○復千汲一水○千水一井○嘗爲二數乎○夫參兩之義起乎圜方○圓環周圍論○止應有一○易故發之倚之

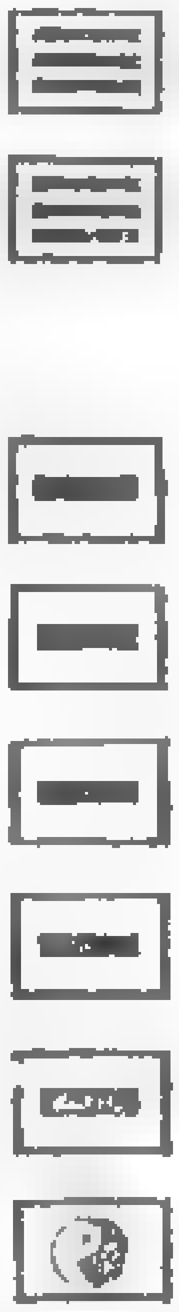
爲參○方準截則○宜圓有四○易故裁之○倚之爲兩○易之倚參○以爲環不可斷○則用其全○全用圓而仍一也○易之倚兩○以爲準不必極○則用其半○半用方而仍二也○一不使貿于三○二不使辟于四○是則易之所以勾股天地者○可得而知之矣○天下之數○參以生之○伍以成之○錯以變之○綜以化之○生之者○以一與二○而二不離一也○伍之者○以一比一○而一不悔二也○變之者○一必萃二○而一不吝也○化之者○二必盡一○而一可貞也○二

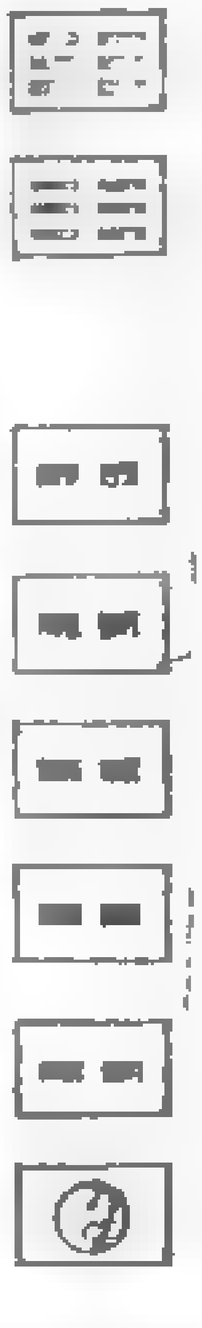
女同居○不奇○女者也○田獲三狐○不偶○狐者也○震驚百里○偶數之○不知其幾百里也○十朋之龜○奇算之○則二十貝也○何以明其然也○一女而循一女爲○此一女之獨體破○而成偶也○兩狐而介一狐爲○此兩狐之對體移○而歸奇也○引幾百之一而繫之里○此爲以一攝兩○奇攬偶務者也○簡一之又一而括之朋○此爲以兩節一○偶代奇勞者也○然而易猶有慮焉○慮乎二必益二○三必益三○黑必益黑○朋必益朋○故又揆之曰婦人貞

吉從一而終○以爲一不可淫○一則貞○二而淫矣○又救之曰三人行則損一人○以爲二不可疑○狐疑而三則獲人○三而疑則損矣○又救之曰一致而百慮○以爲致一于百○不如致一于一矣○又救之曰西南得朋○東北喪朋○以爲絕二之朋○則得一之朋矣○是故易者○至貞而神者也○莫貞于一○莫神于二○自二而外○奇仍歸一○偶仍歸二○逐于九十○以驕一二○譬挾衆子○誇多父母○今夫鏡者所以照也○以鏡照物○以鏡照鏡○一而二○則

止矣○而鏡影相逐○自三而十○百千無窮○交錯盤互○恍惘幻惑○即或以爲生生摩盪○日進無疆○烏知立本貞明○則惟此兩鏡者而已乎○是故天下之慮○殊以來之情文○皆當以仲尼爲斷○仲尼曰○存斯可矣

易衍圖取乾坤卦奇偶爻○分處兩圖○而統以太極承其下





右取頤策二十○衍策二十○共五十○如大衍數

符曰○天數地數○連五段五○共當可裂也○以天之五○乘地之十○誠在于河圖之中宮也○太極環中○參中宮陽乘陰○參五乘十也○是之謂大衍○大衍者○衍河圖也○爲不貴五十五而貴五十○聖人以爲數從中起○亦猶律度衡量之起于黃鍾

爾氣必中氣○星必中星○聲必中聲○數必中數○中者易之所本也○聖人又以爲用實握數○不如虛乘之○實繫而實○虛篇故游○自一而二○枚舉之以至于其竟而得五十五○不如一五一十○執其兩古而得五十也

易行

成變化而行鬼神○故五府曰五行也

儀曰○夫五行者○天地亦擬其二則已矣○天一地二○一

水二火一二盡數水火盡行而以金處四者明爲第一二金非第一金也以土處五者明爲第二土非第一土也何以言之也乾體據金坤體據土金土天地之體豈繇天地生者乎天地骨肉金土而液息水火天順下施降金注水地逆上行升火蒸土繇所注蒸浴絲灼爍營捘蘖洒釜居泥煉爐惟見水火不辨子母而木從水生因以生火水火之介是木所都上不在一下不在二譬之祖孫之間可知父位木既居二木

必二上故以木處三者亦明爲第二木而非第一木也第一木者必依水居猶夫第一金者必乘乾作第一土者必倚坤行也天地戶開五數齊出一二數立五行同棲譬兒墮地官竅悉建非先結骸後集耳目又以次行漸召鼻口惟以連鎖則知攝屬當位利用歸靈水火水喜攝木水怒攝金火殺攝金火養攝土五行之違緯三而經二者也若夫受職而出居方效能鬼神流行亦有其列三五承一二之傳四所繇環

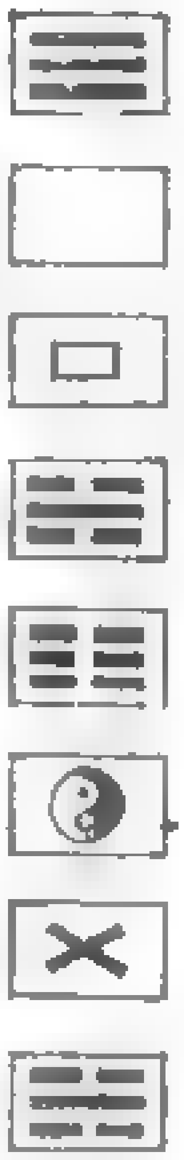
羅者矣是故水火者天地聖人之所共握也天地握一水一火則以行鬼神聖人握一水一火則以作易易之于水火也甚親之甚用之甚著之甚專之甚親之者何也夫易不敢以民用事水火而命坎曰月命離曰日易之文日月也命坎離日月是以全易予水火以全易予水火是易以其道親水火也甚用之者何也經離上下猶天二極而上終坎離使樞天地下終既未使柄夫婦三才之事聖人皆以託水火不託

金木土也甚著之者何也象之著坎曰水離曰火而其象乾兌坤艮震巽則不著之曰金土木也乾坤以至尊不易名澤山雷風易皆欲使之聽水火耳以爲其聽水火者故沒其名不使與水火同物也甚專之者何也卦行以八造五而水火獨居其諸三者則皆有副金乾副兌土坤副艮木震副巽副者猶言第二爾易以爲金土天地之餘而木介諸水火故兩之兩則同同則疑萬物莫不賤同而貴獨也繇此言之

天地之道○二氣而已矣○氣之傳形○陽奇陰偶○形之傳數○奇一偶二○數之傳化○一水二火○化之傳德○水智火禮○水火制變○智禮謀常○卑高陳禮○晝夜道智○智崇效圓禮卑法方○乾卦水德○文皆說水○潛魚躍龍○盈科積中及其卒也○潛淵不測○以告淵深○坤卦火村○文皆紋火○伐霸攻水○秉文從上○及其卒也○夬躁怒戰○以章血勇○明乎乾者○則知厲學○明乎坤者○則知事君○厲學智也○事君禮也○知此即仁義信之道○可一言而盡矣

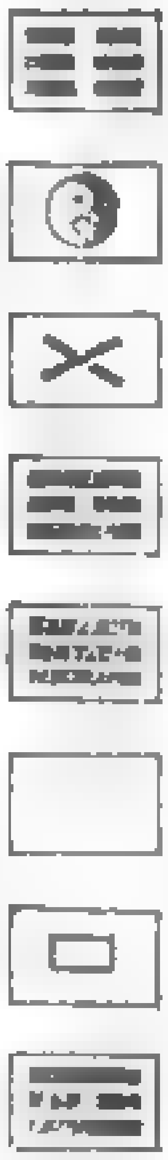
易行圖六子分司○統以乾坤二極二動御之

天　一　變　生水　地　六　化　成之



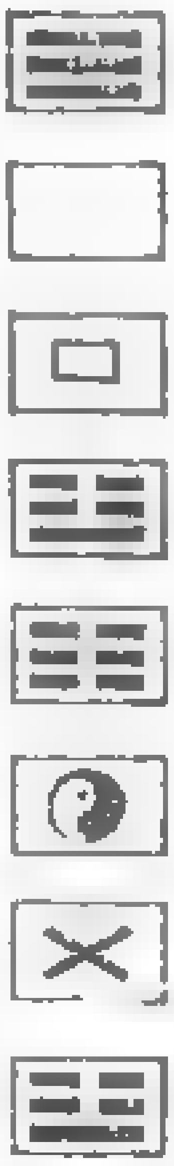
右取順策天一地六共七○信策四十八○合五十五

地　二　化　生火　天　七　變　成之



右取順策地二天七共九○信策四十六○合五十五

天　三　變　生木　巽閒　地　八　化　成之　巽閒

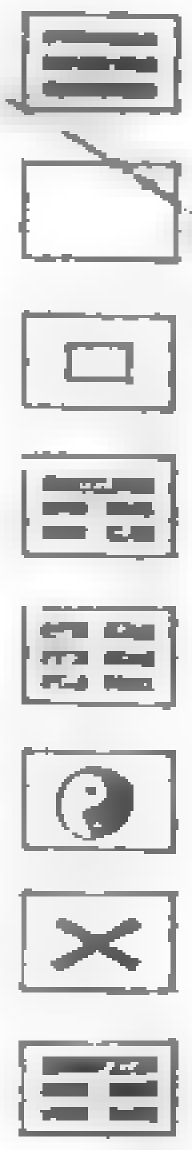


右取順策天三地八共十一○信策四十四○合五十五

地　四　化　生金　天　九　變　成之

右取順策地四天九共十三○信策四十二○合五十五

天　五　變　生土　地　十　化　成之



右取順策天五地十共十五○信策四十○合五十五

符曰使乾坤執生成者○氤氳之構也○六子執五行者○譬使耕人執耕○織人執織也○陽執變○陰執化者○精之摩精○魂之盪魂也○極執數者○數生于

無○一于奇○二于偶○推而至萬○易為逆數○道之知來者也○中空執奇○中分執偶者○無偶而兩破奇○奇之趨奇○偶之趨偶○萬奇皆倚無○萬偶皆倚破也○乾坤不離五行○而不執六子之執者○宰乎生成○則不自生成也

兒易外儀卷之三

開成之類曰原始下

明上虞倪元璐著

易能

聖人成能○能莫大于作易之聖人也

易能儀之一

儀曰四聖人之治易也○皆取諸像○包犧以卦畫像天地萬物○文王以彖言像卦畫○周公以爻像彖○孔子以繫象爻○凡易之象○莫貞于卦○莫神于畫○畫者畫也○考工記曰○畫繢之事○故繢事祖畫○畫卦之後○始有書契○其文率為鳥蟲魚藻○於是帝舜則之○以會章服○商宗取之○以求聖臣○窮狀盡態○其流極于方變圖章○其端莫不始諸易矣○四聖人之治易也○包犧無字○文王始言○六爻漸繁○十翼最富○義畫一二○悉圖萬形○姬孔千言○歸範一畫○是故範圍天地而不過者○易之道也○圖不麗範○則道不傳器○範不窮圖○則撰不周物○有範有圖○備物盡變○積畫一二○於書尤盡○姬孔千言○於圖尤

靜○是則四聖人之能也

易能儀之二

是故包犧氏之以卦畫像天地萬物也○然成而不言○爻不必備○卦不必立○一奇一偶○一連二段而已○何以知其然也○夫犧之制奇也○徑其功而悉其勢○其制偶也○多其數而短其節○甚似夫天物甚少而包地外○地物甚多而蹋天中也○千詞而不能舉一連二段○則甚像之○奇埋絕端○守完杜破○偶離開戶○示蹤召窺○甚似

夫星文粲然而天體常綱○川岳開之而地形多鮮也○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○奇能冒偶奩利取盈○偶欲齊奇○虛中有損○則其似夫象之麗天而行者恒充盈○物之附地而生者多毀折也○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○奇不保堅○偶將鋸之○偶不保韓○奇將乘之○甚似夫女之蠱男○男之絪女也○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○奇獨靜居○不欲煩衆偶連側立○無敵當尊○甚似夫君之背出而無為○臣之比肩而有事也○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○奇堅壯直○偶小謙微○壯有難犯之形○謙示相容之意○甚似夫君子亢節○繫祀難牽○小人匿情○決藩而易入也○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○以奇為枰○惟一故平○以偶為玦○佩兩必觸○甚似夫不二心之臣無過涉○而持兩端之道○非中行也○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○奇無偶形○明不藉偶○偶具奇體○勢必攀奇○甚似夫君子執鞭以遠小人○小人竊

戲而附君子也○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○奇以其敎○必不敵偶○偶以其體○必不敵奇○甚似夫小人繁徒○能制君子○君子獨立○亦勝小人○千詞而不能舉○一連二段○則又甚像之○夫旣甚像之矣○包犧曰○予何言哉

易能儀之三

得是道也○文王因之制為彖文○以彖卦畫○彖之辭鑑也○亦不顯言○亦不陳義○潛畧取占○聊示筮者○而其彖

坤也○長言多方○枝條複互○再三瀆○瀆則不告○文王之所以嚴事乾也○巽在牀下○用史巫紛若○文王之所以媚事坤也○然而文王非以是事乾坤之道○而以是事奇偶之畫○奇一得不一乎○偶二得不二乎○奇連得不連乎○偶段得不段乎○故曰大通而利于正則已矣○其語不繼○一辭也○其文不間連辭也○奇之像奇也○曰牝則必通牡○曰朋則必類朋○西之牽南○東之併北○先之交後○得之倚喪○駢稱比文○二辭也○析義離節○段辭也○

偶之像偶也

易能儀之四

得是道也○周公因之以繫六爻○而像卦象○是故貴其勿用○而曰見田○文明之學○治以乾乾○躍之或淵○飛之利天○悔亢無首○還歸于潛○若是者○周公之像乾象也○異其堅氷○而曰履霜○利習之道○大以直方○含者其章○括者為囊○黃裳元吉○暢于玄黃○若是者○周公之像坤象也○周公像乾象○則肖乾象○像坤象○則肖坤象○周公

之于文王父子也○肖父之道○則併肖其文辭○肖其文辭○則必連其精氣○今夫天用莫如龍○可不謂元乎○躍矣飛矣○潛而田○田而淵○淵而天○可不謂亨乎○利見可不謂利乎○先惕後悔○不敢為首○可不謂貞乎○而曰履霜○猶曰其先迷也○氷堅而幸不濡○猶曰其後得也○直方大○猶曰大牽天○與西南東北○利厥往也○括囊猶曰主利也○從王无成○猶曰得朋喪朋也○馬行地○裳垂地○坤牝同貞○而黃為地色○故曰黃裳○猶曰牝馬之貞也○

龍血玄黃○有勝有負○猶曰有迷有得○有得有喪也○是故爻辭之于彖也○句倚字孚○精氣之合也

易能儀之五

而又得是道也○孔子因之以陳十翼○十翼之于績事繡也○大象則其巧也○孔子以為繼周公之後○宜先數精以事周公○故其飭材也簡○其體物也盡○孔子自謂彖也者○像此者也○彖之于乾也○曰自強不息○此以周公之稱六龍○必極龍之材○曰力而淵○淵力而天○則其

曰自強也有說○此以周公之稱六龍○極龍之材猶不
止○躍極而飛○飛極而亢首○首復爲尾○上復爲初○則其
曰不息也有說○象之于坤也○曰厚德載物○此以厚載
體霜冰○是爲像神者也○若曰凜乎其危也○得不厚乎○
此以厚載體直方大○體含章括囊○體黃裳○是爲像形
者也○若曰如此豈非厚乎○此以厚載體龍戰玄黃○是
爲像意者也○若曰使以不戰養奸○即使戰而傷物○其
血未殷不玄黃○又豈得爲厚乎○若此者○孔子事去矣

之詞○可謂謹矣○夫孔子事爻詞則謹○事彖畫則忠矣
象也者○以元要貞○以牝利載○夫畫也者○以一積功以
虛受物○是故莫強于元○而莫不息于貞矣○載莫如漏
良○而厚莫如牝順矣○自強不息者○其惟一連矣○厚德
載物者○其惟二段矣○包犧氏之易○貞于卦○而神于蓍○
貞于文周○而神于孔子○文周竭材以儀一畫○孔子正
言以斷三易○乾坤明大○所以驟餘○要皆取諸測微陰
疑○象殺不失者而已矣

易能儀之六

雖然○包犧氏之有畫而無字也○則是無故○以無憂患○[illegible]
孔子曰○作易者○其有憂患乎○作易者有憂患○無憂患
則不作易○是則孔子不以包犧之制畫爲作易也○畫
無遺字○不自名字○犧無遺易○不自名易○文字既立○若
生其間○畫之生字○字之生文○文之興名○名之興易者○
勢也○故曰易之興也○其於中古乎○上世無憂○中古多
患○是故羑里者○文王之凶也○天王聖明○臣罪當誅○

其辭多懼○君而懼臣○鴟鴞者○周公之悔也○既破我斧○
又缺我斨○故其辭多凜亢而傷戰○削迹伐檀者○孔子
之吝也○天下有道○丘不與易○故其辭多隱懲而肆諷○
懲誡之道○著于褒譏○極于誅伐○褒譏誅伐者○春秋之
義也○文王不幽囚○不說彖○周公不棠讒○不繫爻○孔子
不惡亂臣賊子○不作春秋○不作春秋○不演易傳○春秋
之春王正月○猶易之元亨利貞○元亨利貞不著義○春
王正月不著事也○孔子未作春秋○無所寄志○其志盡

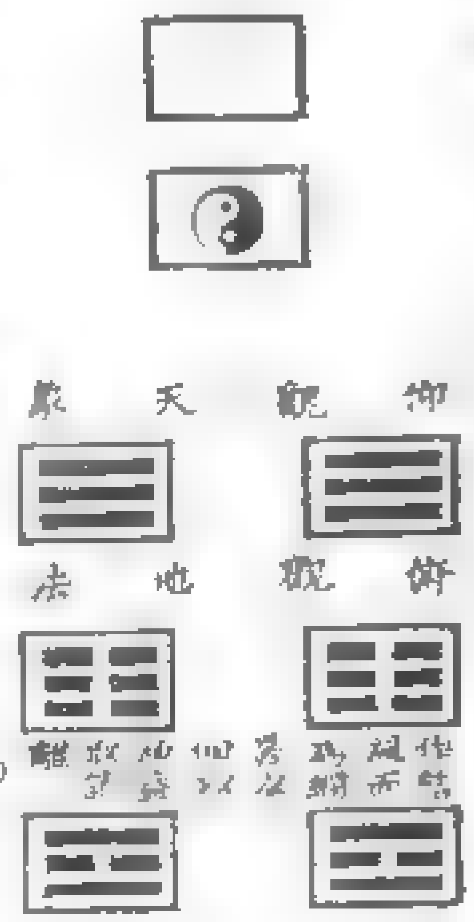
寄于易○孔子作春秋○無所取材○其材亦盡取于易○自其大尼而言之○其所寄志者十有二○其所取材者亦十有二○首由庶物○此亦尊王○嫌于无陽○此亦惡戰○含之以從王事○此亦微桓文○辨之不早辨○此亦嚴盾止○不言所利○此亦愧卞金○利物和義○此亦諷假璧嘉會足以合禮○此亦甚會稷○忠信所以進德○此亦曲敗穀○知存不知亡○此亦愚郭公○知得不知喪○此亦譏鄁鄧○貴而無位○此亦傷天王之下勞○高而無民○此亦筆紀

侯之大去○此十二者易之以爲春秋志也○取諸明夷南狩○以諱河陽○取諸不喪匕鬯○以旌首止○取諸王用享于帝○以正魯郊○取諸公用享于天子○以尤召命○取諸王假有家○以責紀履緰逆女○取諸閑有家○以醜夫人姜氏孫齊○取諸改邑不改井○以罪税畝○取諸不耕獲不菑畬○以咎告糴○取諸見金夫不有躬○以誚取濟西田○歸我濟西田○取諸喪貝七日得○以誅竊寶玉大弓○得寶玉大弓○取諸折足覆餗○以黜喧糾家父之徒

之爲机○取諸何較滅耳○以戮商臣州吁之輩之爲暴子○此十二者易之以爲春秋材也○春秋之患○甚于商周○孔子所憂大于君相○非易不惕○非春秋不懼○惕利用敎○懼利用獄○章敎必以法○治獄必以道○法明無敢慢敎者○道正無忍惑獄者○是故孔子者○三聖人之屏垣○而春秋○易之藩符也

離

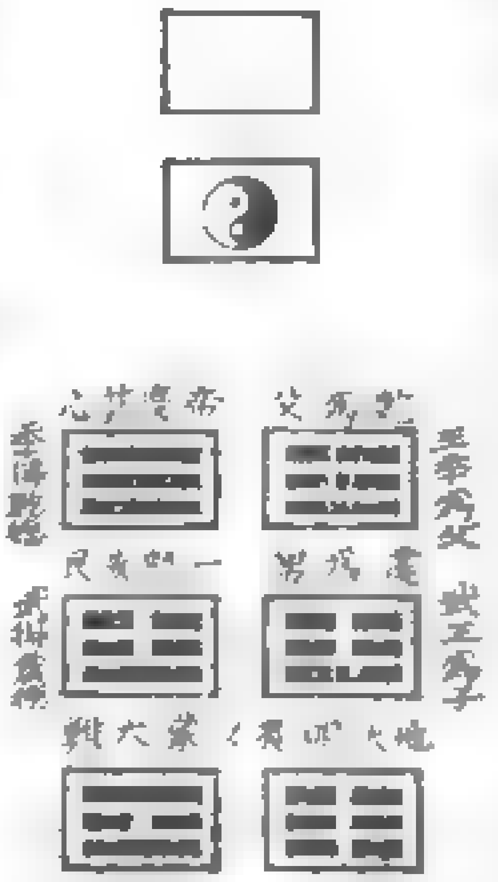
易能圖之一包犧 羲無極大極○備重乾○重坤○重



符曰包犧仰俯○而天不變象○地不變法矣○象生于天○法生于地○觀察生于包犧○一仰一俯○不通三才○寧復可以王天下而作易乎○包犧之神在易篆離○制器急細署者○何也○當包犧之時○神靈在

龜馬○猛毒在禽獸天子龜馬圖書○御予禽獸爪
角○龜馬甚少○禽獸甚衆○爪角之氣○必備圖書○亦
猶烏蟇、能制日月者、矣○欲以卦畫事龜馬○不得
不以網罟治禽獸○故曰太昊之世○鳥獸蟲蛇○懷
其爪毒者、與網罟也、以其器爲圖書之術而華
之、故繫乎離○尭殺封豕脩蛇猰貐○而文章煥然○
網罟之教也

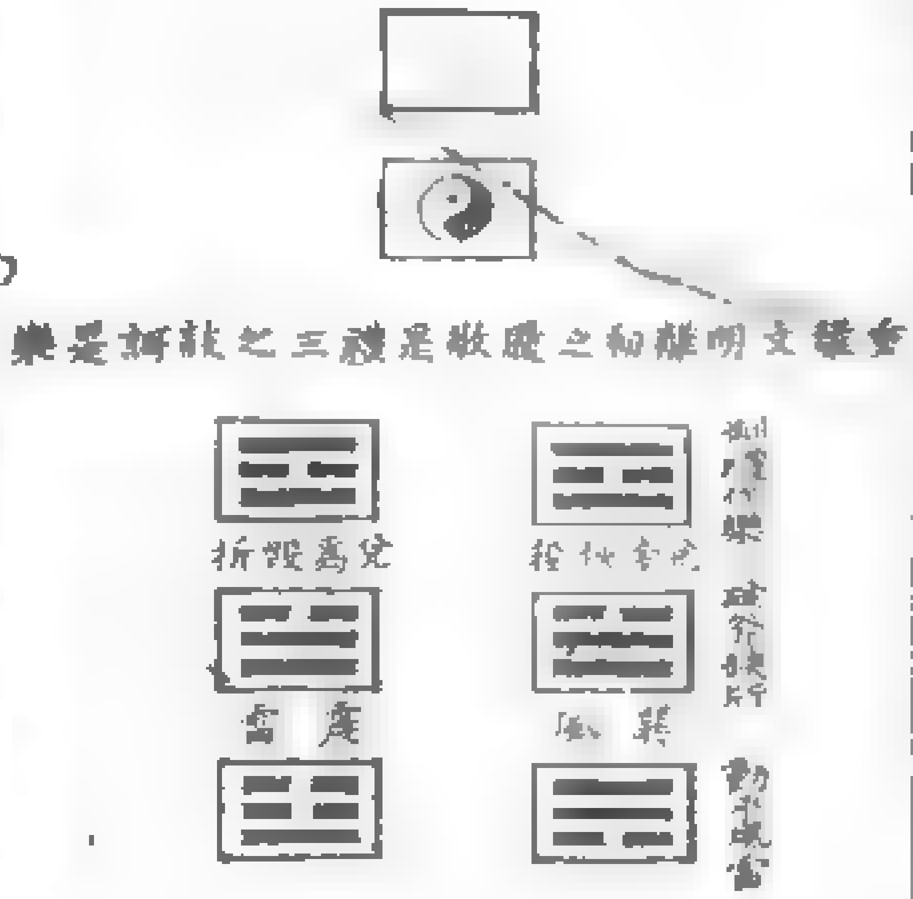
易能圖之二　文王羅二極○潛乾震四○坤離之一



符曰無憂者○其惟文王乎○以王季爲父○以武王
爲子○有憂者其惟文王乎○以帝辛爲[illegible]○[illegible]
爲友○文王之于父子○中處而在淵○文王之于君
友○不亢而无首○皆易也○文王之于易○擇一卦而

處之○曰地火明夷○明夷者○傷王聽之不聽也○然
其象而求之○明伏不出○是宜幽囚矣○若夫韜光
而章順○以火事土○斯則其忠也○文王作易○六十
四象之爲文辭○情和而奇吉○不怨不豪○不憤不
懼○苟不審文王作易何時○又誰能知其得之羑
里也

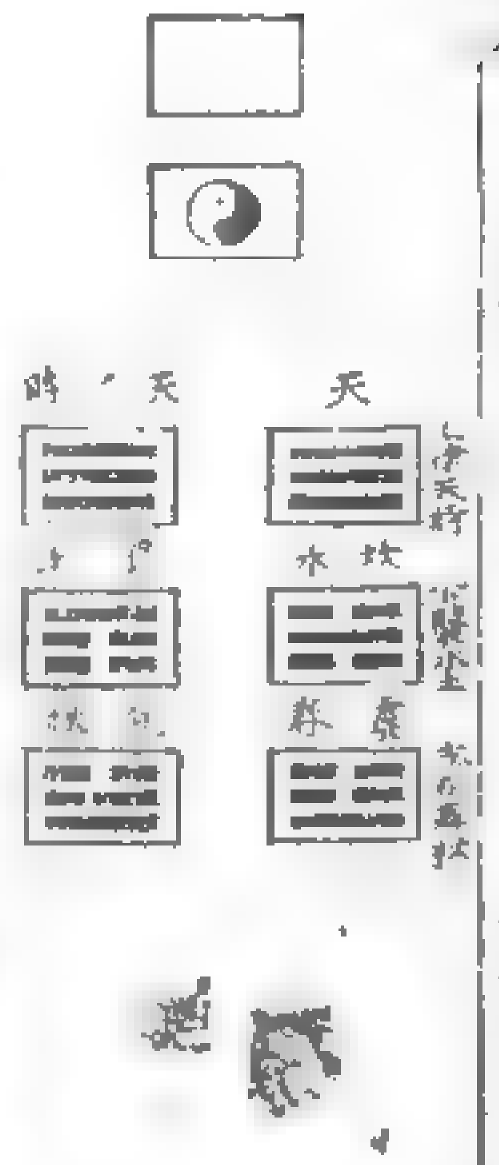
易能圖之三　周公羅無極太極○潛離兌各二○巽
震各一



符曰仲尼曰○久矣吾不復夢見周公○蓋嘗夢見

周公矣夜夢見之○寤必能貌之○仲尼之貌周公曰○成文武之德○審厥象惟肖哉○成文之德○莫譯于禮樂○成武之德○莫正于斧斯○成文武之德○莫彰于風雷○夫以文王無位而取其澤○武王既崩而取其威○成王方冲而取其悟○如周公之才○豈有不可以作易者乎

易能闡之四孔子罷無極太極○潛乾二○坎艮震兌各二



符曰上律下襲者○爲是律之準聲○聲之律律我之適體○體之適我歟○是雖名也○襲莫若易○律莫若春秋○仲尼曰○五十以學易可以無大過矣○又曰罪我者○其惟春秋乎○是故出過而入罪○福經而禍史者○仲尼也○仲尼苟不以易補過○必不敢以春秋買罪○仲尼即以春秋崇禍○必不易其辭曰○吾于易不受福也○仲尼固欲以其有罪○明其無過○以其崇史禍○明其受經福○故其言曰志在春秋○志立則氣激○非必聖人畏或悔亢○見卽飛首也

又曰今一先生○人兼數精○古四聖人○共濟一易易莫名乾○聖莫名德○元亨利貞○無極太極示樹

右冲圖爲縣順朱百○信策六十四○合河洛之卦之策奉之

兒易外儀卷之四

摩盪之類曰正言

明上虞倪元璐著

易居

君子所居而安者○易之序也○變動不居○非謂窮大而失居也

儀曰夫曰易道屢遷○變動不居者○何謂也○此仲尼讚易溯逵知其終至○洞乎其所抱建根宿者而言之也●故曰不居者○言有居也○仲尼之馬○食野人之苗○野人

繫之○子貢盡詞說之不聽○使馬圉說之○馬圉謂野人曰○自東海至于北海○皆子之田○我馬之佚○安得不食子之苗○野人悅○乃歸馬○野人悅其田之廣○卽不咎馬食苗也○今自東海至于西海○自南海至于北海○皆易之道○使易孤處一海○卽爲曠其居○易卽日遷一海而不以爲窮大失其居也○是則易亦悅其道之廣○卽不咎動遷義也○繩甕環堵○方丈廣筋○尋咫之間○而有彼己○若夫二九通門○暢塗方軌○千廡萬室○蔓館枝庭○朝車東圃○蕣騎西圃○騖游疲踪○而睇乎其外者○以爲不出戶庭耳○舜徧巡四岳○終于陟方○禹東巡至于會稽○不卒止會稽○而天下不以舜禹爲窮公寄生者○此以天子家天下○而都畿內○故自畿內而言之○以爲去其都而曰不居也○自天下而言之○以爲不離乎其家而曰居也○是故扶繩之義○拘墟之善○軼繩一尺○越墟數武○而皆以爲失其固然○游涙無歸者矣○若乃苞多統遠○兼變播化○靈斐天地○籍鎔萬物○旋霧流滯○循臚無垠○

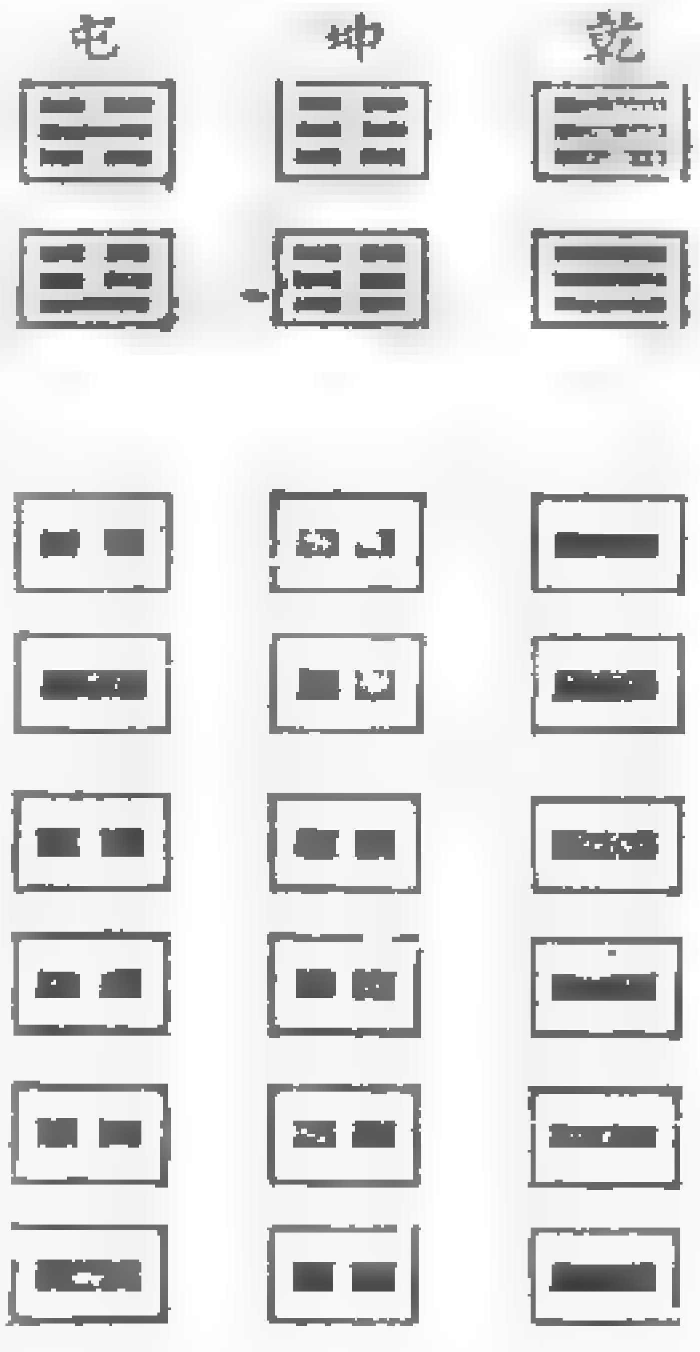
則亦安往而不得其居者乎○故夫道有大也○有小也○有廣也○有狹也○有近也○有遠也○有短也○有脩也○聖人之于道○必審擇而處之○孔子曰○擇不處仁○焉得智○夫智莫如易也○是故擇道而處夫陰陽○夫陰陽者○忽恍恍沈沈落落○鬼出電入○潛騰大荒○事無使有○移形變章○窮邊歷際○不迷其方○聖人擇道○必處陰陽○故亦得以縱志舒節○推引浮揚○譬之化于橋焉○以返其鄉者也○詩曰○綿蠻黃鳥○止于丘隅○鳥以飛謀○止道以勸

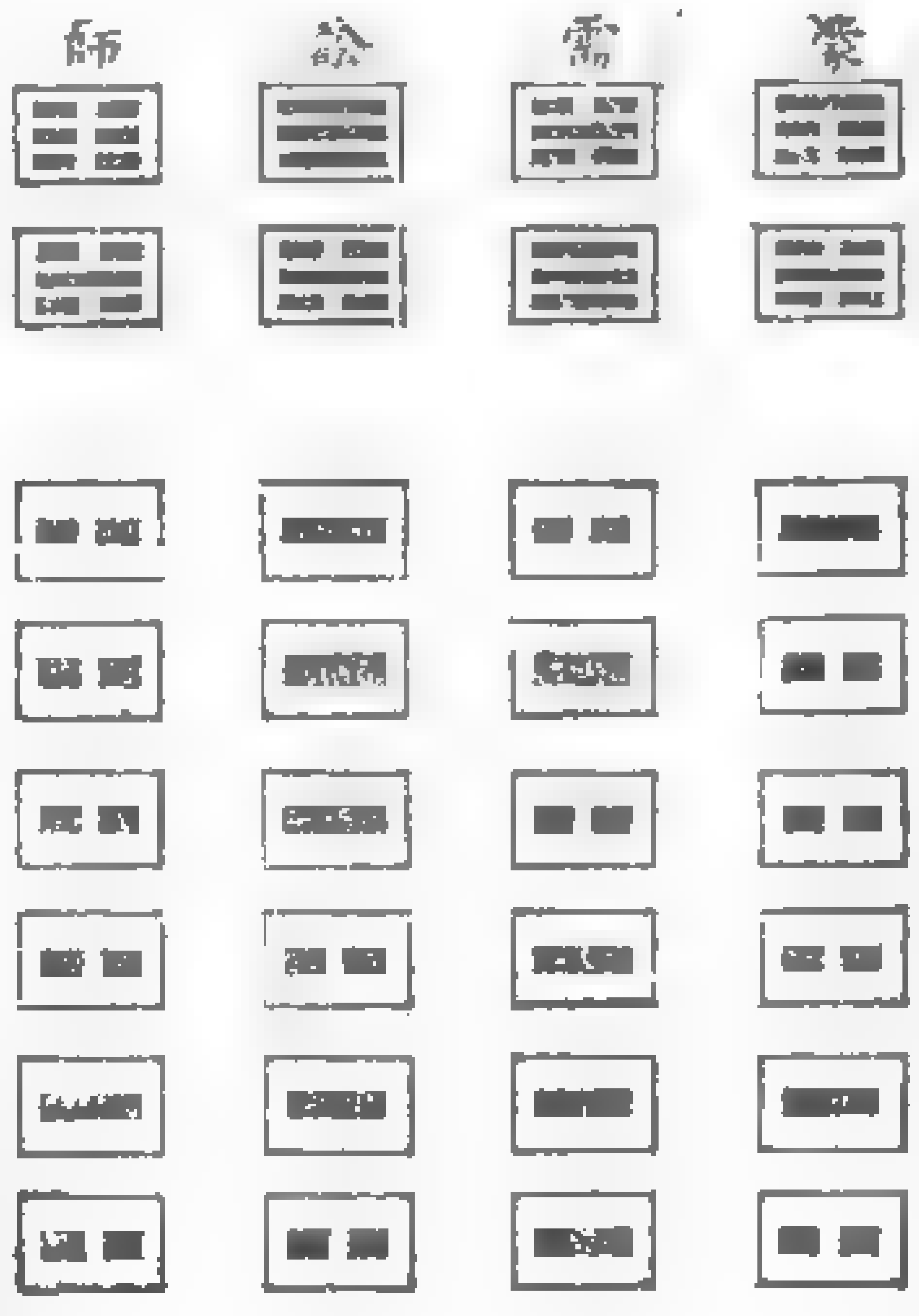
謀居○是故易也者○以六虛爲宮闕○以游魂爲撫枕○以無恒爲典矩○以周流爲次且○易之德能也○其才則馬也○躍淵至天○龍之德也○行地无疆○馬之材也○龍居天者也○馬居地者也○龍居躍者也○馬居行者也○陰陽居往來者也○易居變動者也○堯舜擇道○得夫中而居之○居故曰允執也○仲尼擇道○得夫時而居之○故曰不踰矩也○夫中猶言都也○時猶言歲也○東人居東○西人居西○東人客西○西人客東○惟都兼居東西○惟東西皆主都

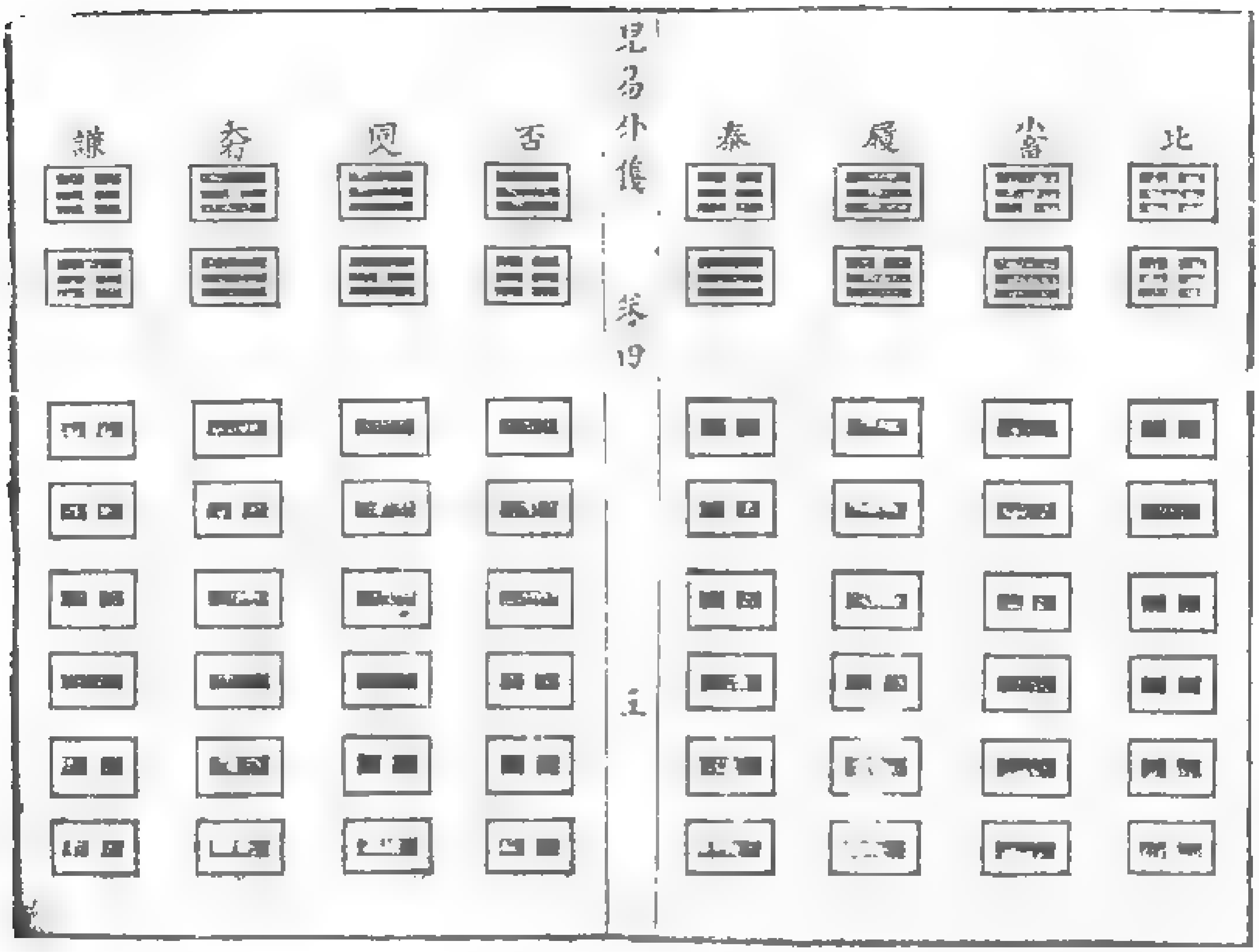
也○春氣居春○秋氣居秋○春氣叛秋○秋氣叛春○惟歲兼居春秋○惟春秋皆稟歲也○堯舜仲尼○非以爲其馳騖流逐○而可東可西○可春可秋也○孫所底定奠居乎其可東可西○可春可秋者○以是爲其執與不踰爲爾○是故聖人之制道也○定規模○明分際○量本末○權往來○其飛惟纚○而要不以山谷區隅爲准繩也○其視不離稽稽而獨不以胸膂數寸之間爲稽稽也○廣占而審慮○攸吟而正疆○其出無方○其小有常○周行天下○而執不

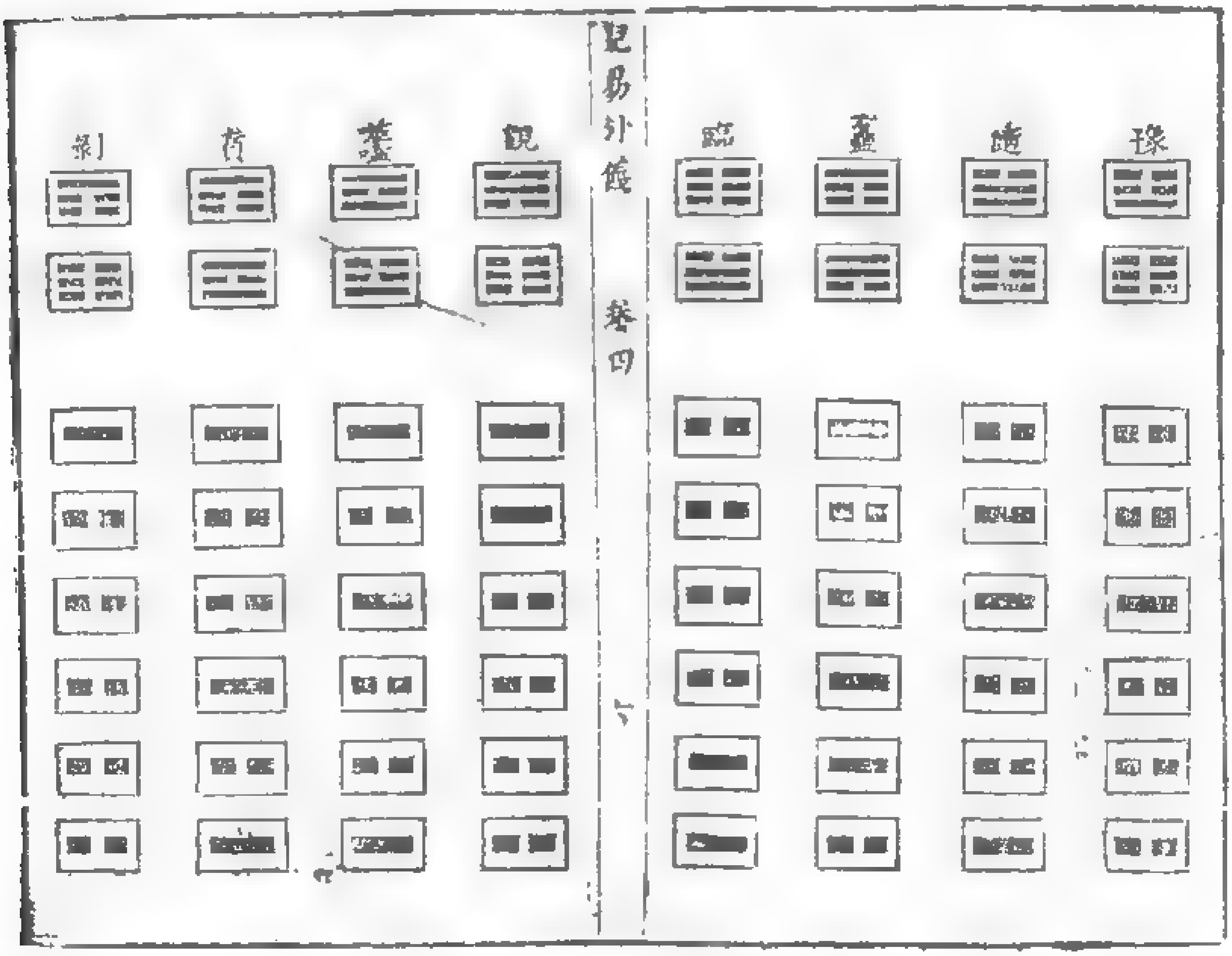
荒○譬若帝東○還乎中央

易居圖帝躍相配全圖六十四卦

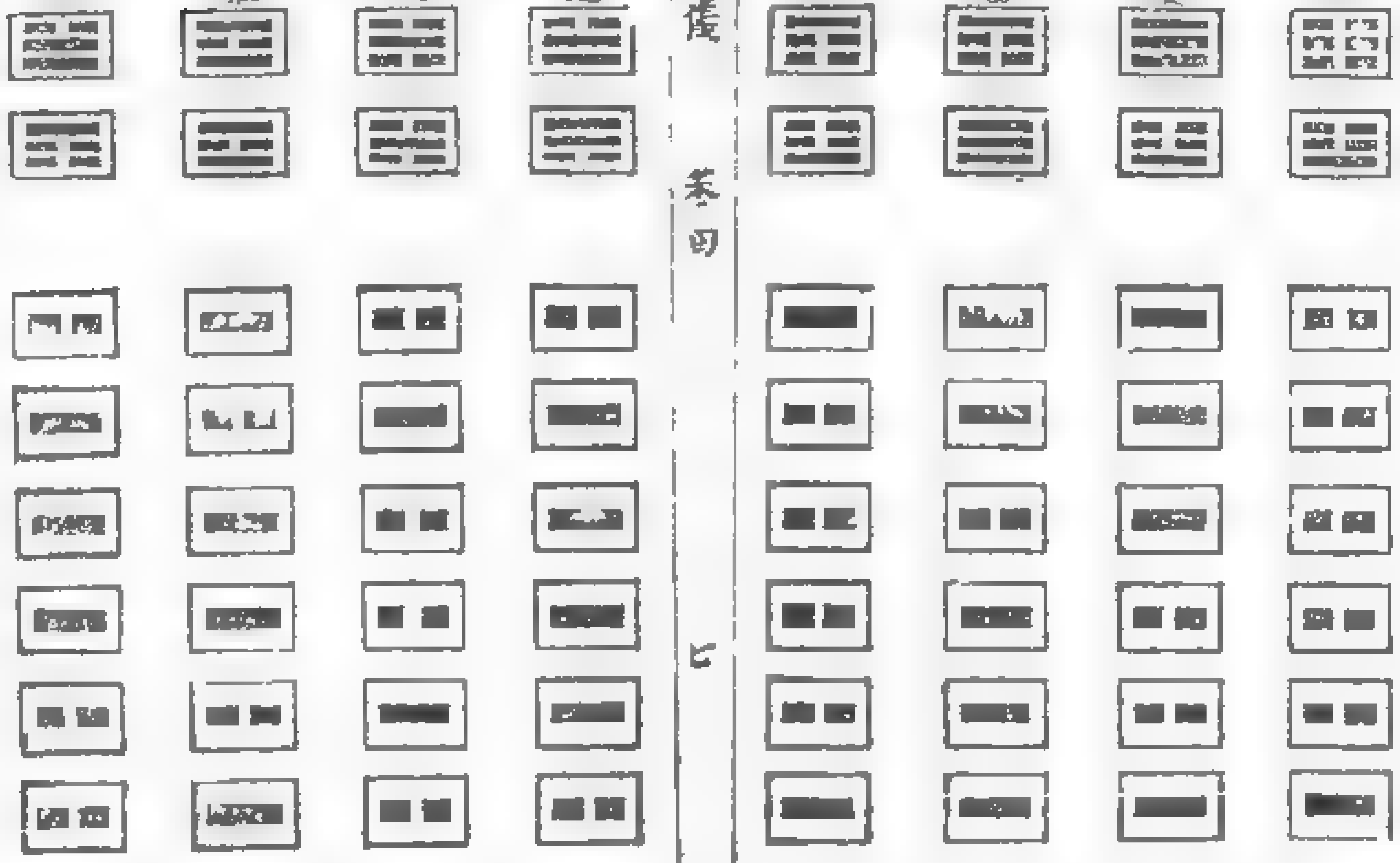




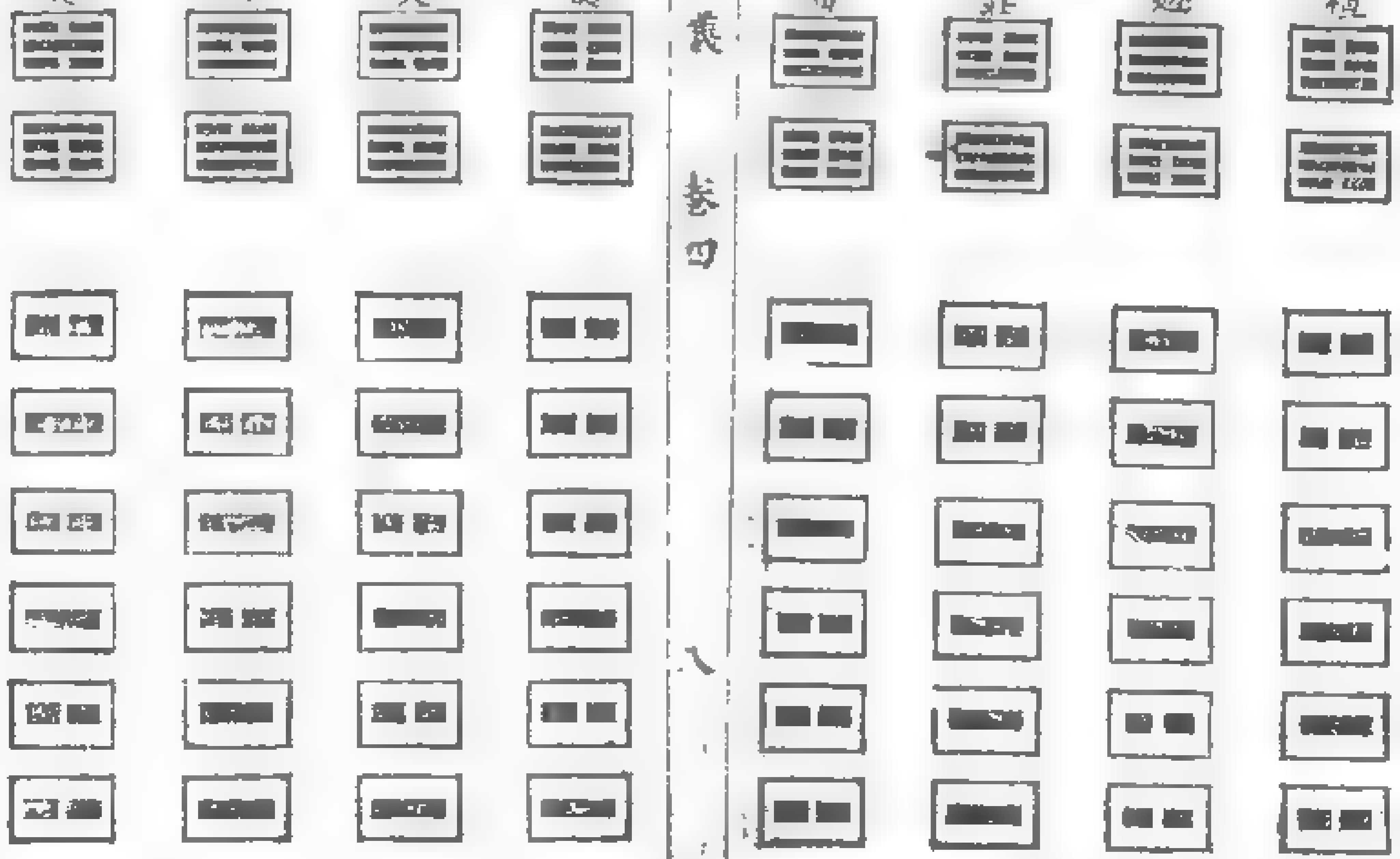

比
小畜
履
泰
否
同人
大有
謙

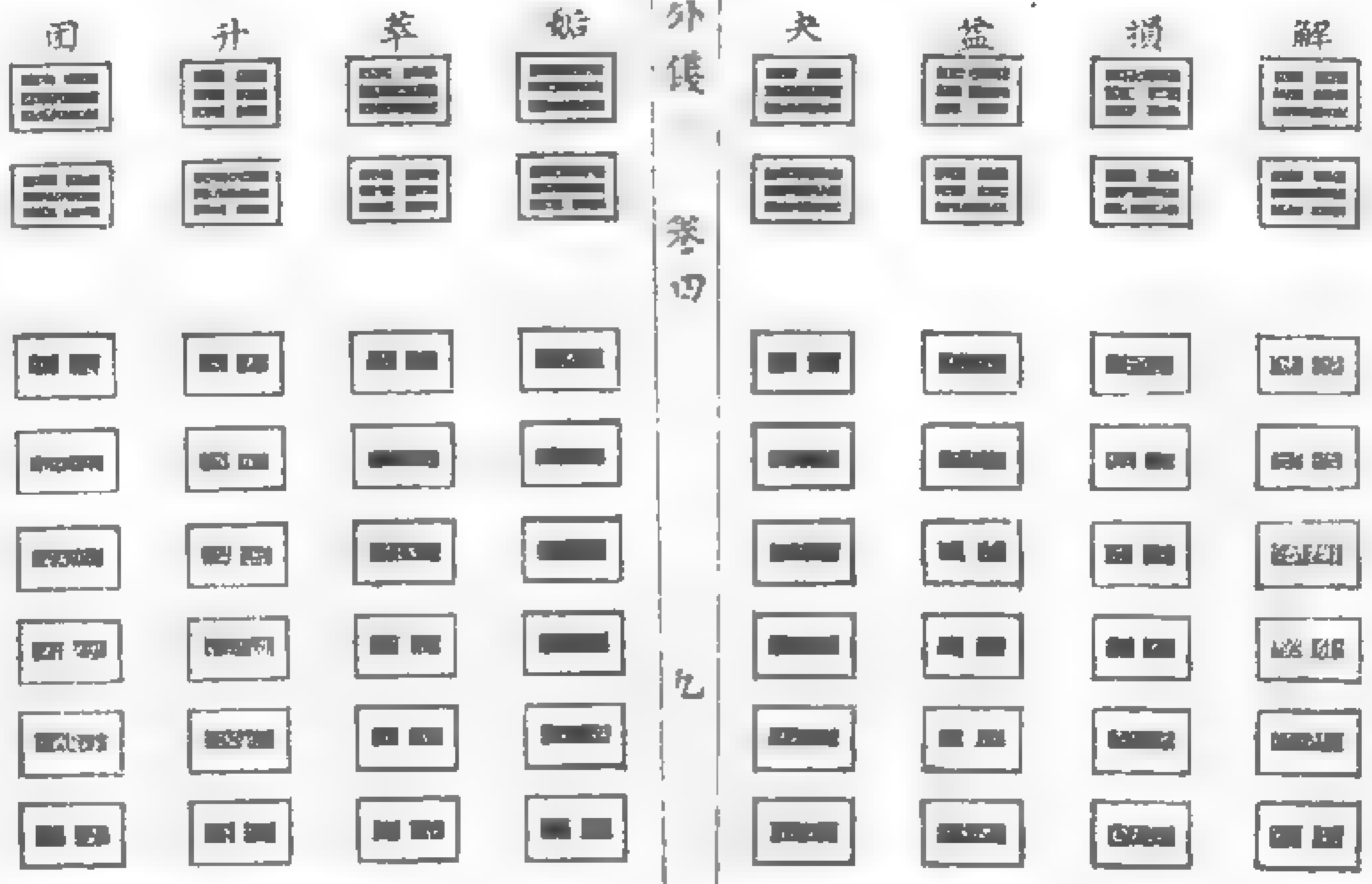

豫
隨
蠱
臨
觀
噬嗑
賁
剝

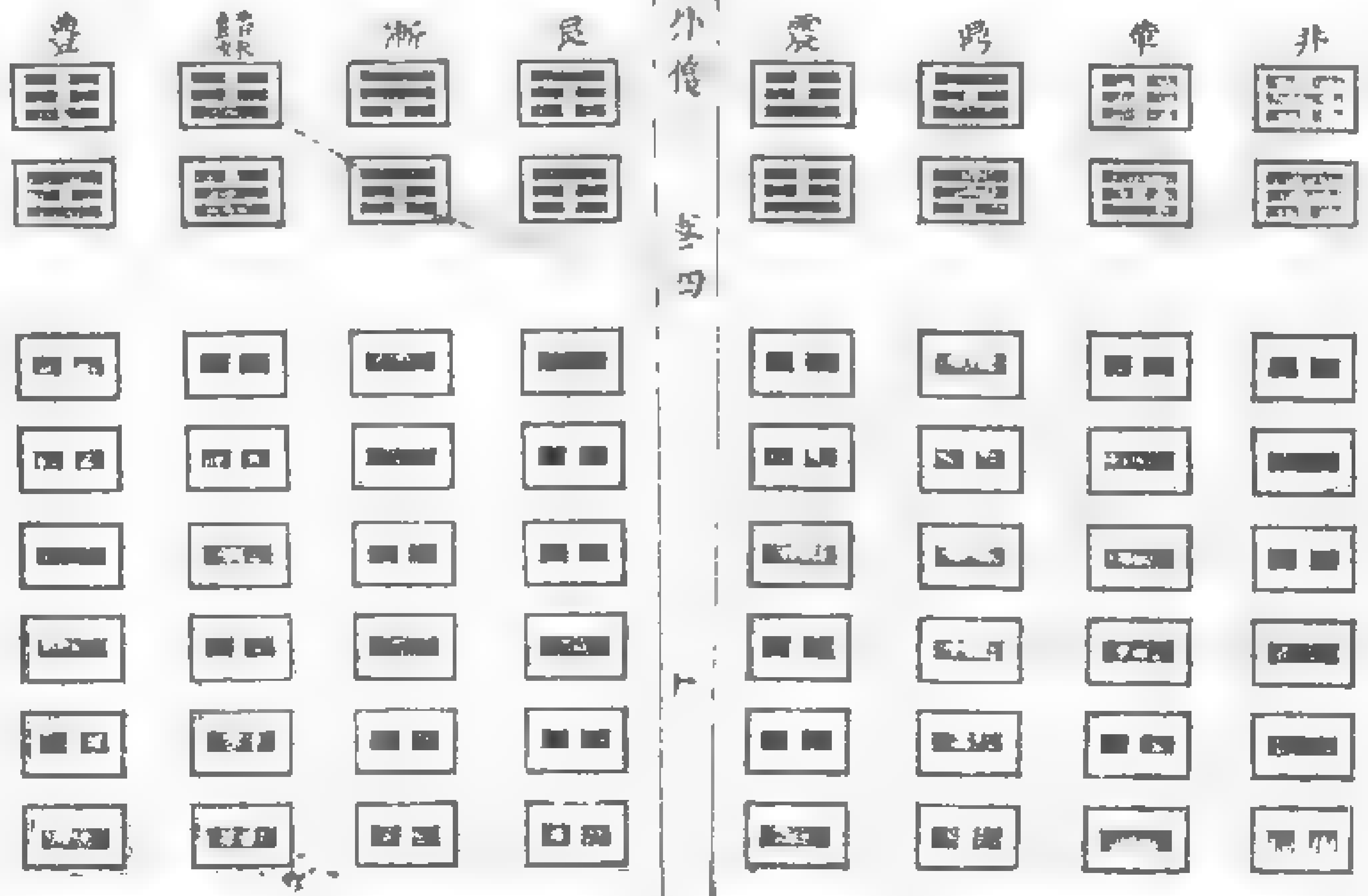
復 妄 畜 頤 過 坎 離 咸

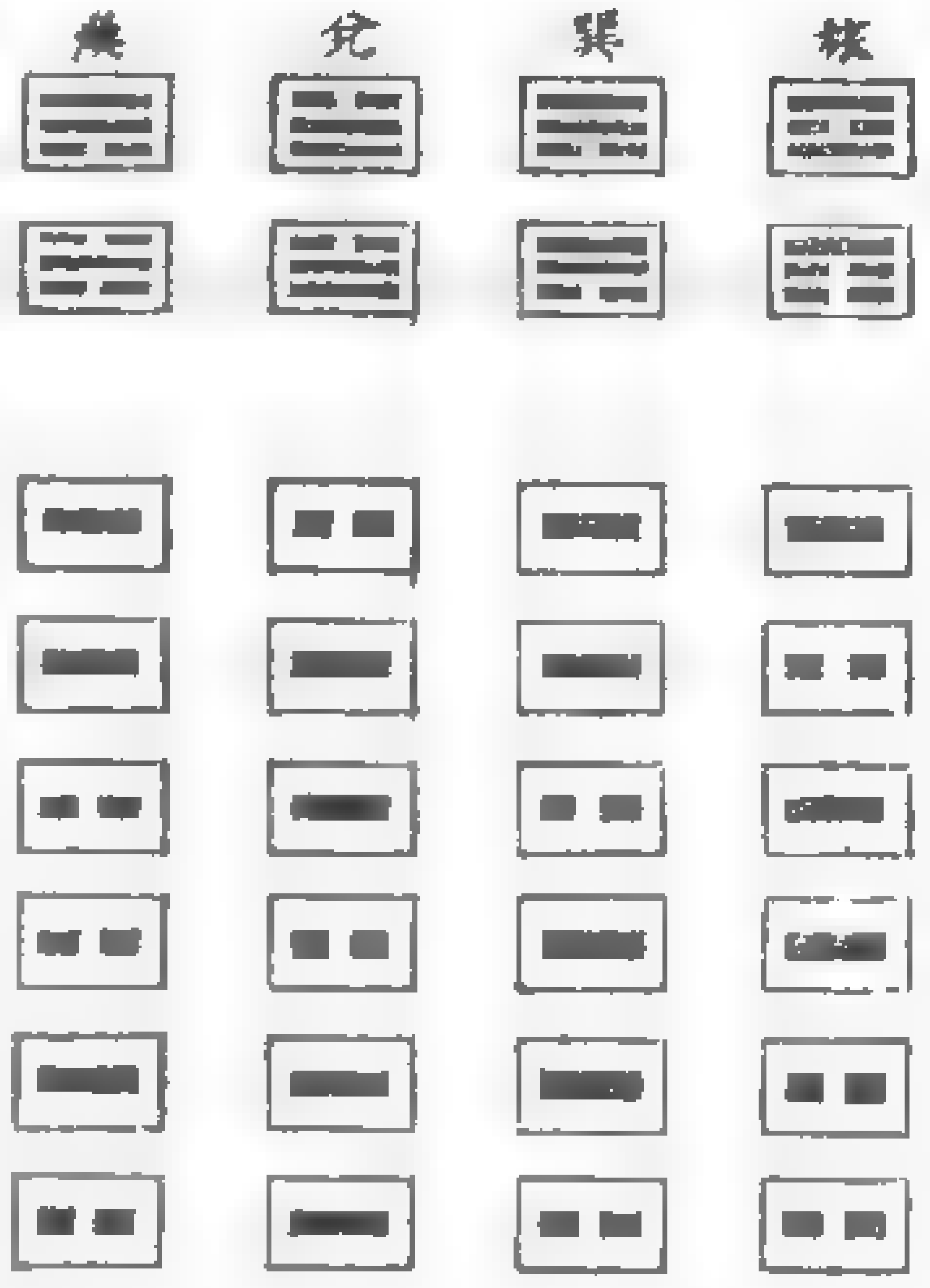


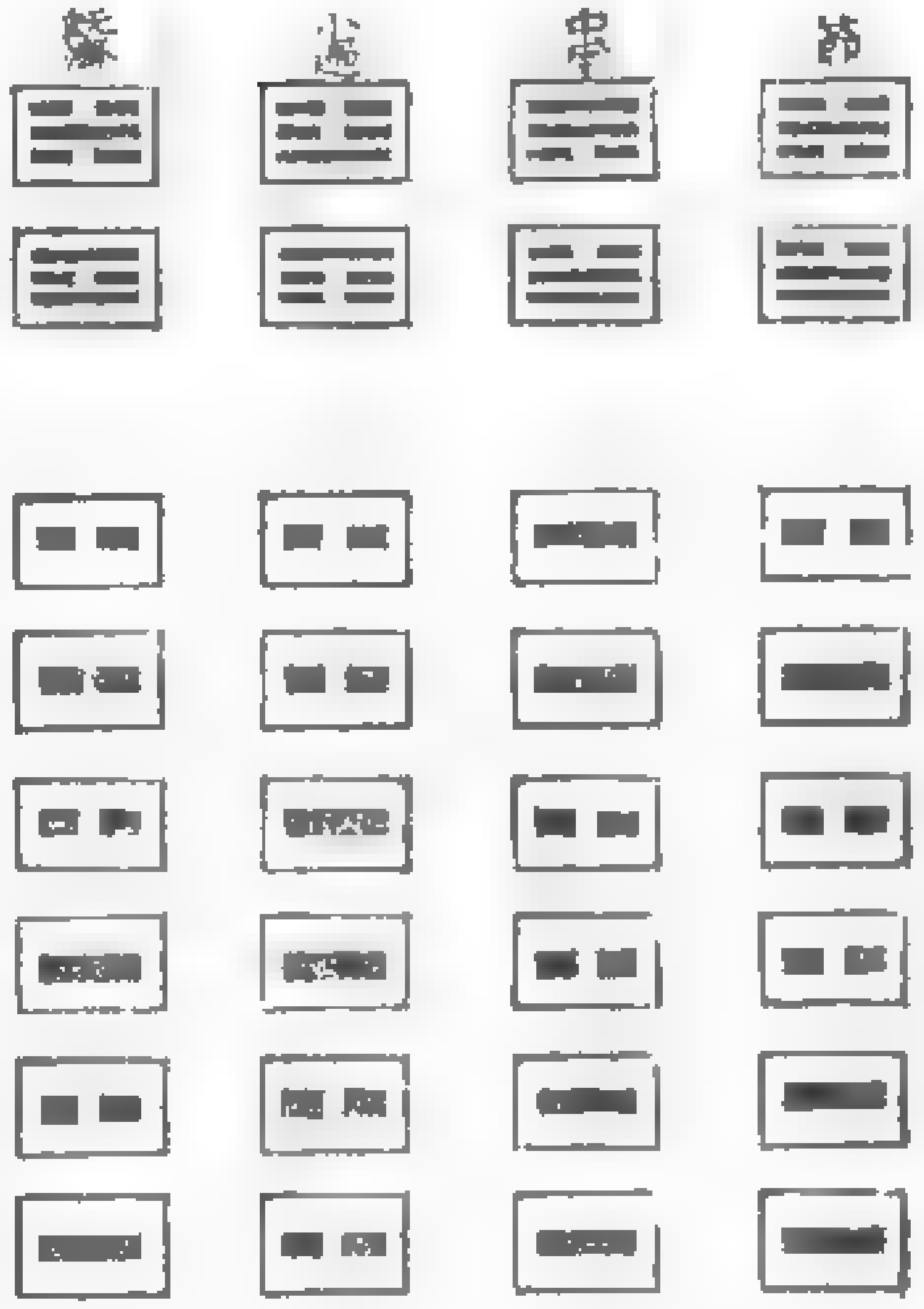
恒 遯 壯 晋 夷 家 睽 蹇

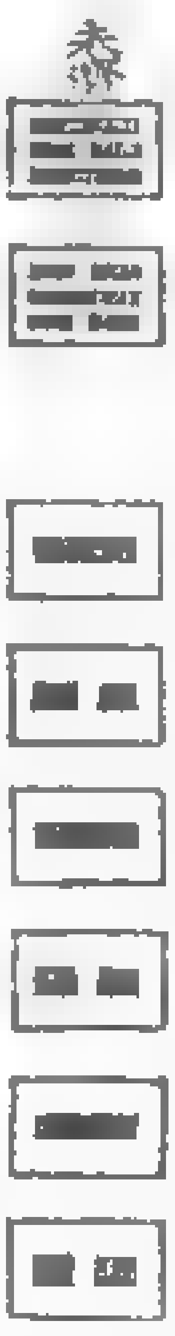



解
損
益
夬
姤
萃
升
困


井
革
鼎
震
艮
漸
歸
豐







右乾取信策十七○坤十六○震坎艮十五○巽離
兌十四○雜卦二五俱陽取九○俱陰取六○陽陰
平取七○並以奇偶分陽陰○取諸二五○從其所
貴
符曰卦主貞而客悔○客必聽主也○凡易所立卦
之義○皆聽主不聽客也○故主乾而坤乘之○地聽
天爲泰○陰之奉陽○昌也○主坤而乾乘之○天聽地
爲否○陽之縱陰○索也○主乾而震乘之○雷聽天爲
大壯○雷虛氣○而悖健于天○則非無質也○主震而
乾乘之○天聽雷爲无妄○天積剛○而著威于雷○則
非不實也○主乾而坎乘之○水聽天爲需○天體安
舒○水因之漸漸也○主坎而乾乘之○天聽水爲訟○
水勢奔激○天因之板板也○主乾而艮乘之○山聽
天爲大畜○山畜未七○天畜大也○主艮而乾乘之○

天聽山爲遯○天不受遯○山受遯也○主乾而巽乘之○風聽天爲小畜○以健而巽者○雖風不能散之也○主巽而乾乘之○天聽風爲姤○以順相從者○雖天不能離之也○主乾而離乘之○火聽天爲大有○明麗乎天○無有不及之曰大也○主離而乾乘之○天聽火爲同人○照窮乎物○無人得蔽之曰同也○主乾而兌乘之○澤聽天爲夬○雖甚容悅而多英分故致其決也○主兌而乾乘之○天聽澤爲履○雖甚果健○而有蓄氣○故動必恭也○主坤而震乘之○雷聽地爲豫○雷可懼而曰豫者○是地專順也○主震而坤乘之○地聽雷爲復○地方伏而曰復者○是雷致奮也○主坤而坎乘之○水聽地爲比○地能使水親也○主坎而坤乘之○地聽水爲師○水能使地險也○主坤而艮乘之○山聽地爲剝○少陽不能御老陰○而其道窮也○主艮而坤乘之○地聽山爲謙○老陰不敢凌少陽○而其情讓也○主坤而巽乘之○

風聽地爲觀○風不可觀○而觀爲地儀也○主巽而坤乘之○地聽風爲升○地不能升○而升繇風力也○主坤而離乘之○火聽地爲晉○自下而上曰炎也○主離而坤乘之○地聽火爲明夷○燎乎其原則熸也○主坤而兌乘之○澤聽地爲萃○澤聚水○不如地聚澤也○主澤而坤乘之○地聽澤爲臨○地受澤卽爲澤臨地也○主震而坎乘之○水聽雷爲屯○水不受激沸故屯也○主坎而震乘之○雷聽水爲解○雷必致燒○濡故解也○主震而艮乘之○山聽雷爲頤○凡山之實○驚雷而長○所以養也○主艮而震乘之○雷聽山爲小過○凡雷之威○憑山而恣○所以過也○主震而巽乘之○風聽雷爲益○雷作其怒○而屬益之也○主巽而震乘之○雷聽風爲恒○雷不恒有○而風恒有也○主震而離乘之○火聽雷爲噬嗑○火灼而從雷○雷則不曰灼曰噬也○主離而震乘之○雷聽火爲豐○雷無象而從火○故著而曰豐也○主震而

兌乘之○澤聽雷爲隨○柔事剛也○主兌而震乘之○山聽雷爲歸妹○剛際柔也○主坎而艮乘之○山聽水爲蒙○水懷山而山隱也○主艮而坎乘之○水聽山爲蹇○山障水而水窒也○主坎而巽乘之○風聽水爲渙○渙者文之散也○風無文○行乎水而散成文也○主巽而坎乘之○水聽風爲井○井者氣之聚也○水非氣○資乎風而聚成氣也○主坎而離乘之○火聽水爲未濟○水滅火也○主離而坎乘之○水聽

火爲既濟○火煅水也○主坎而兌乘之○澤聽水爲困○以澤之命○制于水○水涸則澤竭也○主兌而坎乘之○水聽澤爲節○以水之勢○制于澤○澤不盈而水不溢也○主艮而巽乘之○風聽山爲漸○山能過風羈也○主巽而艮乘之○山聽風爲蠱○風能落山材也○主艮而離乘之○火聽山爲旅○山不宿火也○主離而艮乘之○山聽火爲賁○火能耀山也○主艮而兌乘之○澤聽山爲咸○咸感虛受人○山之容也○主

兌而艮乘之○山聽澤爲損○損下益上○澤之卑也○主巽而離乘之○火聽風爲鬲○炊不賁○噓則鬲功不成也○主離而巽乘之○風聽火爲家人○嘻不尊嗃○則家節不立也○主巽而兌乘之○澤聽風爲大過○澤水之小者而激于風○則過而大也○主兌而巽乘之○風聽澤爲中孚○風力之大者而孚于澤○則不失中也○主離而兌乘之○澤聽火爲革○火欲乾澤○不得留澤也○主兌而離乘之○火聽澤爲睽○

澤不受火○不能和火也○若夫八卦重習○亦自爲客○主矣○乾貞○天也○乾悔○健也○坤貞○地也○坤悔○厚也○震貞○雷也○震悔○動也○坎貞○水也○坎悔○險也○艮貞○山也○艮悔○止也○巽貞○風也○巽悔○順也○離貞○火也○離悔○麗也○兌貞○澤也○兌悔○悅也○凡貞者○體之潛○悔者○用之躍也○潛主而躍客也○卦重而又重之者○潛又有潛○躍又有躍○主又有主○客又有客也

兒易外儀卷之五

引觸之類曰能事

易適

明上虞倪元璐著

惟變所適。適也者。有不適也

儀曰夫道者、衆適之名也。此猶道里然。凡王者宅乎中央。而控四遠。苟以四遠阻長、視履不接、亦爲有能察其方俗、陳其物宜者乎。聖人之制天下。雖南極都廣。北臻委羽。東底泰野。西届金丘。章亥之所不能步。

而莫不有爲、之弋聲蹟迹而逵之。其地則皆謂有聖人在焉者、知至至之、所謂適也。聖人有以其身適者。有以其權適者。有以其神適者。五載巡狩。時邁其邦。懷柔百神、肆覲羣后。此謂以其身適者也。天子居所。使吏治之。書曰。予欲宣力四方、汝爲。詩曰。自天子所。謂我來矣。此謂以其權適者也。劉安曰。意有所至。而神嘯然在之。故堯樹心而若見洪水。曰蕩蕩懷山襄陵。高宗瞑目而造乎傅巖之野。曰帝賚予良弼。此謂

以其神適者也。身適者、勤主之揣也。權適者、任主之務也。神適者。淵主之適也。天子有此三適者。是故其耳目飛長。而政化翔洽。易之爲道。亦猶是已。故夫易甚痺居。而病其不適也。曰利有攸往。曰不利攸往。曰利涉大川。曰不利涉大川。易以其利攸往利涉川者。歸諸適材。以其不利攸往不利涉川者。歸諸儉德。然曰攸往者。是爲不知其何適。而惟幸其得辯乎。居以爲無之而不可也。曰涉大川者。是爲定知其所適。而

獨喜其出無有阻。以爲游有方而必返也。是故六十四卦之象。多有以其不適而病之者。小畜病說輹。大壯病觸藩。遯病繫。睽病掣。姤病躑躅。夬病次且。困病株木。坎病徽纆。艮病艮其限。漸病漸于干。歸妹病愆期。小過病弋穴。巽病在牀下。節病不出門庭。既濟病曳輪、未濟病濡尾、凡若此者。易以病、雖繫維之、而柔索至此乎、多有以其能適而喜之者、蒙喜脫桎梏。需喜出、穴。同人喜于野。隨喜出門。剝喜得輿。大畜喜逐

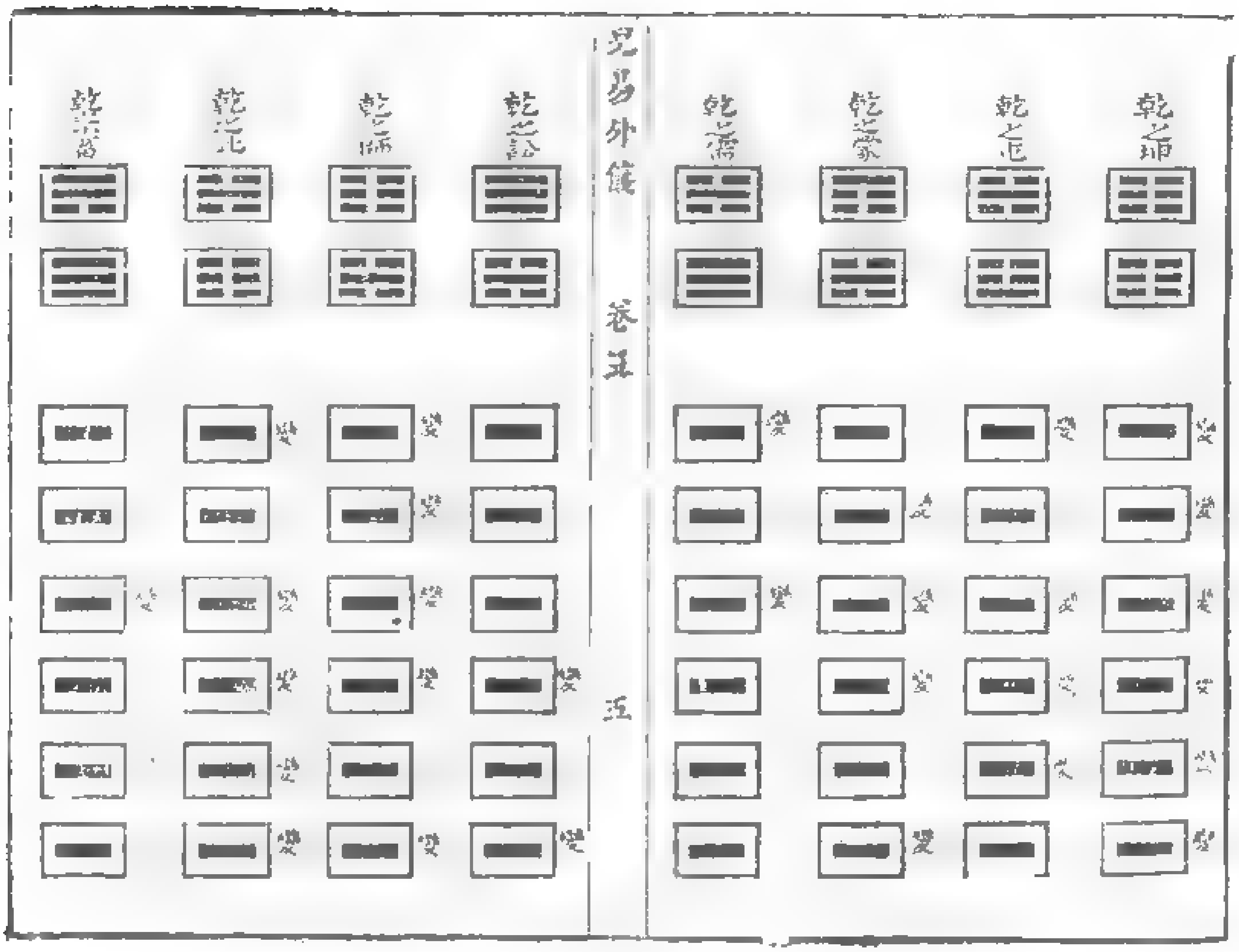
良馬豐喜有尚損喜遄往解喜解拇渙喜奔机凡若此者易以爲天下之吉行得志孰有過此者乎多有不知其何適而惟曰適則喜者屯乘馬安之乎而以爲可以拯屯履素履往不必知其所往而惟以爲不喪其履大有大車攸往無其處而要保不敗也賁白馬翰如文明可觀而爰止其馬不知也復出入于何出入并往來于何往來革已日征吉書曰不書地之倒也中孚乘木譬彼舟流不知所屆之謂也凡若此

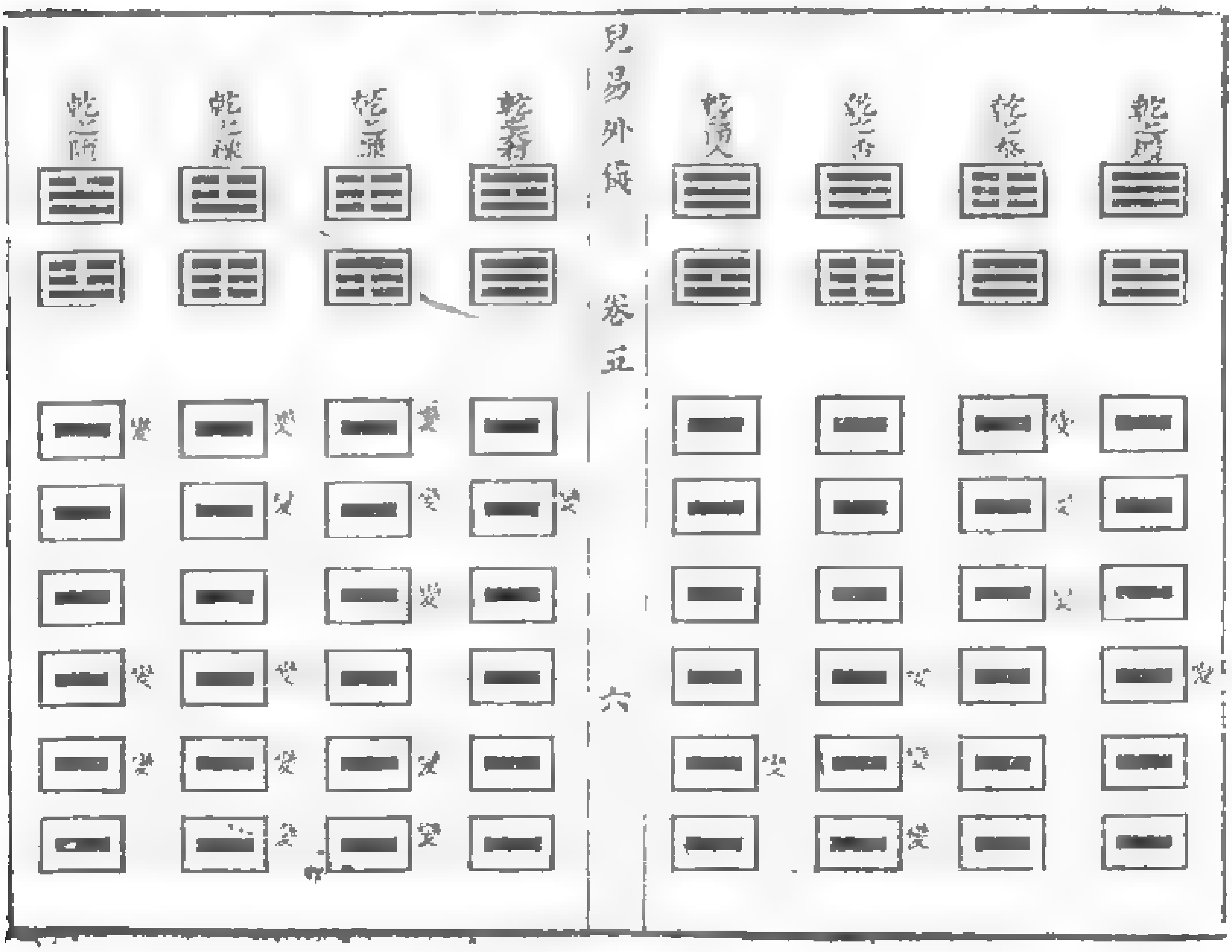
者易以爲苟適矣何必問所之乎多有定知其所適而以爲其適猶不適者訟從王事則知其以人國爲歸矣比田三驅則知其以于野爲宿矣泰否棄征則知其致身于朝矣謙豫行師則知其致力于原矣觀曰省方則有其省之鄉矣離曰出征則有其征之地矣明夷南狩升南征則其著方者矣家人假家萃假廟則其著會者矣益之遷國見有國而遷者矣震之躋陵見有陵而躋者矣凡若此者易以爲旣曉然而得其歸又何病夫適乎是故易之蠱謀而明材者在于適也易亦如天子之適于諸侯曰巡狩者乾不居乾坤不居坤乾適乎坤曰否坤適乎乾曰泰此其乘龍御天亦曰身適者也易亦如天子之不能徧適而使吏治之者乾授震坎艮以其一陽而其治皆乾坤授巽離兌以其一陰而其治皆坤此其承天時行亦曰權適者也易亦如天子之恭黙不言而㫚然在之之爲適者乾坤陰陽極而皆變物老息深忽爲遷化

人皆見乾莫知其繇坤來者人能知坤孰明其自乾至者此其神明黙成亦曰神適者也易亦有此三適者是故一必可以通二獨必可以謀衆法必可以要情我必可以從物經必可以使權近必可以召遠情材曰聚象數曰滋精氣曰新功造曰盛是故天子宜以易治天下也

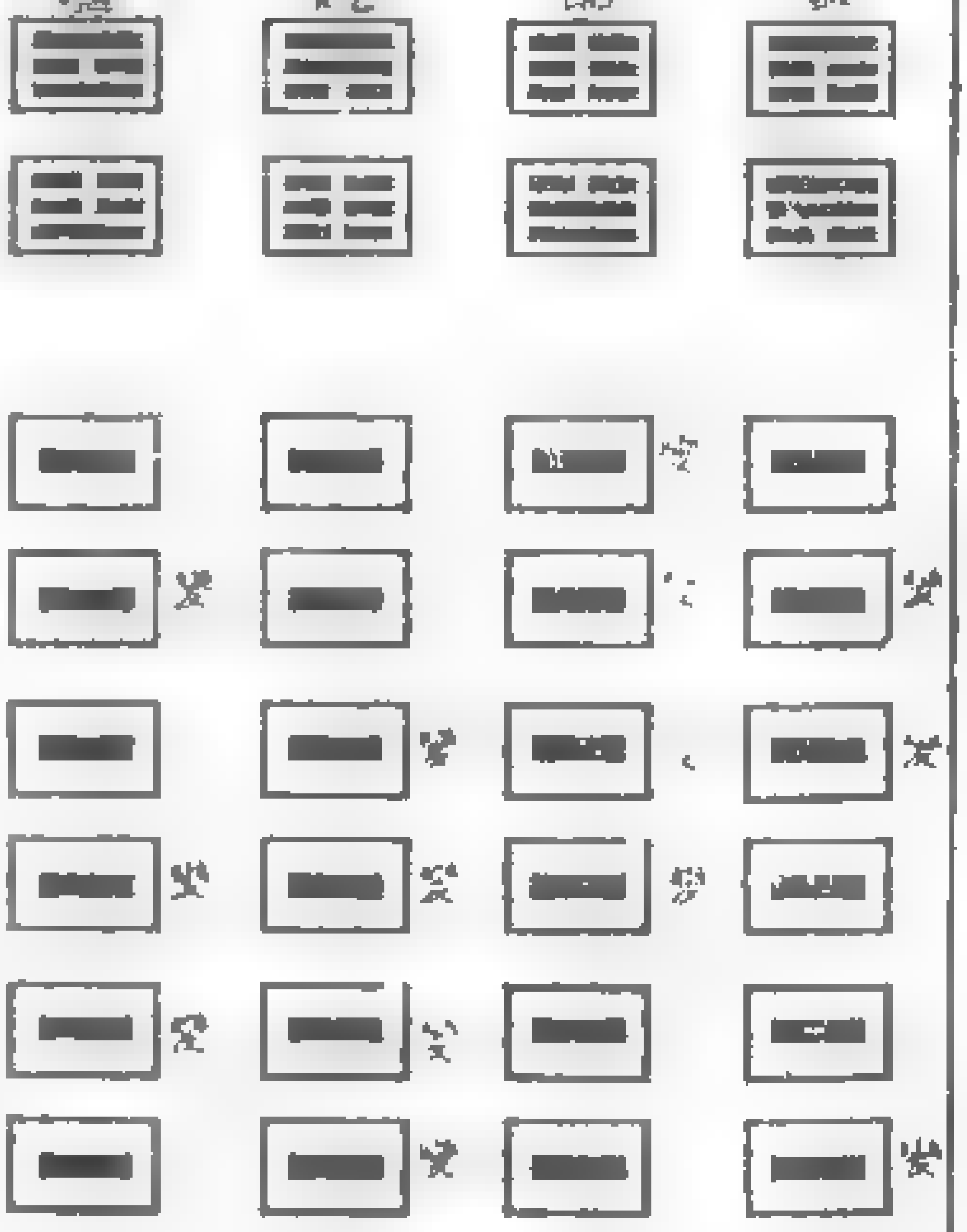
易適圖者雖不相配卦變而之他潛動而之曜

焦氏謂之曰卦之也圖乾一卦以例其餘

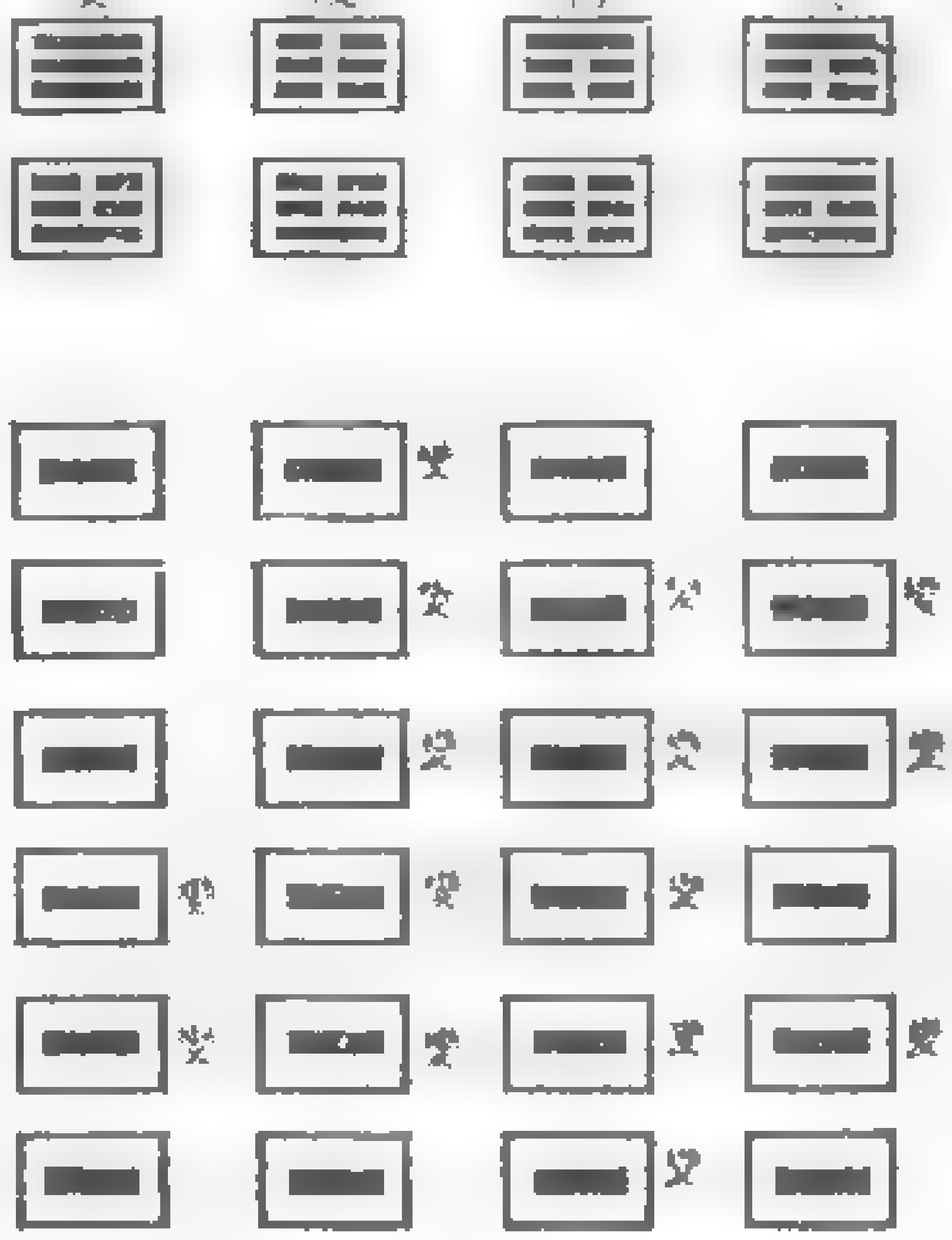

乾之坤
乾之屯
乾之蒙
乾之需
乾之訟
乾之師
乾之比
乾之小畜


乾之履
乾之泰
乾之否
乾之同人
乾之大有
乾之謙
乾之豫
乾之隨

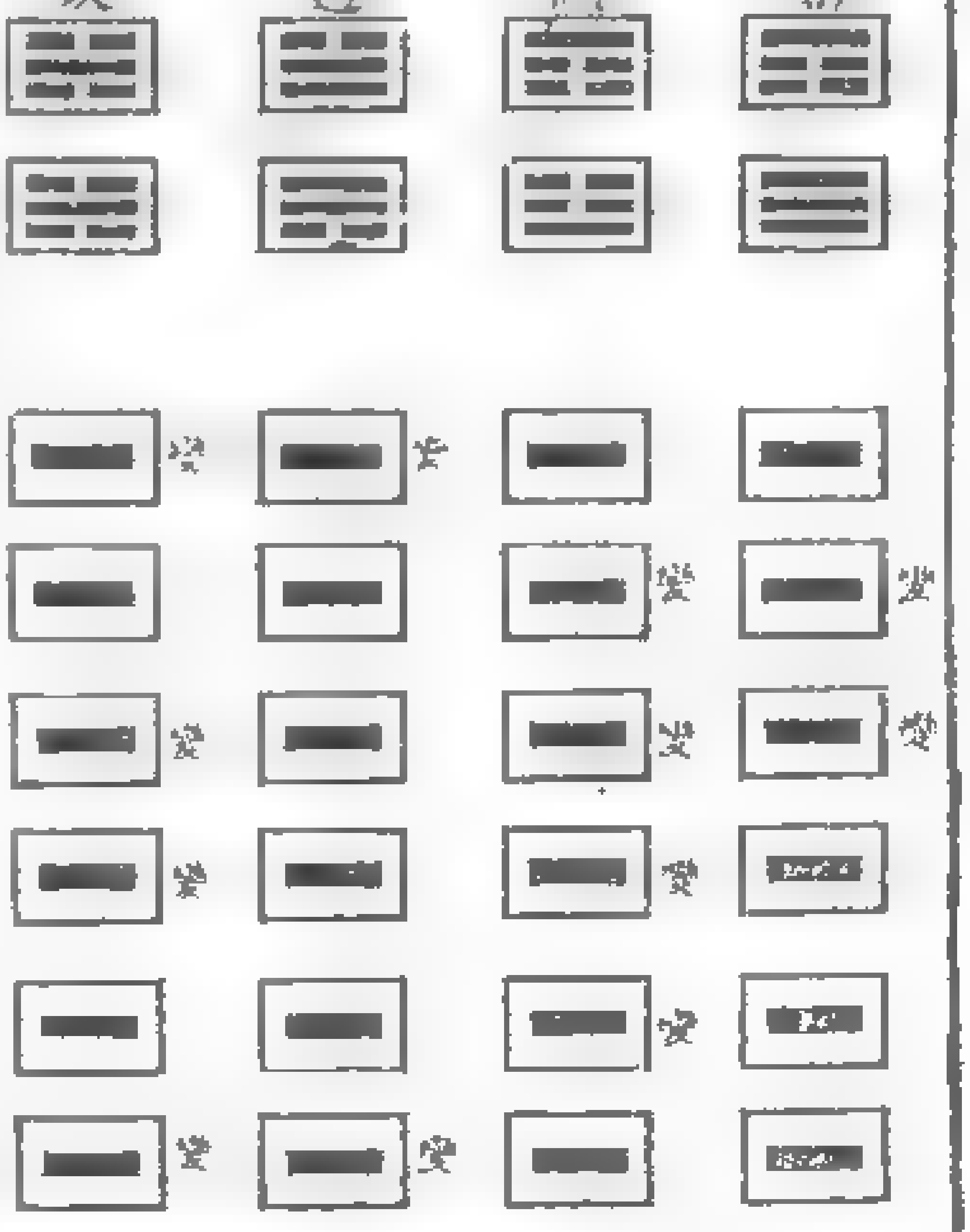
乾之頤　乾之臨　乾之益　乾之噬嗑



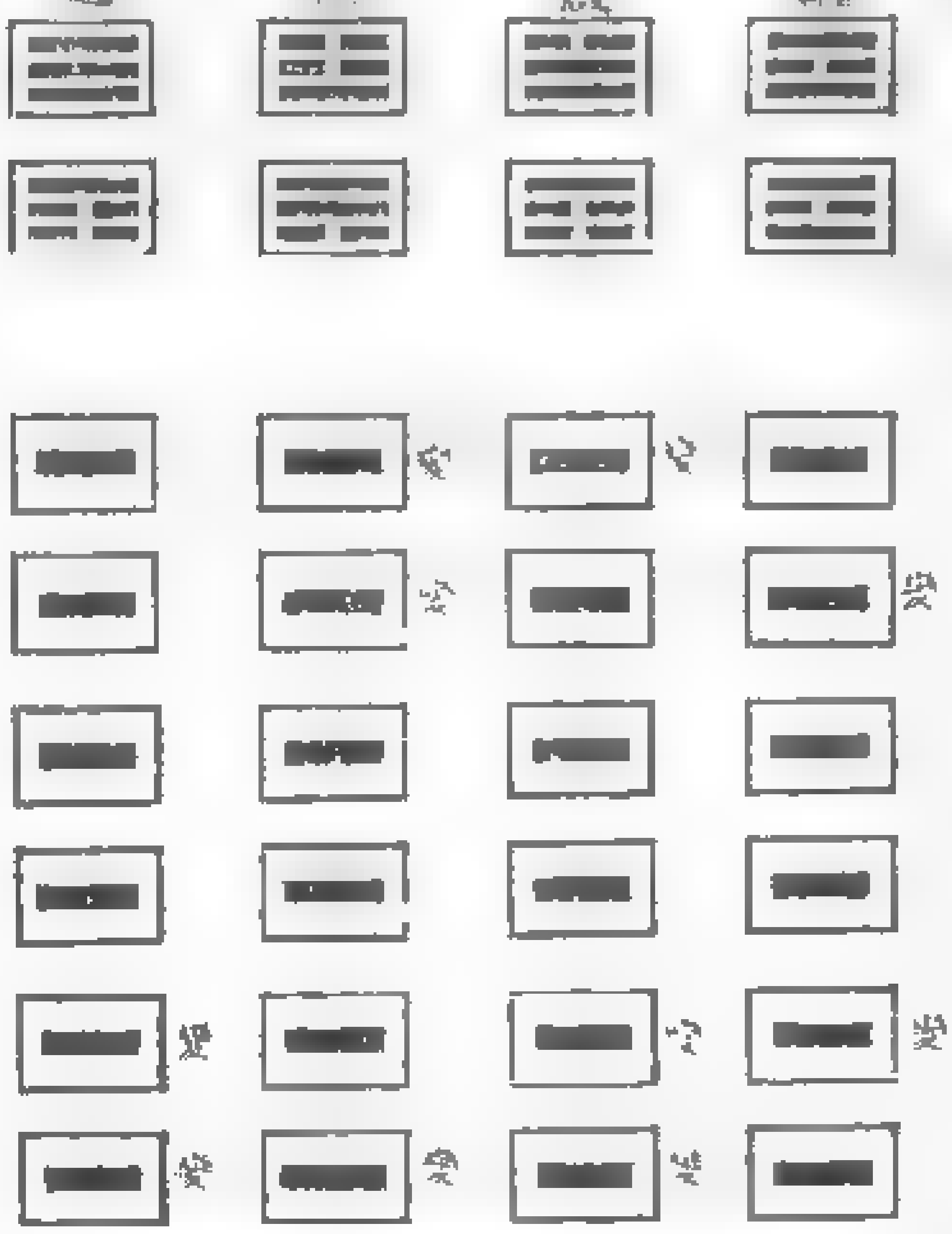
乾之賁　乾之明夷　乾之復　乾之无妄



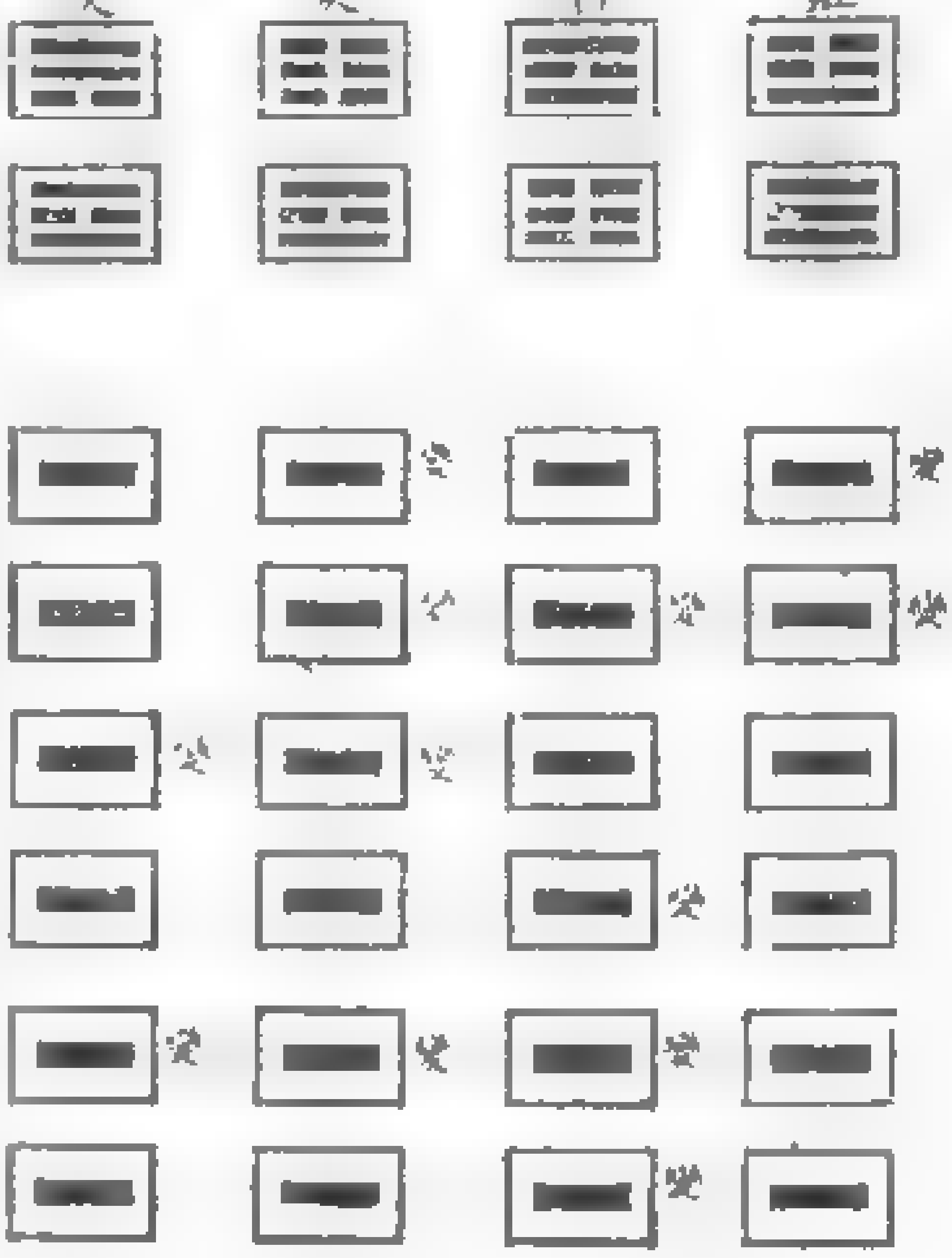
乾之蒙　乾之解　乾之渙　乾之坎



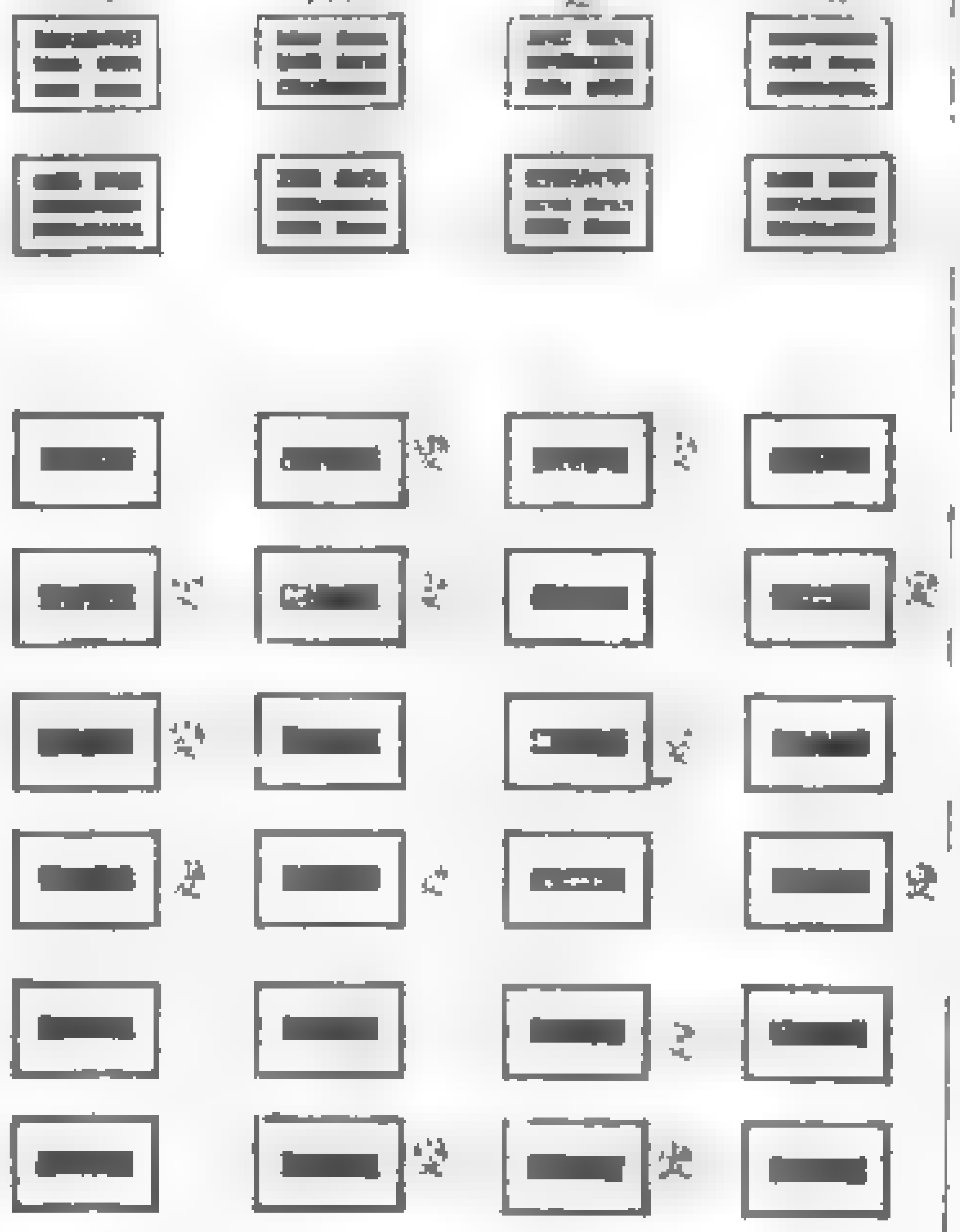
乾之旅　乾之咸　乾之師　乾之遯



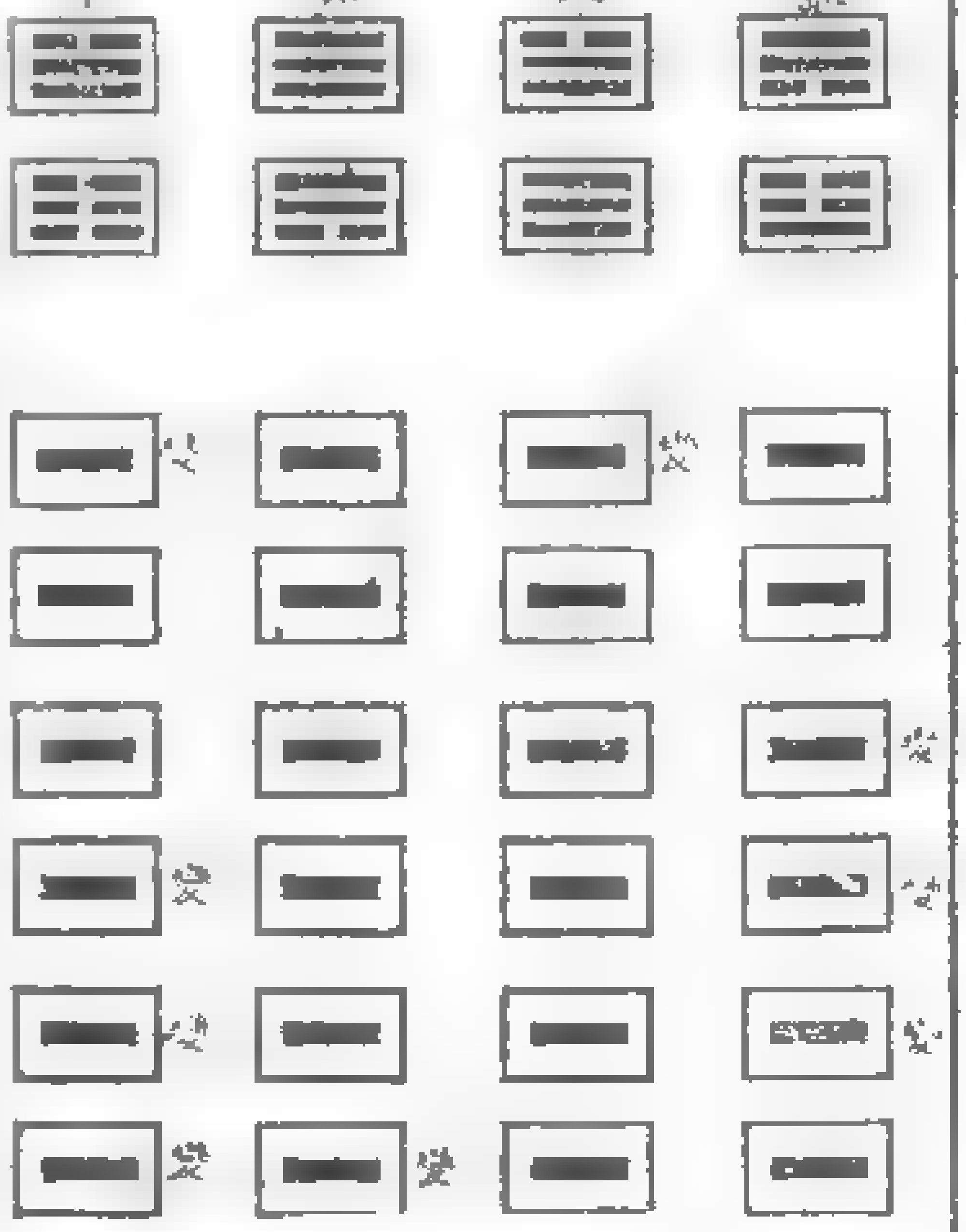
乾之大壯　乾之明夷　乾之晉　乾之家人



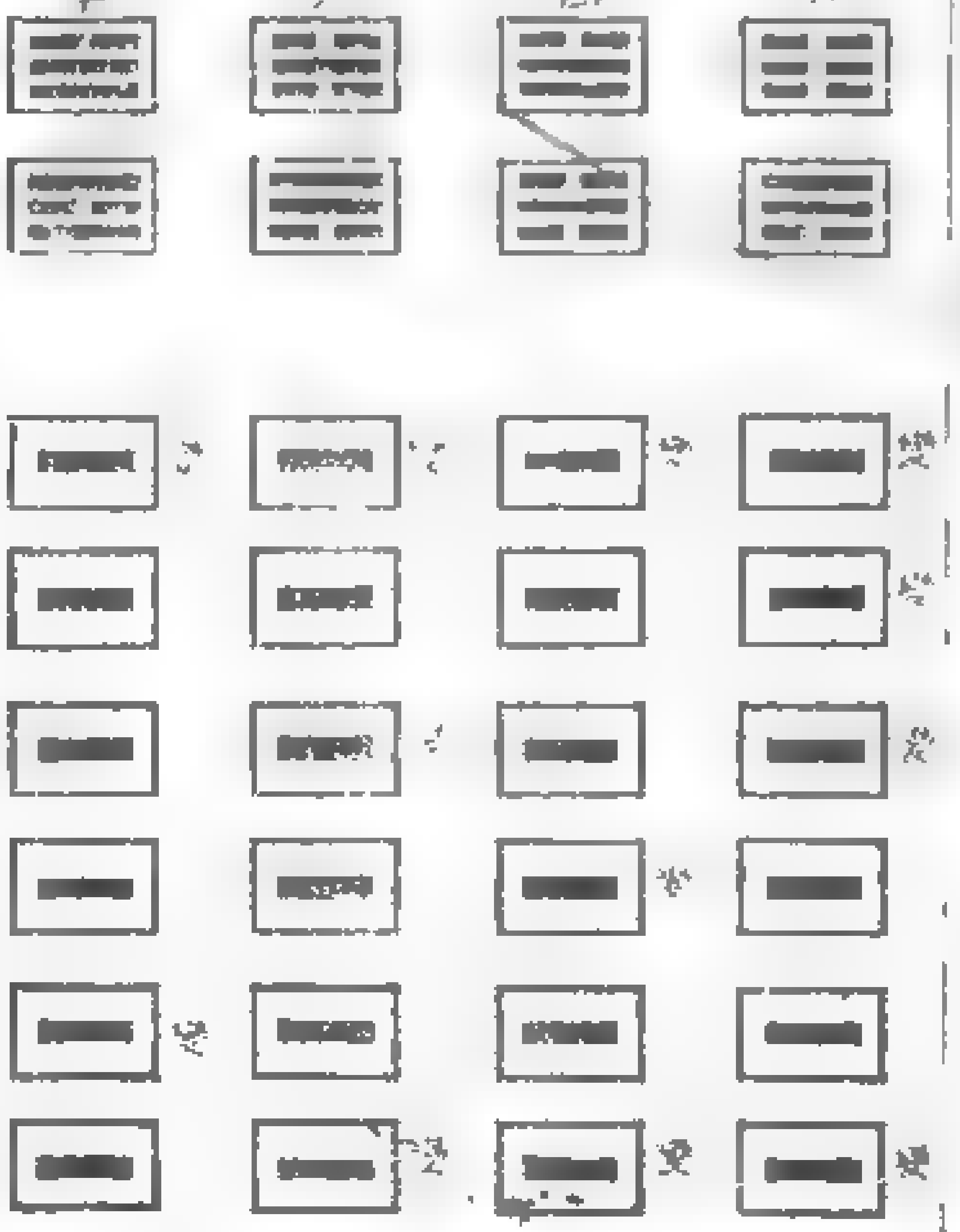
乾之睽　乾之蹇　乾之解　乾之頤



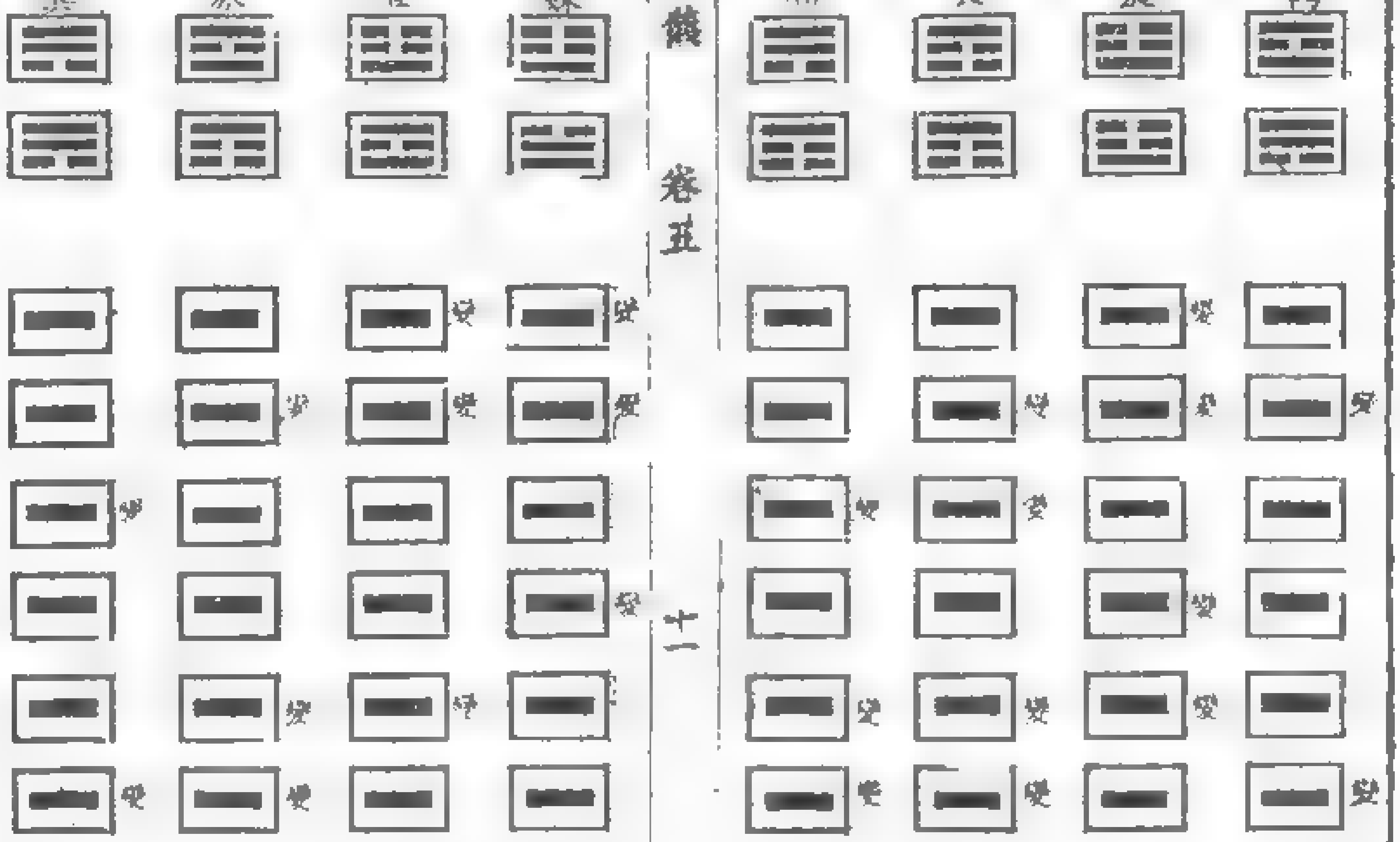
乾之益　乾之大　乾之姤　乾之萃



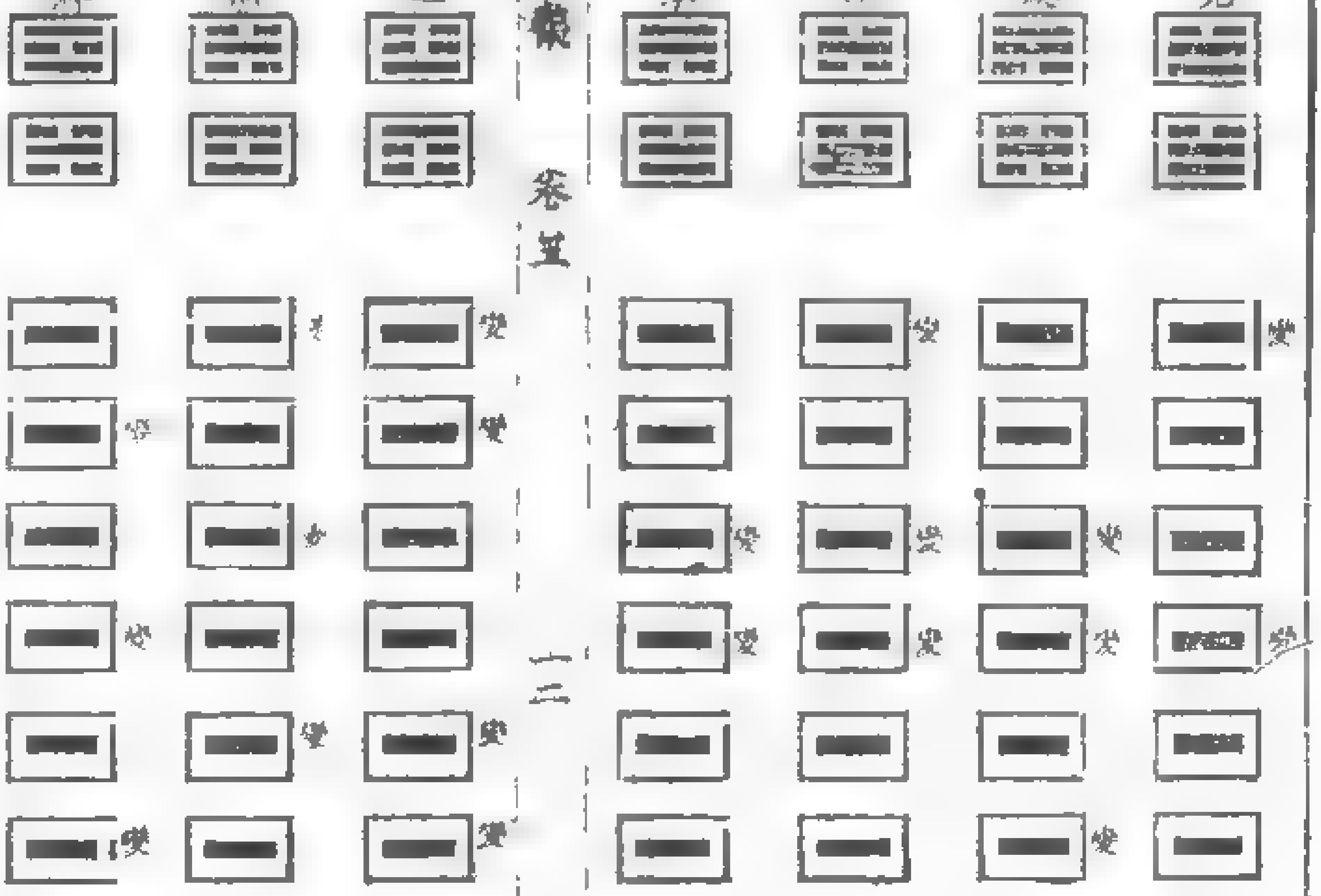
乾之升　乾之困　乾之井　乾之革



乾之鼎　乾之震　乾之艮　乾之漸　乾之歸妹　乾之豐　乾之旅　乾之巽



乾之兌　乾之渙　乾之節　乾之中孚　乾之小過　乾之既濟　乾之未濟



右六爻俱變○取信策十六○五爻俱變○取十五○四爻俱變○取十四○三爻俱變○取十三○二爻俱

變取十二○一爻變取十一○十者○天地之成數
也○以其餘爲變

符曰卦變而之○有循者○有叛者○循叛之情○可以
神求○不可得跡○亦有可得而跡者也○跡乎其循
者○有如乾初變而成姤○在乾曰潛龍勿用○在姤
曰羸豕蹢躅○雖化豕猶不移繫也○泰初變而
成升○在泰曰彙征○在升曰允升○征進升登○其實
皆尚賢也○乾二變而成同人○在乾曰見龍在田○
在同人曰同人于宗○田亦不如天○宗亦不如郊
也○屯二變而成節○在屯曰屯如邅如○乘馬班如○
在節曰不出門庭凶○馬不進也○饑餓不能出門
戶也○等厄也○訟二變而成否○在訟曰歸而逋○在
否曰包承○歸逋包承者○皆爲力自制也○益二變
而成中孚○在益曰或益之十朋之龜○弗克違○在
中孚曰鳴鶴在陰○其子和之○君子尊天○則不違
龜○尊人則和鳴鶴也○困二變而成萃○在困曰利

用享祀○在萃曰利用禴○不離乎祭享也○坤三變
而成謙○在坤曰含章可貞○或從王事○无成有終○
在謙曰勞謙○君子有終吉○從王敎勞○含章敎謙○
坤有終○敎謙有終也○泰三變而成臨○在泰曰无
平不陂○无往不復○艱貞无咎○勿恤其孚○于食有
福○在臨曰甘臨○无攸利○既憂之○无咎○平則有陂○
而甘亦无利○艱亦有福○而憂亦无咎也○訟四變
而成渙○在訟曰不克訟○復即命○渝安貞吉○在渙
曰渙其羣○元吉○渙有丘○匪夷所思○訟者悔訟○羣
者悔羣○不克訟得命○渙羣得丘○心貴其能變○思
貴其不常也○噬嗑四變而成頤○在嗑曰噬乾胏○
得金矢○在頤曰虎視眈眈○其欲逐逐○腊物必獲○
無能改于其德也○咸四變而成蹇○在咸曰憧憧
往來○在蹇曰往蹇來連○蹇蹇連連○是爲憧憧也○
旅四變而成艮○在旅曰旅于處○在艮曰艮其身○
身客曰旅○旅于處○則非旅也○艮也○乾五變而成

大有○在乾曰飛龍在天○利見大人○在大有曰厥
孚交如○威如吉○乾五見二者交也○飛龍極天者
威也○同人五變而成離○在同人曰先號咷而後
笑○在離曰出涕沱若○戚嗟若吉○不戚嗟不號咷○
不吉不笑也○大過五變而成恒○在大過曰○老婦
得其士夫○在恒曰婦人吉○夫子凶○老婦得士夫○
故婦人吉○士夫得老婦○故夫子凶也○明夷五變
而成既濟○在明夷曰箕子之明夷利貞○在既濟

曰東隣殺牛○不如西隣之禴祭○實受其福○其文
同世○東隣商也○西隣周也○皆爲紂西伯言也○華
五變而成豐○在革曰虎變○在豐曰來章○虎變文
炳之曰章也○乾上變而成夬○在乾曰亢龍有悔○
在夬曰无號終有凶○陽不得亢○陰不得號○益皆
惡其蠱也○坤上變而成剝○在坤曰龍戰于野○其
血玄黃○在剝曰碩果不食○君子得輿○小人剝廬○
坤猶存龍○剝猶存果○其幸君子同○黃不免血○處

不免剝○其快小人亦同也○否上變而成萃○在否
曰先否後喜○在萃曰齎咨涕洟无咎○莫否于齎
咨涕洟○而莫喜于无咎○道有孫來○故曰先後也○
旅上變而成小過○在旅曰鳥焚其巢○在小過曰
飛鳥離之凶○焚如死如○惡能不凶○離爲雉○震爲
鵠○離翼飛震卒不離鳥也○跡乎其叛者○有如坤
初變而成復○在坤曰履霜堅冰至○在復曰不遠
復○霜冰趨消○灰素趨長也○需初變而成井○在需

曰需于郊○利用恒○在井曰井泥不食○舊井无禽○
郊需貴恒○井泥賤舊也○豫初變而成震○在豫曰
鳴豫凶○在震曰震言虩虩○笑言啞啞吉○一樂召
悲○一懼致福也○賁初變而成艮○在賁曰賁其趾○
在艮曰艮其趾○賁矜而足高○艮靜而踵懸不下
也○大過初變而成夬○在大過曰藉用白茅无咎○
在夬曰壯于前趾○往不勝爲咎○慎无咎者功蓋○
壯不勝者咎趾也○坎初變而成節○在坎曰入于

坎窞凶○在節曰不出戶庭无咎○寧戶庭望坎窞○
無坎窞望戶庭也○益初變而成觀○在觀曰利用
大作○在觀曰童觀○大作不童○童觀不大也○萃初
變而成隨○在萃曰若號○一握爲笑○在隨曰出門
交有功○號而得笑○則爲空號○出門得交○不爲空
出門也○泰三變而成明夷○在泰曰用馮河○在明
夷曰用拯馬壯○其力勝則馮河○力不勝而恃馬
也○豫二變而成解○在豫曰介于石○在解曰獲三
狐○天下之陽剛皆學石○天下之陰柔皆學狐也○
屯三變而成旣濟○在屯曰卽鹿无虞○惟入于林
中○君子幾不如舍○在旣濟曰高宗伐鬼方○三年
克之○小人勿用○逐鹿得風○伐戎得克○此舍君子○
彼勿用小人也○坤四變而成豫○在坤曰括囊○无
咎无譽○在豫曰由豫○大有得○勿疑○朋盍簪○或謹
身而救過○或適志而修獲○括囊思危○盍簪道廣
也○需四變而成夬○在需曰需于血○出自穴○在夬

曰臀无膚○其行次且○臀出血去○寒行膚傷也○臨
四變而成歸妹○在臨曰至臨无咎○在歸妹曰征
期遲歸○東牽喜至○標梅怨征○此二者○不可同年
而語懷也○姤四變而成巽○在姤曰包无魚○在巽
曰田獲三品○无魚遠民○紀侯之大去其國也○于
田有功○文王之獲霸王之輔也○渙五變而成蒙○
在渙曰渙汗其大號○在蒙曰童蒙○聖之與童○渙
之與蒙○千里也○謙上變而成艮○在謙曰利用行
師征邑國○在艮曰敦艮吉○晧則蟄發○時則龍蟄○
行止異宜○動靜殊節也○蠱上變而成升○在蠱曰
高尚○在升曰冥升○擧擧者遯擧○昧昧者崇躋也○
賁上變而成明夷○在賁曰白賁无咎○在明夷曰
不明晦○自色之賁以反于白○白賁之至也○白月之
不明以極于晦○夷之蠱也○大過上變而成姤○在
大過曰過涉滅頂○在姤曰姤其角○頂滅而身必
無除角見而知其體備也○坎上變而成渙○在坎

曰繫用徽纆寘于叢棘在渙曰渙其血去逖出无咎姬文之嘆拘幽帝姚之語解協一坎一渙判然若也

兒易外儀卷之六

綱論之類曰盡利一

明上虞倪元璐著

易列

八卦位列陰陽之列曹有長有僚翼如也

易列儀上

儀曰夫以易自處則必無過以易處世則必無禍過禍之端起于畸行畸行者積剛而亢積柔而陷是故易之爲卦也陽卦必多陰陰卦必多陽所以爲防也

爲防者何夫陰陽之義正剛柔之號美而天下之徤人多悍順人多怯以其悍怯之情託于正美之器則凡易之所謂禍與過學易者皆引以爲其道矣以易居過以易召禍以乾之道毒天下以坤之道庳其身如此天下寧宜有易乎且夫天地之命儀而制氣也命曰司德命月司刑制火使無質制水使有力日之赫然而謀和吉故不殺物月之凉然而執威殺故不爽于列星火附物爲質如剄肉人而成故不得自作

其怒○水觸物形力○如肉負骨而壯○故萬物莫能屈之也○苟以日之威○而從霜雪之氣○月之華○而遲雲霞之委○火自爲器而立○水無其骨以主其肉○則草木必盡灰○蟲禽必夜翔○燧人不得制陽燧而馴之○變下爲川不能浮鳥羽而取濟矣○是故陰陽之扶者○弦韋之佩也○命剛防亢○命柔防陷○予之乾分○必使多取坤○予之坤分○必使多取乾○一主二輔○則輔有功○以其主正而權獨○雖使輔過之○亦不能爲奸也○繫曰一君二民○君

子之道○二君一民○小人之道者○此以言乎其遷物象宜○後天之論也○當始立卦○陰陽之才○豈有君子小人乎○設防制偏○亦慮其後之必以陰陽分君子小人而君子之器○以載小人者○患皆繇于偏畸○故易之防六子者甚也○易以爲六子學乎乾坤者也○不可以恣其情○然固不防乾坤○夫乾坤者○易之所不疑爾

易列儀中

易之所以不疑乾坤者○以天之覆物○是其德○地之載物○是其力○剛著其德○柔著其力○則無欺也○易之所以又不疑乾坤者○以天之爽地○譬使火不燬○水輸其中○以地之邪天○譬韞玉不刓石○環其表也○易之所以又不疑乾坤者○以乾之惕若其中多懼○坤之利貞其動以剛也○易之所以又不疑乾坤者○以乾老而坤牝也皆馬○坤堅而乾寒也○皆冰○乾美而坤主也○皆利○坤括而乾静也○皆隱○二者同物也○易之所以又不疑乾坤者○以乾龍自田而天○是其道不離乎坤○坤喪朋東北○

而不背以妃艮○是其心不忘乾也○易之所以又不疑乾坤者○以先天六子三陰者○位皆親乾○三陽者位皆親坤○觀其所親○則知其故也○易之所以又不疑乾坤者○以乾坤二者皆龍也○乾之龍能无首○則不悔亢○坤之龍能戰○則不羞血○剛亦不悔○柔亦不羞○則亦無譏也○而又以爲乾无首○法坤无成○坤戰法乾戰也○易之所以又不疑乾坤者○以爲純則老○老則變○變則易矣○易豈疑易乎

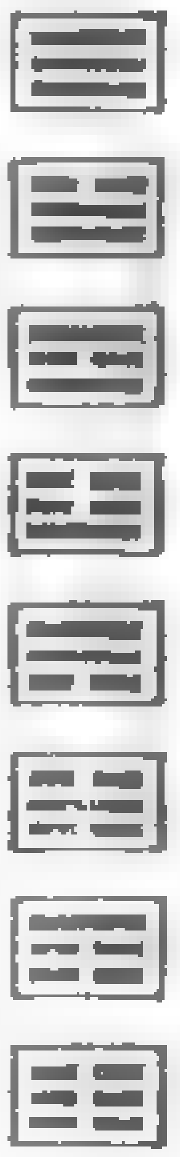
易列儀下

聖人之所制爲陰陽之卦者○皆聖人之自道也○是故震也者○始壯者也○始壯也者○文王也○其始也不畏戚主○不交諂臣○而其旣羑里不怨○其卒三分不侈者○是取諸震也○坎也者○中堅者也○中堅也者○周公也於上上恭冲人○於下下媚白屋○而於中負扆定危○亦終定疑者○是取諸坎也○艮也者○終厲者也○終厲也者○孔子也○其少也黜變弗懟○其壯也愛樂弗諫○而其老耆戚

筆口○章義誅伐者○是取諸艮也○是故巽也者○寅端者也○寅端也者○亦文王也○靜而順帝○柔而和民○而繼之竊歎終于赫怒○不聞不顯○是取諸巽也○離也者○袞麗者也○袞麗也者○亦周公也○肯治施鉞○終治斧斯○而禮樂華朝○農桑煥野○中明外戚○是取諸離也○兌也者○底豫者也○底豫也者○亦孔子也○少正命刑○句須命兵○而木鐸不厭○絃誦則喜○先憂後悅者○是取諸兌也○是故六子者○三聖人之所取也○六子爲貫以侍乾坤○三聖

人鵠陰而和包犧氏○是故包犧氏其乾坤乎○包犧氏以禮樂制作敎周孔○以淳簡無爲敎文王○乾見之之謂乾○坤見之之謂坤矣○包犧氏盡有乾坤之衆○而三聖人盡有包犧氏之卦○三聖人之互乎六子者○乾坤之德也○是故四聖人者○皆不可以陽陽之○以陰陰之也○四聖人者○皆易也

易列圖 乾一○兌二○離三○震四○巽五○坎六○艮七○坤八○不分麤精



右取信策四十四○八卦于八○盆以位數三十六

符同八卦者天之命羲○非羲能造設爲之也○故宜使聚居○如晷文相垣藩輔○連絡羅翼○斯可以周大穹之儀○明璇璣之德也○是故卦之孤立者○天位也○因而重之○人事所繇起也○是則羲之所

造設○不得不離居者矣○凡卦之重○自乘者○八交
乘者五十六○自乘者如乾天也○而又乘之乾○天
之生物在其中○人之參天在其中也○坤地也○而
又乘之坤○坤地之成物在其中○人之兩地在其中
也○交乘者○如乾天而坤乘之○之休之曰順○咎之曰
阻○皆爲人之以地事承天也○坤地而乾乘之○之休
之曰健○咎之曰險○皆爲人之以天事制地也○是
故內卦曰貞○外卦曰悔○其爲天道故貞也○其爲

人事○故不免悔也○夫人事芸芸○繫于造設○今爲
其聚居孤立○以明夫自然者○亦易之靜正者乎

易位

天地定位○山澤通氣○雷風相薄○水火不相射
八卦相錯○圓圖也○雷以動之○風以散之○雨以
潤之○日以晅之○艮以止之○兌以說之○乾以君
之○坤以藏之○方圖也○是皆伏羲卦位○先儒以
爲先天之學也○帝出乎震○齊乎巽○相見乎離○
致役乎坤○說言乎兌○戰乎乾○勞乎坎○成言乎
艮○是則文王卦位○先儒以爲後天之學也

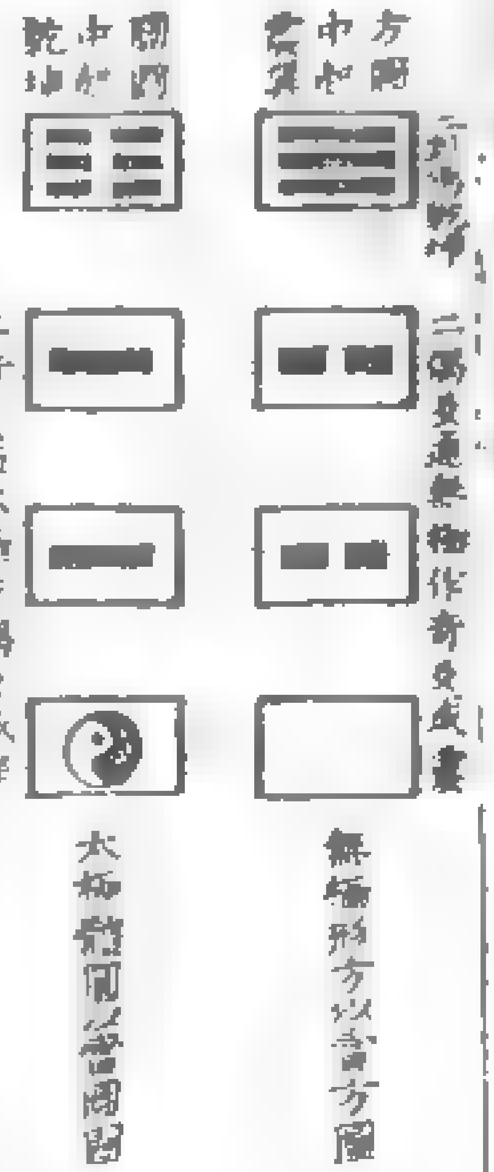
儀曰昔者舜受堯之道○坐有其天下○及其制治一變
堯律○工虞禮樂○頗移其官○而堯亦不怨○舜亦不嫌○史
臣作史○如無見者○以其堯與○錯於虞書○比事連文○莫
之能闡○昔者文王受包犧之道○坐有其卦畫○及其制
易○大更犧矩○崇卑正維○悉還其次○而文亦不毀○犧亦
不嫌○仲尼作繫○如不覺者○以其先圖○綜於後位○綱條

貫節○莫之敢疑○繇此觀之○舜甚明易○而文王之才可
帝也○堯以其授時作範之道○盡予舜○犧以其王天下
神明之德○盡予文○是故方圓者○圖象之璣衡○而先後
天者○犧文之咨命也○包犧曰○使君南面○使臣北面○如
其天地則已矣○文王曰○上古簡簡○中世反反○丕克明○
不可使當寧○不貞險○不可與圖大也○包犧曰○東望望
曰○西望望月○使人仰而學之○亦不勝道也○文王曰○宿
乎至明○斯可以英矣○本乎有覺○斯可以悅矣○包犧曰○

雷本地。則依地。且下蒙而宜咸風行天則親天。且上尊而宜順。文王曰以後世之君。而安所取順以後世之民而安所取咸。使以土德。調其火怒。承母育子。銷兵爲澤。有生無殺。坤之職也。使以山材。發其木味。務上靜下制。水不波遏。刑歸德。艮之力也。包犧曰。極于亥。宜止矣。升于巳。宜悅矣。文王曰。陰節已盛。制道諱後畧爭之力。存乎大君。陽氣再畢。乾心與坤制物之權。繫于長女。與其止之。不若寧之。與其悅之。不如風

之。凡是八者。文王以爲包犧如作。必恐聽之。于是乎二儀之都。釋于離坎。水火之奧。移諸兌雷。雷風之宅授之艮坤。山澤之疆。以奉乾巽。更令易蠅。陵谷如變時革大際。幾搖龜龍。而爻象晏然。河洛不沸。研幾與學。不敢譏文。鑄象秘謀。不能疑卦。斯謂琢章合器。鍼縷述情。撥方致歸。要于不變者矣。彎之黃裳。更而赤紱。雖黃赤改色。裳紱移章。而質體不遷。其入則一。是故變乾成離。而離妙日日仍君。象反坤爲坎。而坎爲月。月即陰儀。代離以震。而震成德也。離日稱德。播坎于兌。而兌秋刑也。坎月居刑。巽之爲坤。是使地升氣而成噫。震何以艮。益敎雷幼。寅而壯卯。艮止也。止莫如徙。乾亦陰陽之限。兌悅也。悅猶之順。巽亦易簡之官。此明星辰遷流。即繇天氣。不可以旦昏小盈便罪紛更。流驪殛鯀。本諸堯心。吁哉咈哉。是其敎舜者也。大犧之闢卦。彼圓俟方。固知其後必當易位矣

易位圖之一圓圖方圖各二。乾坤奇偶各一



通卦之序。盈不足者。以二極通之。六十四卦俱備。二圖所列。無遺義矣

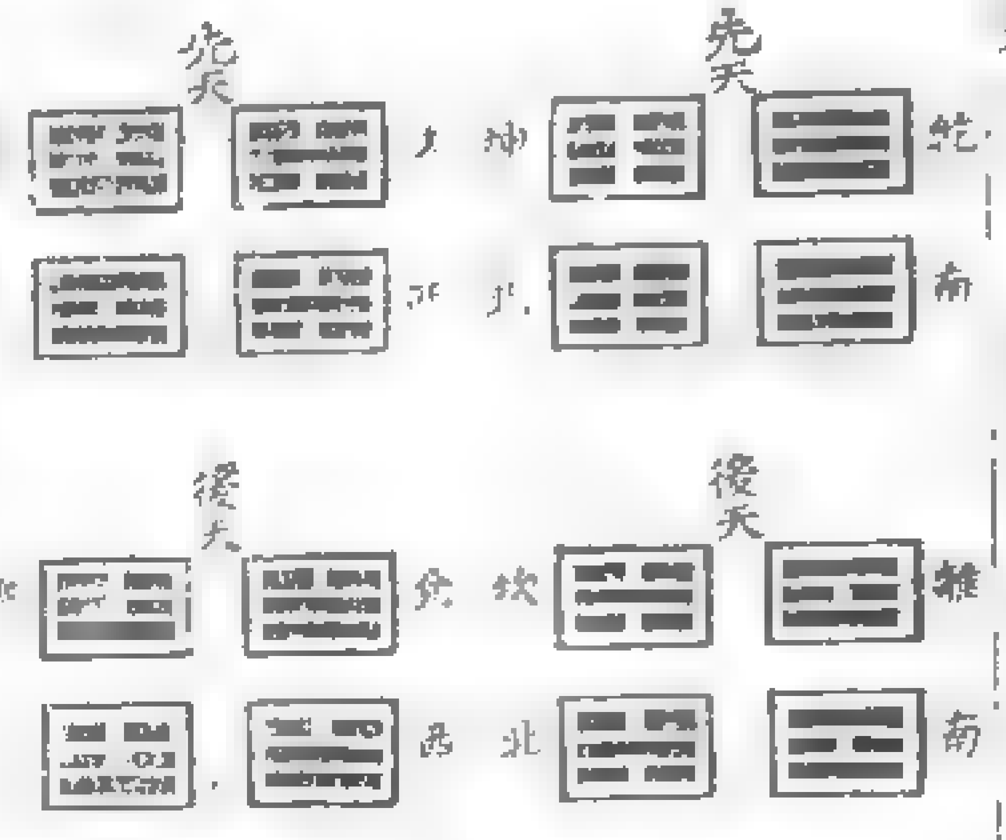
右取順策十五。以二圖起中。予所圖之數。倍策三十二。合乾坤震巽之策而倍之

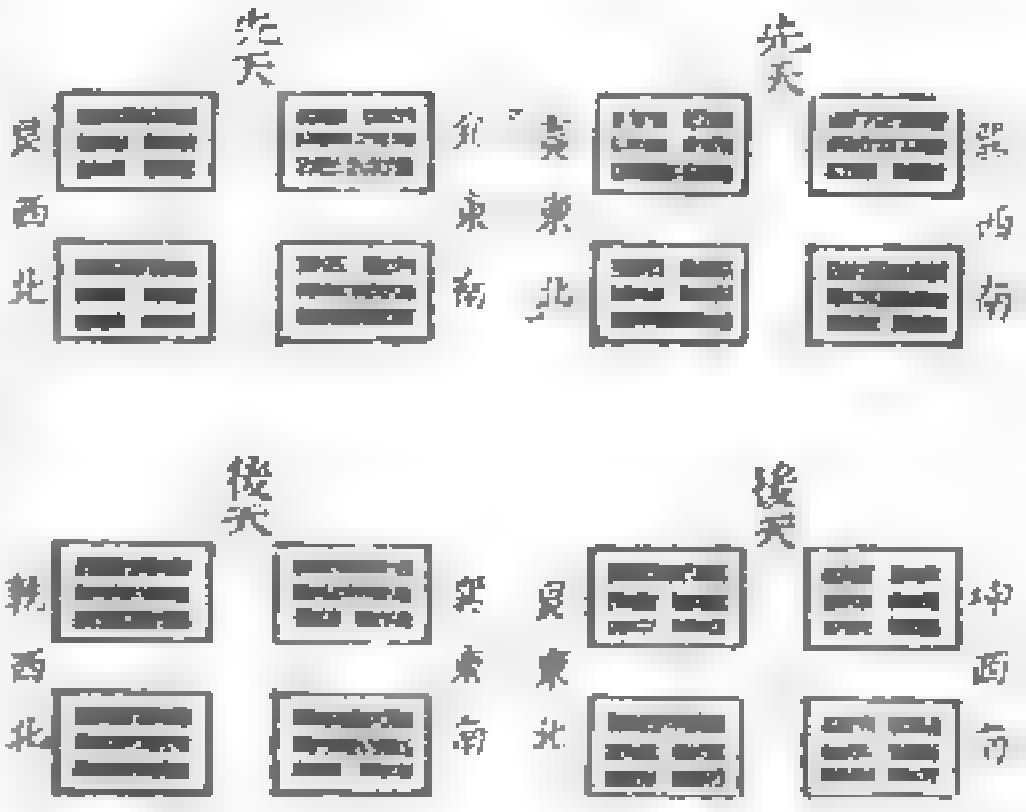
符曰蓋夫二圖之為六觀也、圓象天而包地外、方象地而處天中者、陰陽之貞配也。圓圖乾兌離震、夸然左環者、天卦也、巽坎艮坤、亏乎右旋者。地卦也、方圖西北十六、天自謀交東南二八、地相求友。睨而視之、乾兌離震、巽坎艮坤自西北而東南。皆陰陽至純、不主生物者也、西南十六、天謀交地、天卦上遊、而生氣在背、東北十六。地求友天、天卦下究。而生氣在根。睨而視之。泰損既未。益恒咸否。自東北而西南。皆陰陽得偶。力能生物者也、方圖之乾處圓圖之亥、是為天門。方圖之坤處圓圖之巳、是為地戶。天氣下降。地氣上升。北兩十六者。陰陽之寄歸者也、方圖之泰、處圓圖之寅、是曰鬼方。方圖之否、處圓圖之申、是曰入路。入以工鬼、鬼化為入、此所二八者、陰陽之知類者也、圓圖之衷乾坤、方圖之衷震巽、河洛中宮之衷五教之也、圓圖之陽南陰

北、方圖之陽北陰南、亦河洛四七九八之遷乎其地者教之也。是故圓圖旋也。方圖穿也。圓圖得也。方圖織也。璣衡法圓圖也。井田法方圖也。國風法圓圖也。禹貢法方圖也。王會法圓圖也。握奇法方圖也。子長年表法圓圖也。蘇蕙廻文法方圖也

易位圖之二先天後天乾離坤坎一。坎離震

二。巽坤震艮三。兌巽艮乾四。不分潛躍





右四正四維各取信策三十六○盡八卦位數之策予之

符曰先後天二圖○疑必皆出于包犧者也○何離一以待文王、是則包犧有遺憾矣、夫道有本末、即分體用、用分體用○即有後先○先天居體、後天入用者正也○譬若一堂之聚○父母北、長東幼西、此其位列然也、若使受職脩業○父處而臨或北○母纘而宜或南、兄躬而關或西○弟讀而整或左○

此豈爲悖亂數倫者乎○今犧既陳卦位○宜必求詳其所致功○苟憚遷流○立體遺用○則無所發卦○猶置車不安轍也、必云道存不盡○何爲方圓二圖○獨從情條○包舉曲出○夫犧之作卦也○一必極之八○八必極之六十四○不至于義究勢窮○不得此○此知留餘以待後人○非犧志矣

易數　數上贊

數往者順知來者逆○易之于數○緜數以得知者也

儀曰夫以震之洄乾○爲已生數往○巽之流坤○爲未生知來○一器中裂○分乘區陽○是爲不知論者也○明者通之○是故悔裂則求速○皆分而謀串○蓋曰莫非數往知來者也○震之洄乾○是曰數往、坤之洄巽○則亦數往、巽之流坤○是曰知來、乾之流震○則亦知來○弃予衍區、惟斯言爲明際矣○明際之學○入宇見位○符即因際求闕○以四會八○而曰自坤洄乾○此爲數往○自乾流坤、此爲

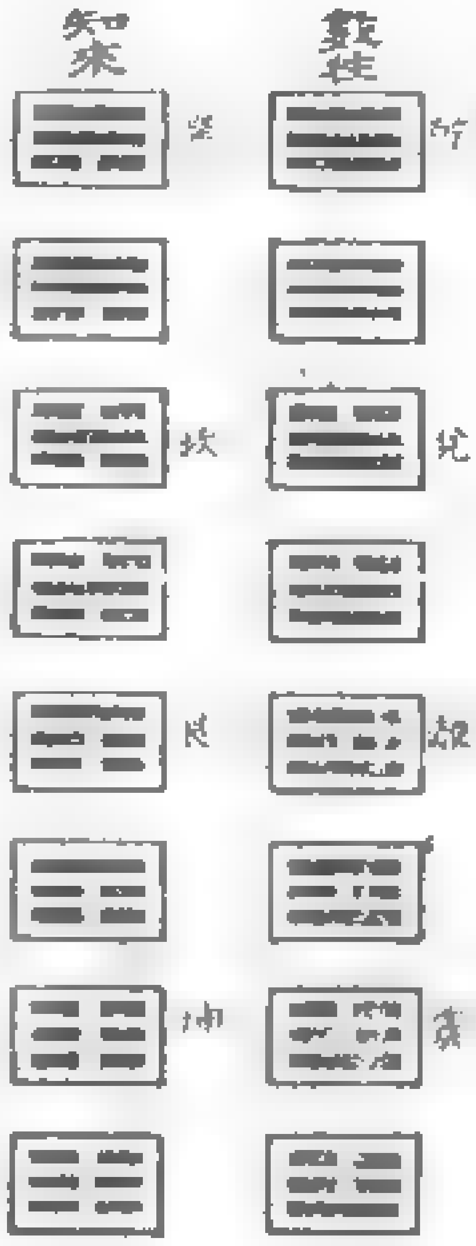
知來抑不爲入位見寢洞圖者乎卽又因圖求端以畫冐卦而曰自上洄初此亦數往自初流上此亦知來抑不爲入寢見變察端者乎夫立乎上以觀初莫非往物也立乎初以觀上莫非來物也往物楷著來物甚幽著而著之順幽而著之逆以易爲逆自其始爲一畫已逆矣豈必俟諸列位成能分羣聚類左推右疊而後始明之哉且夫萬物之數皆生乎數數之以乘數也數之乘數猶女乘女女非能化生者也女

而女之而後乃能化生成形數非能察幽者也數而數之而後乃能察幽知鬼神之情狀是則天下宜不實女而實女宜不神數而神數女其有是女者也數其有是數者也人不能以女無女物不能以數無數物必綜有數必循往子與氏曰性者故也以利爲本故猶曰往利猶曰順是故疑來而信往畏逆而樂順惡智險阻而尊性易簡者子與氏之學也而曰千歲之日至可坐而致千歲之日必繫乎來坐致之情必繇乎數而曰苟求其故求之猶曰數也是故數往者知來之奥矩也百里之途行旣三十術跡指數知所未來是七十里矣今夫童子者天下之至蒙而野農者鬼神之所不告也雨暘先徵明魄習見野農曰來歲歲穰後歲歲凶童子曰來朔月生後晦月从野農之明可與治曆童子之智可與窮天莫不跡所已然據爲逆覩者矣是故聖人有前知之道不貴無因之察聖人卽貴無因之察亦不語難明之怪聖人者無

不知而有不知者也聖人知天曰月離畢陰明日其雨月離畢陽明日不雨聖人知時曰春行冬令國有大恐冬行秋令國有大兵聖人知世盛衰以其因業曰當必事齊齊必自亂聖人知人存亾以其靜動曰柴也其來繇也其从聖人之于災祥咎休雖十世如覩也而其於天行人道正反惠悖之已事則猶夫紬指而數稱之推此而言物數事紀陰陽之房紬揣數稱神明道盡循往測來道術同貫者矣曰易逆數益

言其順也

易數圖



右二圖各取信策三十六○樊半以全符曰子貢曰聞一知二○夫子曰告往知來○此可

明一二往來之義也○故二爲一之來○八卽七之來○如此則自乾數之至于震○自巽數之至于坤○莫非逆而已矣○聖人之曰數往知來○此脩夫八者所乘之位數○而通互其言條也○若曰是八者順而數之○則推一往八者順也○逆而知之則攝八來一者逆也○凡紀數之法○必自昨日推之今日○凡前知之數○貴以今日豫知明日○自昨推今者順○豫明于今者逆○是故數無有不順○數無有

不逆也

兒易外儀卷之七

綱綸之類曰盡利二

明上虞倪元璐著

易兼

兼三才而兩之○不兼不可以為才也

易兼儀上

儀曰甚矣易之尊才也○歸才于天○歸才于地○歸才于人○命曰三才○易以為三者之自立○皆繫其才○觀乎天文則知其才矣○甚動而人安之也○觀乎地理則知其

才矣○甚靜而給人求也○觀乎人情○不必可知其才者○以其動則勞物○靜則專已○是人不去天地也○天才極于日月○地才極于山川○日月甚明○山川甚英○人皆不能以遁日月而皆得以蔽其幽曲○人皆不敢以犯山川而皆得以逃其威○是則天地之才大也○王者致功○儒者盡性○不明乎此○未有能極其才者○是故人才極于仁義也○故曰立天之道曰陰與陽○立地之道曰柔與剛○立人之道曰仁與義○陰陽柔剛仁義○此其以兼兩為才者也○是故有其一○又有其二○則其才極矣○知其一○不知其二○則其才絀矣

易兼儀下

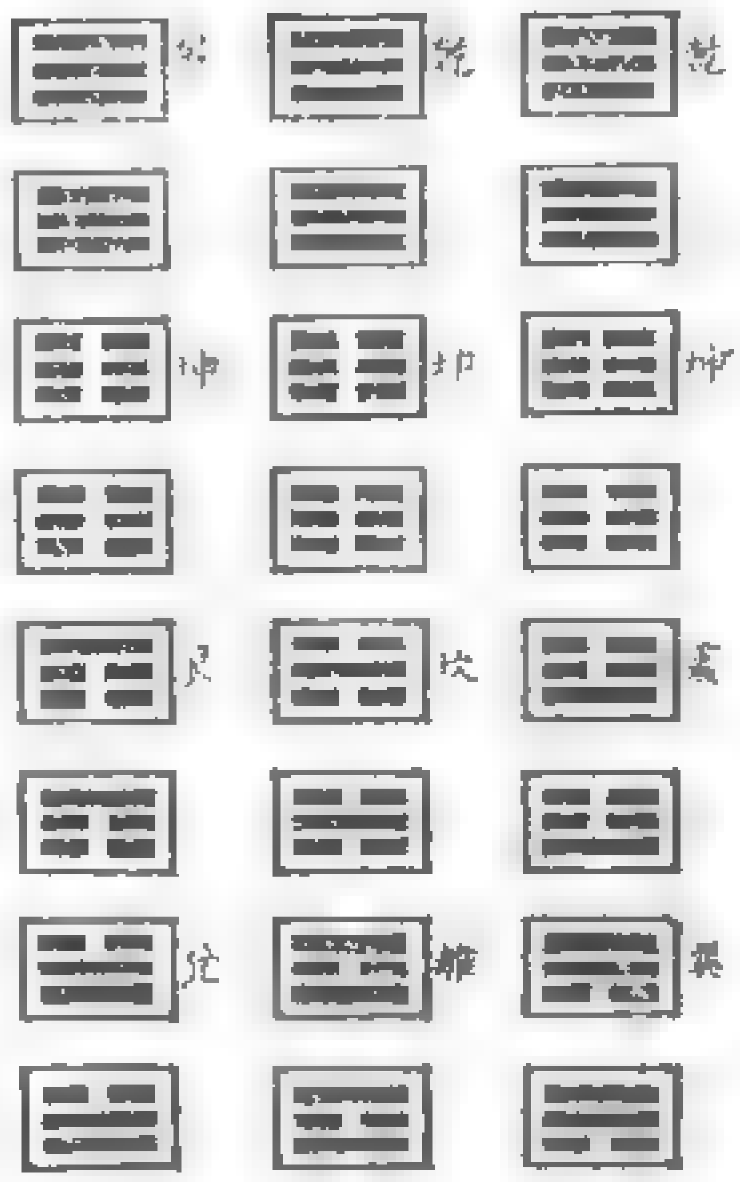
才者肖德之稱也○天地以其才自生○又以其才生物○天地特其才足以生物○又能養而治之○所以職生而不辭也○天地生人○亦必縱之以才○使之俯仰而能容○中處而不廢○故人者天地所命○才而用以鑄才之器也○極天地之才○以命人○不過始于生之○中于養之○卒

于治之而已○然而人皆能自生○不教而知求男女也○皆能自養○不教而知謀飲食也○皆能自治○不教而知愛親敬長也○此則人之才○與天地等也○聖人之才○兼其王者○然皆有所正也○正天之才○以其元氣○正地之才○以其厚體○正人之才○以其靜理○元氣者天之蓄鋒者也○原體者○地之造功者也○靜理者○人之治力者也○凡天於物○秋剝者春復○夏榮者冬胎○天未嘗一日謀殺物之事而寒暑之氣○被物即變○是其鋒厲也○凡地

氣蹇凝○一蒸而天雲霞○一激而天霆霹○爲天歸享倫
怒○章其愛戚者○是其功多也○凡人忻歡愁歎○孤情遂
志○皆能使天地之大○移其故儀○四夫不言○而陰陽爲
變者○是其力完也○聖人以是正三極之才○以是才取
正于三極○是故植物而不瘠○蠢世而不驚○華俗而不
疑、遷化而不識○天下之才○皆歸大于聖人○聖人之道○
皆歸大于其才○才大則難名○或曰是其德耶云爾

易兼圖之一兼正乾天道○坤地道○六子人道○一

震巽○二坎離○三艮兌○陰陽長少○貞配爲正

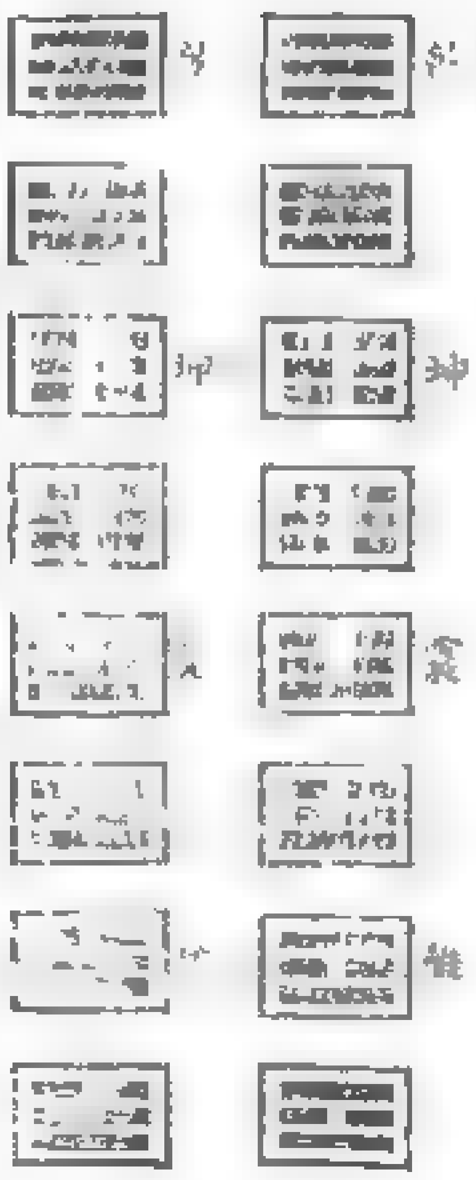


右取偕策三十六○維卦位全數

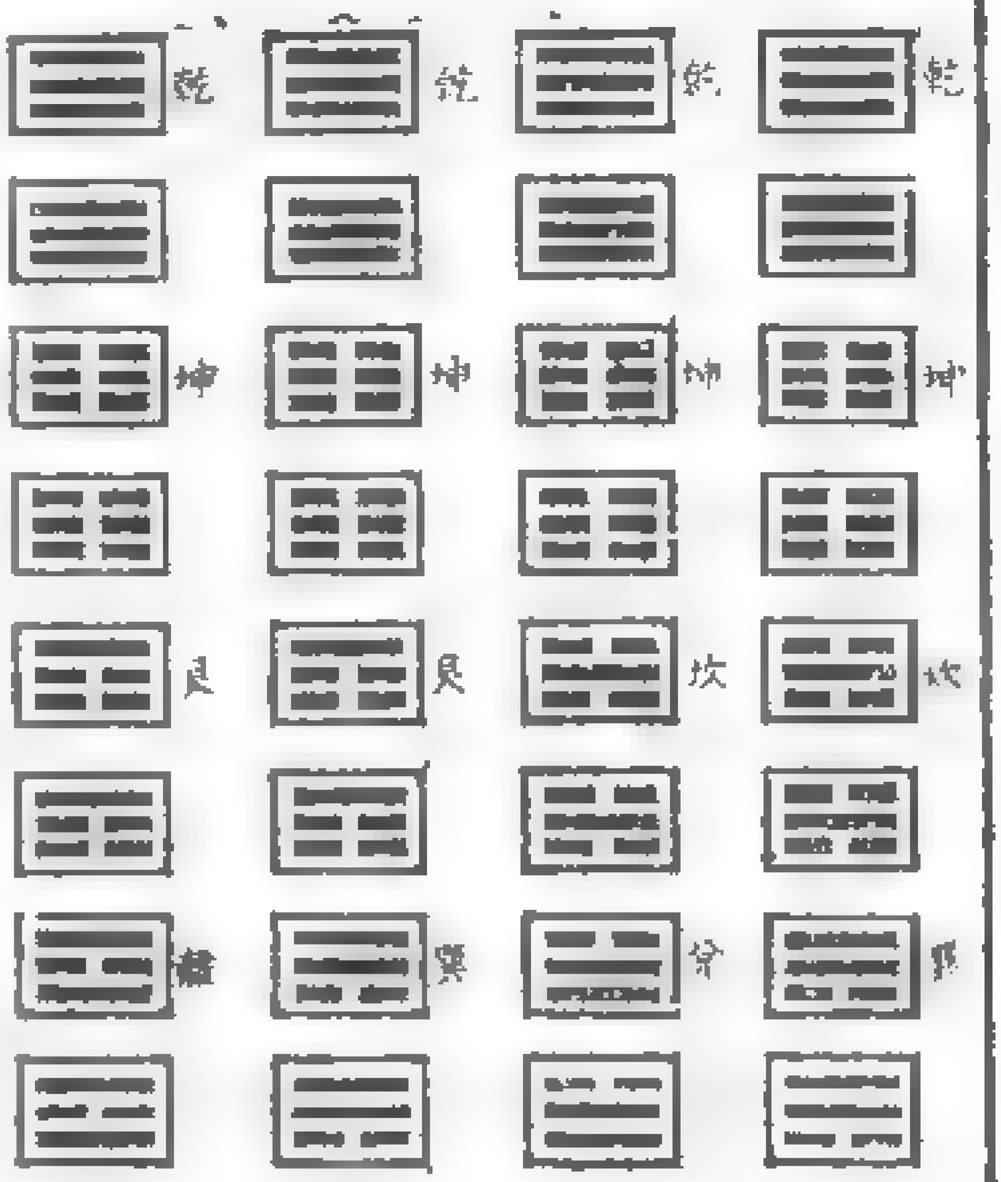
符曰夫乾坤之相配也○五蒸六從若衡量然○
必仰俯而得之○繹乎卦言○則亦已察矣故乾初
九潛龍致謹○坤初六即履霜知戒○乾九二文明
利見○坤六二即直方不疑○乾九三惕厲及夕○坤
六三即含貞有終○乾九四躍奮淵材○坤六四即
括囊德○乾九五衍天上蟠○坤六五即衍裳下
際○乾上九振陽而亢○坤上六即振陰而戰○乾之
用无首○莫知其端○坤之用○即永貞而莫測其底○

此其遞合齊倪有若絲縎○詎有自命參兩而毗
陽毗陰以爲其才者乎

易兼圖之二兼勝長離兌坎巽分○艮巽離分配○



右以乾坤○陰陽雖分○長少不配○貞勝者也



右取倚策二十四○推卦畫數○抽正六以二
符曰夫乾健坤順○立配永貞○數之稱者也○故其
詩曰○君子偕老○長少剛柔○互以處○情之怨者
也○故其詩曰○不見子都○乃見狂且○是故位取相
符○義求其稱○宜爲衡○石○以程陰陽○然而姬公心
怨○以爲中庸難見也○故其繇曰○老夫得其女妻○
无不利○老婦得其士夫○无咎无譽○苟不深陰陽
之儀○雖使偏畸○猶爲有利无咎也○然而仲尼特
以爲畸陽可怨○畸陰不可怨○故其象曰○老夫
妻○過以相與也○老婦士夫○亦可醜也○此爲勉寬
楊梯以東楚星隅○而厚誅枯華○以增荑中籌者
予○以此觀之○偃王無骨○莫之自立○所繇不若孔
文舉金性太多○木性太少者矣

易索

乾索得男○坤索得女○索而得之○生生之難也

易索儀上

儀曰詩貴男子○隆之以三儀○床取諸壁也○裳取諸貴
也○璋取諸器也○詩賤女子○替之以三物○地取諸陰也○
裼取諸蔽也○兌取諸棄也○易貴男子○隆之以三名○震
取諸穀也○坎取諸齊也○艮取諸制也○易賤女子○替之
以三字○巽取諸遊也○離取諸比也○兌取諸媢也○是故
命名之紀○先王之所懷也○貴不假賤○賤不假貴○陽不
疑陰○陰不疑陽○生而咬之○至予壯老○男事其父○女事
其母○不移其德○以是明孝者也○然而有説○易之甚貴

男子也。則甚禍男子。殺以其威。而後乃人怒之。濟以其才。而後乃人忮之。制以其力。而後乃人嫉之。易之甚賤女子也。則甚福女子。以遜而順乎人。人得不順之。比而麗乎人。人得不麗之。媚而悅乎人。人得不悅之。禍生于貴。貴不解禍。福生乎賤。賤不損福。天下不才之子。以是怨其父。富家之女。以是恩其母。是則有辭也。然而又有說。易禍男子。何嘗不誠男子曰。易不七豈號號而患躋陵乎。易不約牖坎坎而憂不平乎。易

不時止時行。而慮蕭心乎。易福女子。何嘗不驕女子曰。闔闢之入。胡不為風乎。娣袂之華。胡不為日月乎。貫魚之悅。胡不為膏澤乎。苟使天下之男女。循易之教。以之逃禍。即可以不憂禍。以之承福。即亦可以不恥禍也。是故此三男三女者。其所受質。必自其父母為之。其所繇得禍身喪。得福名政者。則皆不可以咎其父母也。自有太極則生兩儀。一天一地。一陰一陽。一父一母。一男一女。形婞體敵。義抗功衡。而怨分正邪凶雖禍福。馴極疑戰以徵泰否。是眞易之所[illegible]而勢之無可如何者也。故使數還其平。理貞其配。天下之男子不必多禍。女子不必多福。男子有其靜氣。女子有其容量。則家以正矣。而天下定矣。

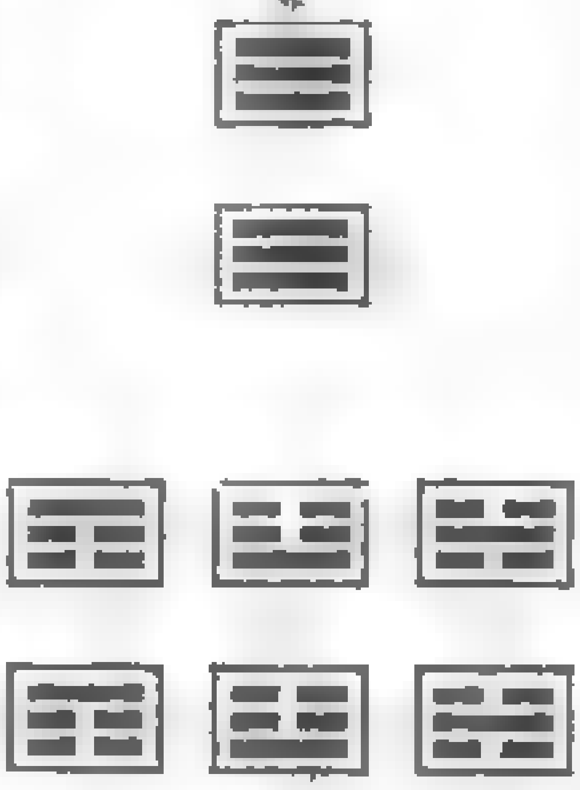
易索儀下

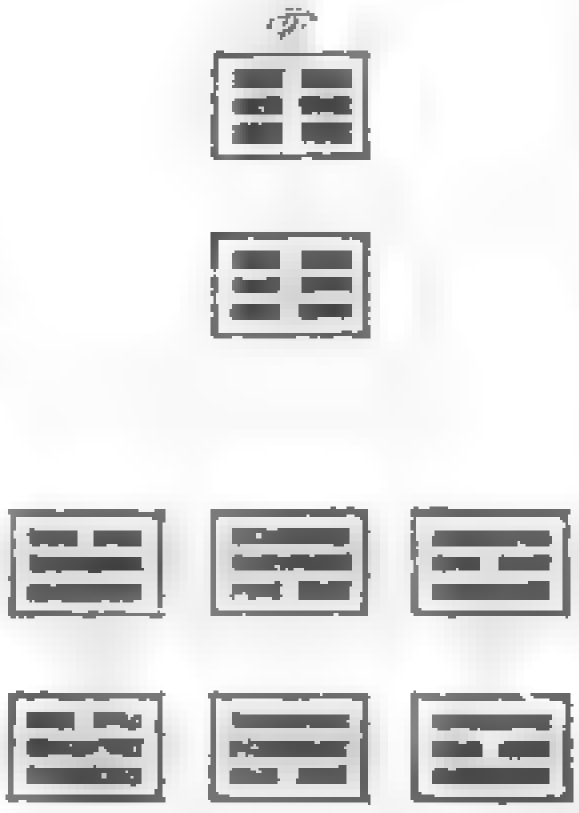
凡物之所甚寶。雖父母不多以與諸其子。凡物之非其質者。雖多取之而不可以求附也。是故乾之三男。坤之三女。既男之女之。而所分乾坤之體者。三而一

耳。三女之于乾。三男之于坤。多取之矣。而乾不曰吾子。坤不曰吾女。此豈不貴乎賦材之篤。而用心之專者乎。故天下之才為難論也。得陽節之多者。莫若范蠡霸越。子房椎秦。而一托鴟夷。一托黃石。則天下謂之知斷。得陰數之多者。莫若栖楚浮沉。陽城闔默。而一叩玉墀。裂白麻。則天下推其雄分。有似乎行健而非者。雖以何實誅亂。徐駱討賊。讀盡春秋。而天下不謂之乾材。有似乎厚載而非者。雖以胡廣混世。馮道和

○先學盡中庸○而天下不歸以坤德○是則知爲乾坤之男女者○得其一端○而亦足以肖○而特惡其似而非也

易索圖乾震坎艮第一○坤巽離兌第二

乾


坤


右各取倍策三十六○如其位數而倍之

符曰三王以前○父無定子○得其道者則子之○女媧以後○母無定女○正其德者則女之○是故堯不子丹朱○而舜爲之子○舜不子商均○而禹爲之子○呂雉不可以母漢○而陳平爲之女○武曌不可以母唐○而狄梁爲之女○舜禹之妹嬉隨刓○男子之才也○陳狄之委蛇卻曲○女子之容也○堯舜無子而有子○舜禹無父而有父○呂武不母而倚幸其有女○陳狄男化爲女而猶幸其有坤之道○易曰有子考无咎○又曰幹母之蠱○故無子雖堯舜不免咎○有女雖雉曌不終蠱○天下之治道○尚陽則

貴子克家○尚陰則貴女幹蠱○克家幹蠱之男女○父母皆求得之○求得之者○求而後得之○求而後得之○故曰索也

易倚

參天兩地以倚數○數流甚順○孰知其蹤來也

儀曰聖人者○有事之稱也○天地所事○惟生聖人○聖人既生○即求天地○無道必使之有道○無象必使之有象○無名必使之有名○無數必使之有數○程量道里○模約

匡郭。撲步不足。制以九章。少廣御綜。方程御錯。圓者中勾。方者中股。相圓猶鬥。即用其足。相方猶軫。即法其角。三之則三。四之則四。全之則全。半之則半。兩天而三。天不訟穿。軫地而四。地不營盤。乘一全三。三不畏盡。除四半兩。四不恥削。是惟聖人神明。與天地謀。分積紀會。有不失者也。聖人者。以學問爲權。以智計爲量。以守道爲繩。以精義爲準。以權量繩準。爲之數緯。聖人所察者。陰陽之氣。所信者奇偶之形。所循者

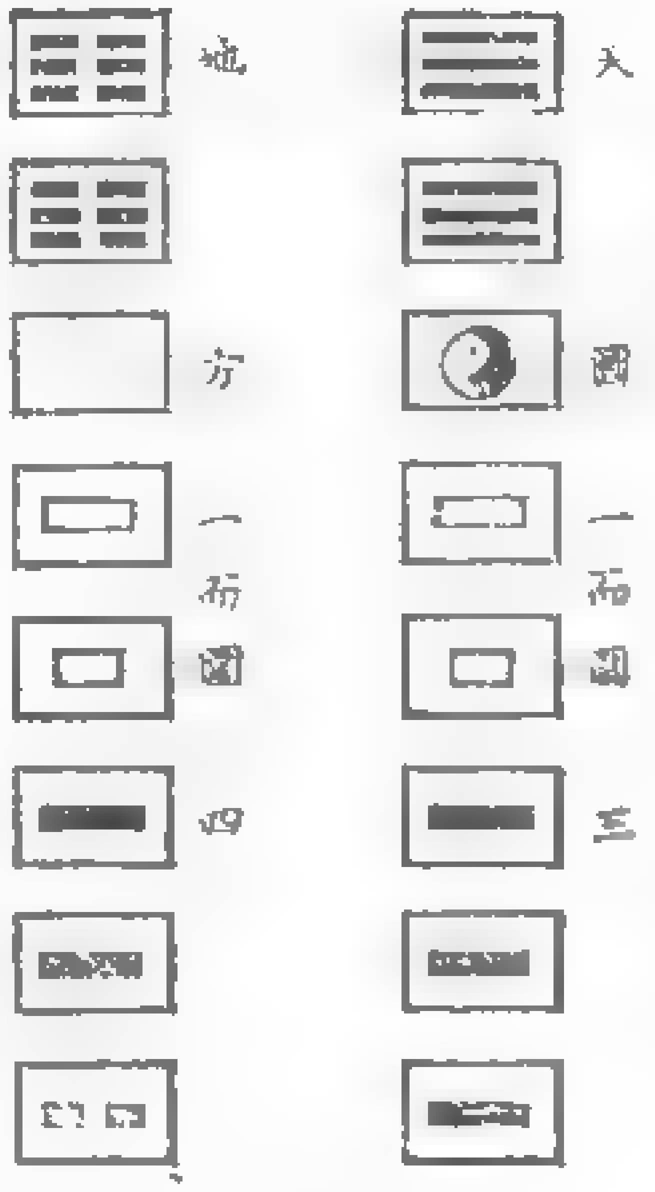
一二之紀。所守者圓方之義。圓方者。參兩之歸也。聖人雖制一事。用一人。出一言。立一計。不本諸參天兩地。則聖人不爲。凡制事莫聖于堯舜。立言莫聖于易春秋。堯舜易春秋之道。莫不始于參天。卒于兩地。參天以其至圓。而兩地以其至方也。堯治天下。不欲充天下。欲己共工。以人言化而不已共工。欲不用繇。以人言化而始用繇。當此之時。堯圓如天也。及其登舜畎畝。授之天下。外不以謀諸其人之父母。內不以謀

諸其子。確乎不拔。介于石矣。舜紹堯。不欲倚堯。堯庸四凶不流殛。舜變之而乃流殛。堯九載不黜陟。舜變之而乃黜陟。當此之時。舜圓如天也。及其法堯授禪。亦以命禹。宅五十載不過曆。握十六字不易詞。執之莫脫。順以則矣。包犧制畫。不欲使物介畫。始于一以告奇。累于三而不偶。剛柔表殊。推盪取互。當此之時。易圓如天。不可得執也。及其觸類引伸。二而八八。陰陽齊列而可觀。正反得配而不悖。既有典常。不易方

矣。孔子作春秋。不欲使人測春秋。爲其爲宗國。則亦諱之。爲其爲盟主。則亦包之。當此之時。春秋之圓。亦若天之穆渾也。及其撥義正法。以誅亂賊。遺直無所謝其莘。中六不能乞其命。不遷不流。不踰矩矣。是故聖人一日五化。而皆取諸參兩也。堯以參馭小人。以兩馭君子。舜以參制治法。以兩制道統。易以參命畫。以兩命卦。春秋以參治微文。以兩治大義。一參一兩。則物有雜。物有雜。則數立。數立而道貞。道貞乃神。天

地之所以不測也

易倚圖之一倚分分者○一圓一方○一天一地○一三一四○一奇一偶○以分參兩○參圓乾二○二○太極一○一畫始陽動爻各三○奇爻三○兩圓坤二○無極一○一畫始陽動爻各一○奇爻二○偶爻二○太極形圖惟天○無極形方惟地○畫始爲一○所謂天之圓徑一○一而圍三○地之方徑一○一而圍四也○動爻匡郭當圓○三奇當三○二奇一偶當四



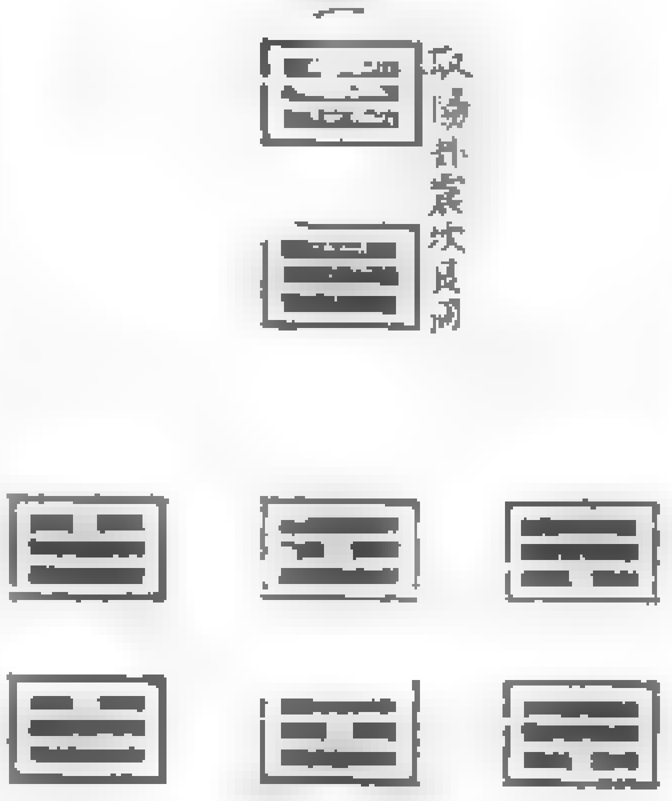
右各取順策二十○信策三十五○合順信共五十九○如河圖數

然曰乾非卽天○而天之德也○坤非卽地○而地之德也○如堯德放勳○舜德重華○今言放勳重華○卽知是堯舜也○太極非規○而貌極以規○故使執圓也○無極非矩○而無不踰矩○故使執方也○凡一非一○而造端之一畫○是爲一祖○故使執一也○九章非數○而八卦之一速二陵○是爲數宗○故使執數也○陽老而動○不爲圖設○而以動周六虛○有圖之義○又曰形像圖○故使執圖也○故夫萬物之不可名言者○皆有取乎像也○星文斗形像斗○卽名之曰斗○旗形像旗○卽名之曰旗○羽林以其叢積像管衛○貫索以其連結像岸獄○本取諸形似○而其占之義卽因之而立○義立則文著○占立則應、臨○儒伎共守之○不可得而奪矣○是則道之圖戲爲制者也

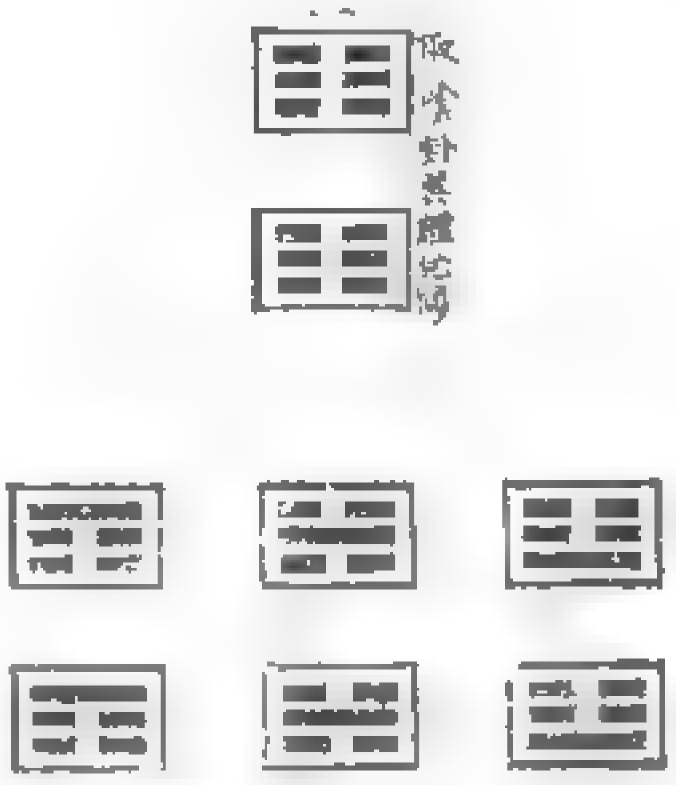
易倚圖之二倚掛掛者○掛其圖於乾坤于外○置之不論○單就四重卦○取論奇偶○以當、參兩○

三陽一陰○三陰一陽○是三參一以當參天○四陽四陰○貳陰陽各二○是爲二偶以當兩地

參一



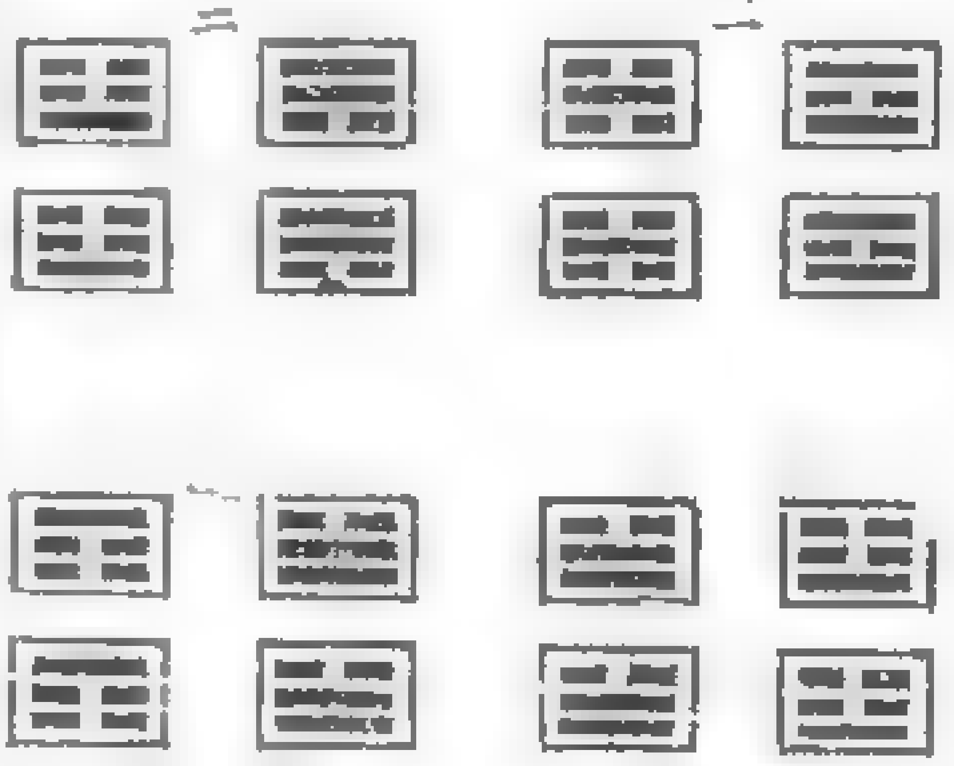
參二



右取信策三十六○擬天度○一歲十兌乾加五

兩一

兩二



右取信策三十六○天度三百六十○地野之亦如其數○以一當十○四正四隅○加策四符曰盛天地皆卦也○撥天步地○易皆以使卦○卦亦符使技說里○使表明○雞者也○天體東西南北○經符凡三十五萬七千里○分隸六十四卦○卦占五十五百七十八里四分里之一○尊亥步○地四極通經緯○凡四億六萬七千里一百五十步○使六十四卦分治之○卦占七千二百九十六里二分

里之一○三步十分步之七○此其截然者矣○因而取徑于圓○圓畫爲分○以二十一卦三分卦之一○連衡三規以正參法○取徑于方○正交約括○以三十六卦○攝六十四之幾半○中分四矩○以正兩法○故人知數倚參兩而生卦○不知參兩倚卦而生數也

兒易外儀卷之八

彌綸之類曰盡利三

明上虞倪元璐著

易推

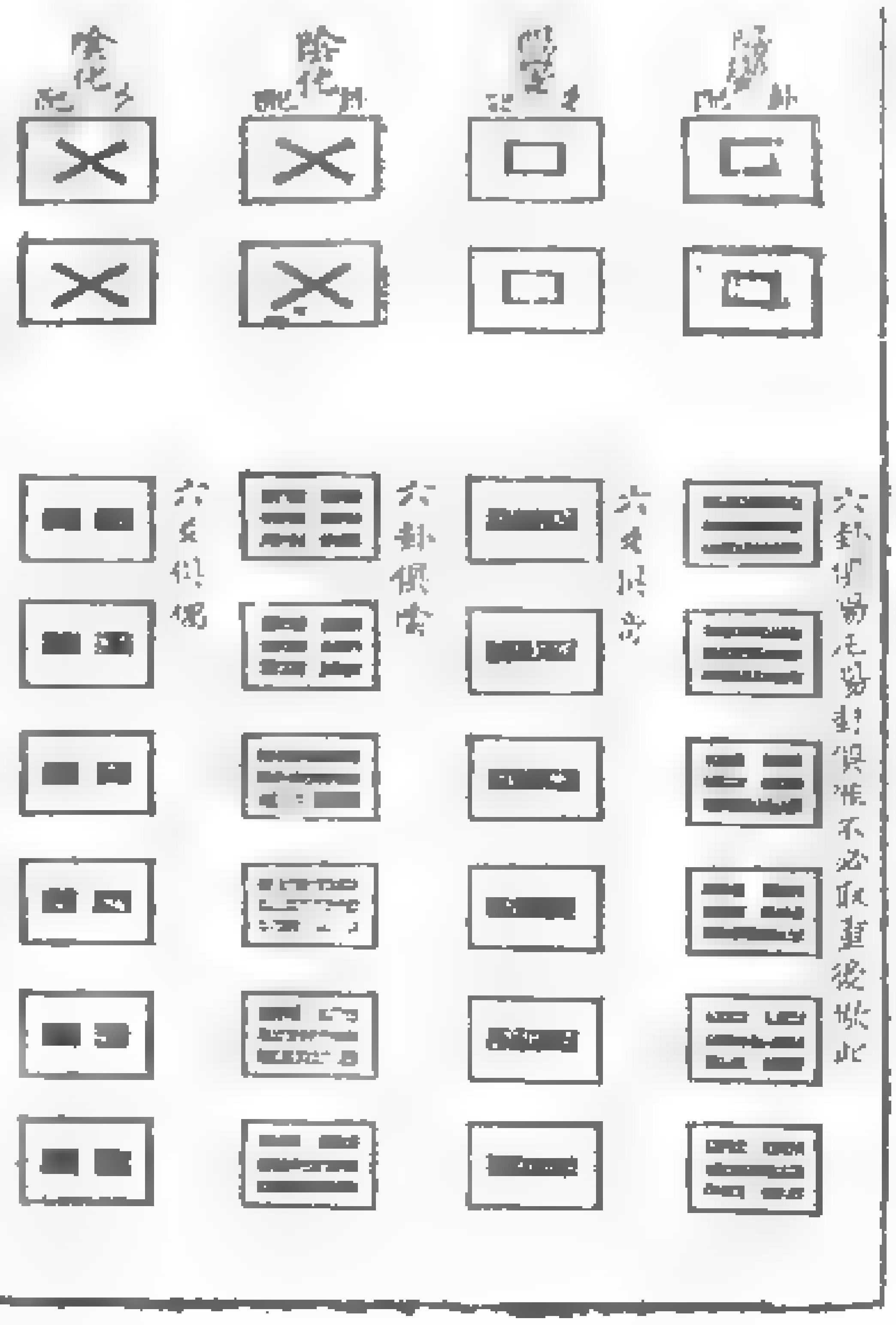
剛柔相推○而生變化○剛推生變○柔推生化也

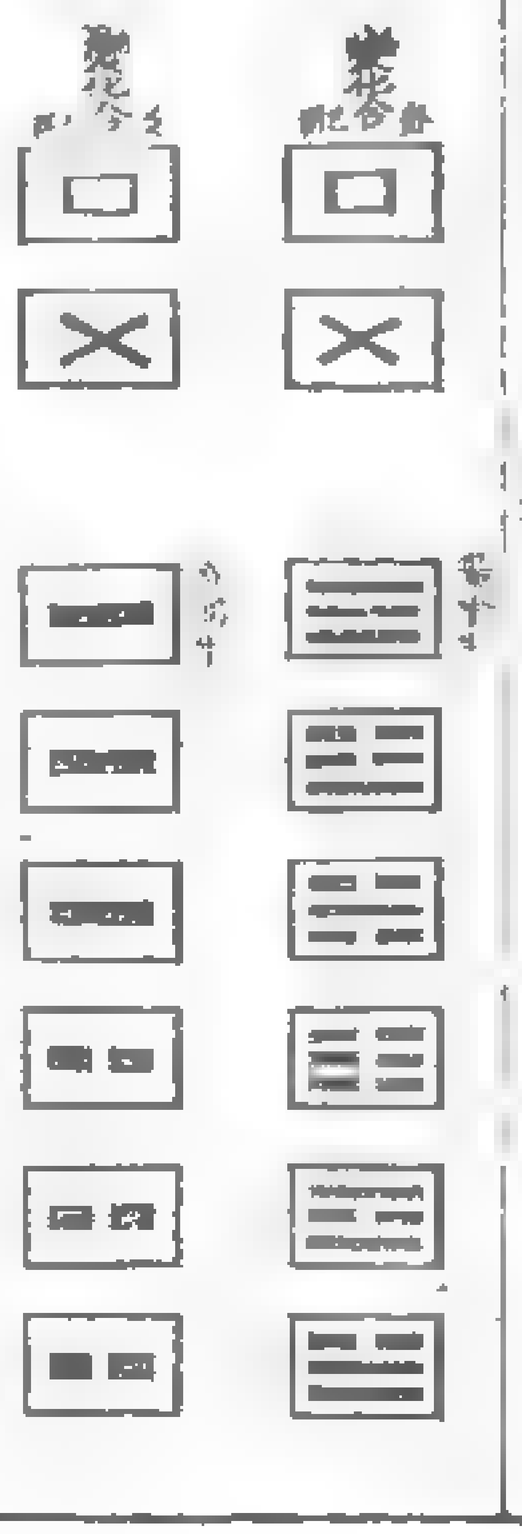
儀曰易之爲道○居貞而已○其曰變化○則貞之盡辭也○夫時行寒燠○物生榮枯○推致自然○猶音節奏○不循乎此○不成其聲○寒往暑來○以是謀變○生有成無○以是謀化○然不能寒暍暑冰○冬生春成○雉雀入水○變爲蜃蛤○草木乘氣○化爲螢蝶○然不關鳩隼或然○茅葦偶爾○化牡化生○陰陽之紀○亦未見牝有注施、牡時受精○循貫藭始○守此一成○矜或星辰失次○陵谷遷形、莫不奔走驚危○呼妖訟孽者矣○天地之計○求爲可恒○制律弛繩○力自箝抑、苟病天地拘墟篤時○其必繇此矣○而易顧緼之門之○以謀其變化○易之所爲變化者○形象可見○莫如卦畫○剛柔最明、莫如奇偶○進退相乘○莫如摩盪○擬議所發○莫如參伍○鬼神倚數○莫如生成○來物取占○

莫如掛扐。循此數者。已極周流。察其斷然扶經不忒
雖以其道之圓神。四聖人之鈞致。不能益卦爲九。累
爻至四。不能使剛或非奇。柔彼不偶。不能退陽爲小。
進陰爲大。不能九參六界。上互初宮。不能易參水火。
倒其生剋。遷流參兩。反其吉凶。八八之位。寔猶廢腸。
五五之宮。守若離咋。苟病易爲拘墟篤時。疑亦必繇
乎此。而聖人以爲是其變化。通乎神明者。此知變化
者。求盡乎貞之詞也。求盡乎貞。聖人以爲其循節致

功。則亦有其推遷錯迭者矣。人具五官。廢一皆憐。故
一成駭。憐其不成。駭其非人。不成則物。非人爲怪物
怪之間。寧有神靈。以是爲變化。是豈道也。苟以變化
爲神之所爲。而非悖道者。其必在乎不可得憐之。又
不可得駭之者乎。是故不可以其離情亂法。詔之非
常也

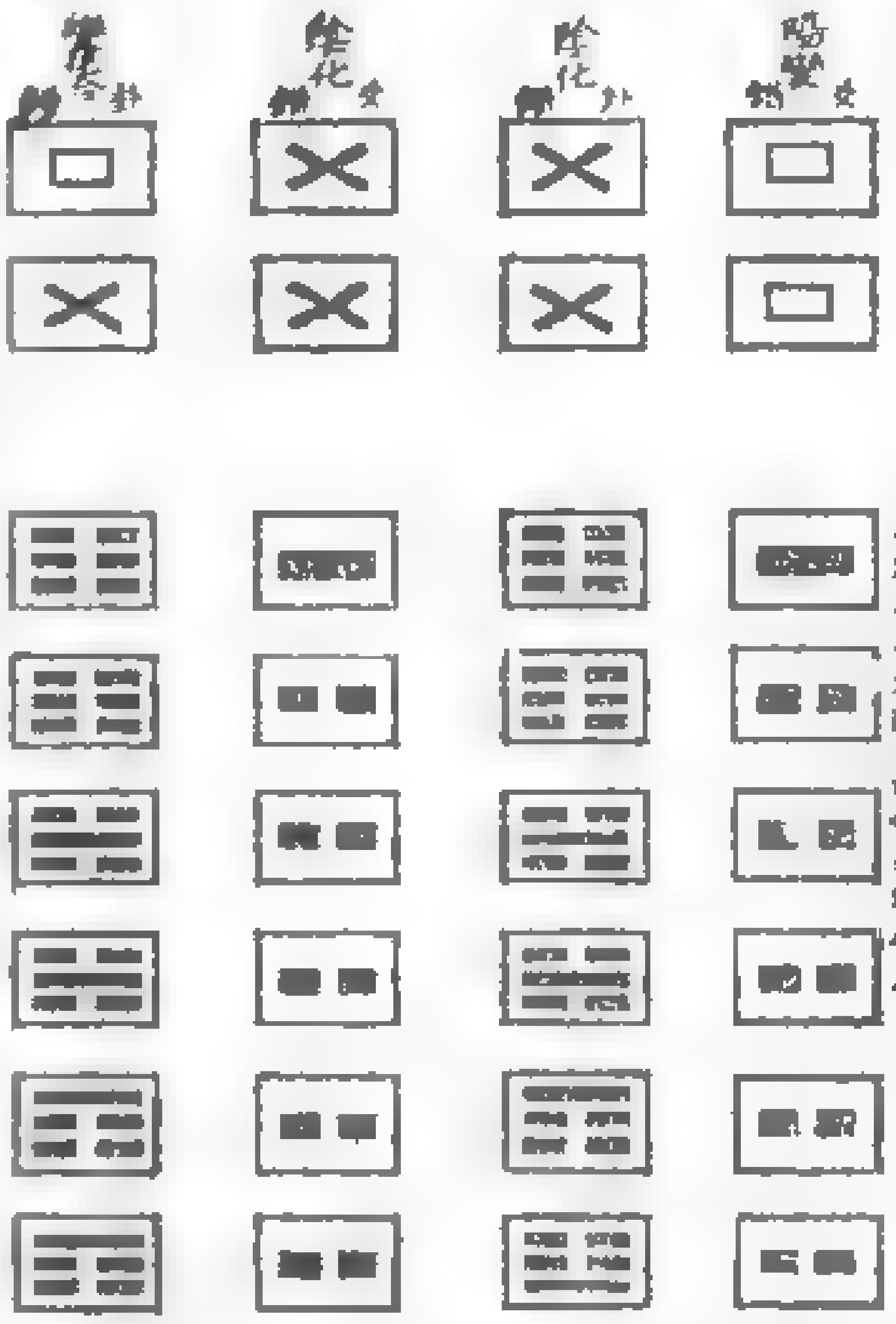
易推圜躍動爻二、陰陽分合俱出。分配錯二宗。
躍謂陰陽相作爲配不配爲錯

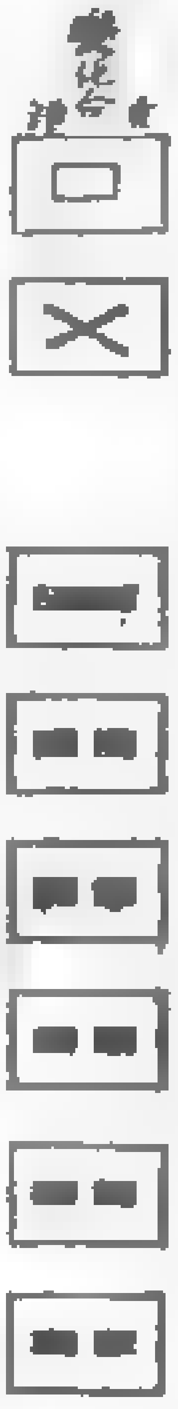




右配圜卦取倍策三十。九益九。六益六也。爻
取十二。卦大往變而得倍

舉卦有隔不配不附何卦做此





右錯圖卦取信策卜五○爻取六○揲配策之半
符曰嚴易一言○動而已○嚴動兩言○變化而已○變
化之爲義○昔之聖人、皆嘗離而暴之○故曰於于
擊石拊石○百獸率舞者○變也○舞干羽於兩階○七
旬有苗格者○化也○未幾見兮○突而弁兮○變也○胡
然而天也○胡然而帝也○化也○隕石于宋五○變也○

恒星不見○化也○腐艸爲螢○變也○東風解凍○化也
飛龍在天○變也○喪羊于易○化也○日中見斗○變也
載鬼一車○化也○夫妻反目○變也○不見其妻○化也
枯楊生稊○變也○以杞包瓜○化也○變○振陽而神也○
化○播陰而鬼也○三變之謂君子○五化之謂聖人

易制

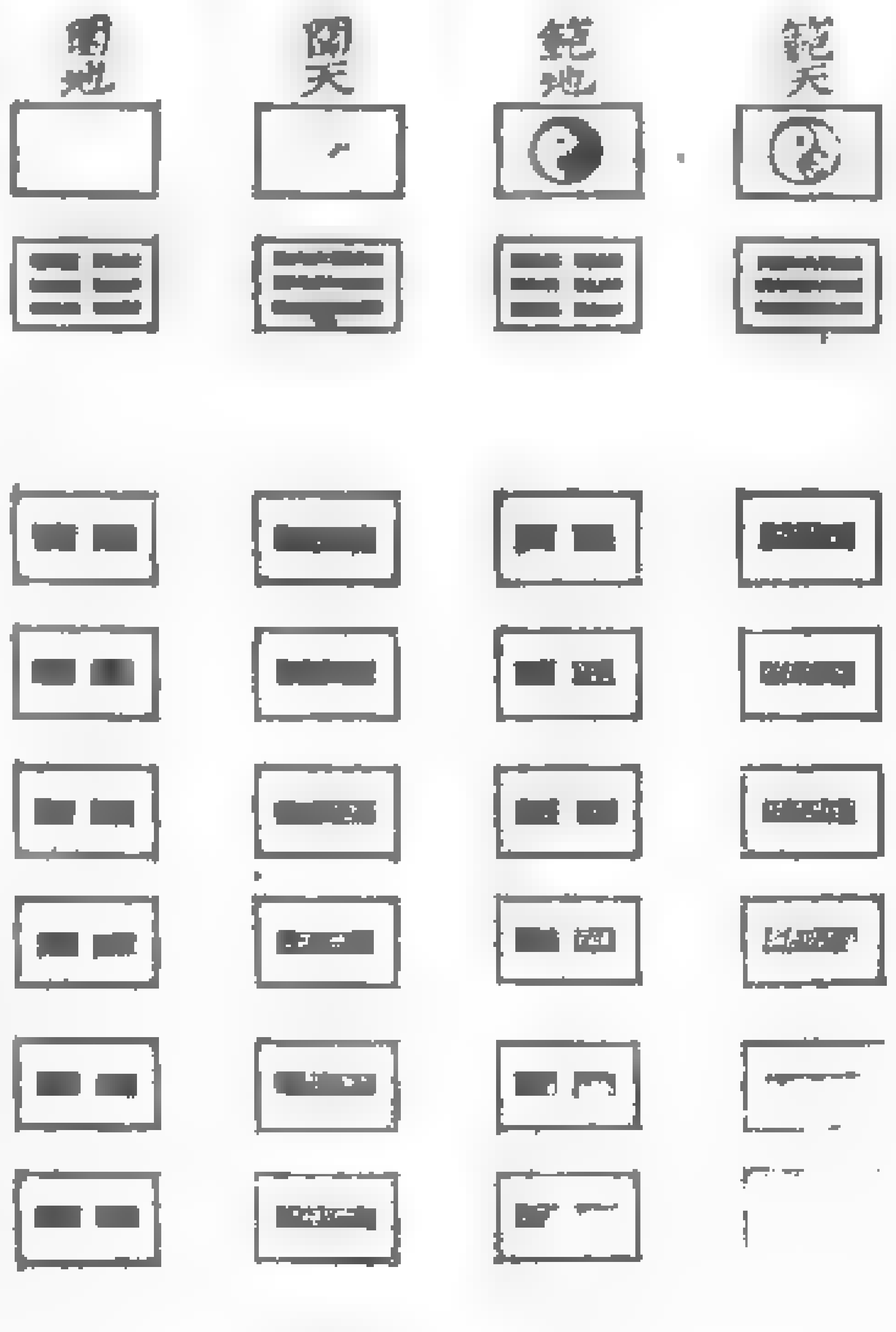
範圍天地之化而不過○所以明制也
儀曰天地有過○聖人之所必救也○天地過靜○聖人救

之○使必无咎○天地過動○聖人救之○使必无悔○天地過
貞○聖人救之○使必无吝○天地過厲○聖人救之○使必无
凶○聖人之所爲救天地者○以天天之○以地地之○聖人
之所爲天天地地者○以範範之○以圍圍之而已○範猶
曰模所以責肖也○圍比于畔○所以教遵也○聖人肖天
地亦欲天地肖之○聖人遵天地○亦欲天地遵之○天地
處聖人之世○雖甚毗畸○無有候寒而恣其情者也○當
世洪荒○天地潛晷○庖羲以爲其過在蒙○蒙利用發○爰

著其畫爻爲範○而盛陳六十有四○剛柔貞變之德爲
圍○剛柔貞變之德○塞乎天地○而天地蘇之○亦以神明
矣○唐虞之際○天地災害○堯舜以爲其過在屯○屯利用
經綸○爰著其明聰爲範○而盛陳五聖臣隨刊養教之
才爲圍○隨刊養教之才○塞乎天地○而天地蘇之○亦以
復旦矣○商周之季○天地穢濁○湯武以爲其過在蠱○
利用幹○爰著其干戈爲範○而盛陳十一征三誓○割正
大定之功爲圍○割正大定之功○塞乎天地○而天地蘇

之○亦以永清矣○春秋之世○天地淆亂○仲尼以爲其過
在訟○訟利用獄○爰著其筆口爲範○而盛陳二百四十
年○襃譏予奪之義爲圍○襃譏予奪之義○塞乎天地○而
天地蘇之○亦以不長夜矣○蘇此觀之○天地有過○聖人
必救○聖人有救○天地必聽○聖人者天地之良御○範圍
者○聖人之轡策也○詩曰○執柯伐柯○其則不遠○又曰○折
柳樊圃○狂夫瞿瞿○巧匠貴範○狂夫畏圍○況天地乎

易制圖範圍分二極○天地分乾坤奇偶



右取順策十五○信策二十一○合三十六○止于
卦爻之數○以明不過
符曰書詩有言○天乃錫禹洪範○帝命式于九圍○
夫禹不得範○無以平成○禹不得圍○無以表正○範
誠立○則二儀不能撫以經綸○圍不關之○則陰陽
之氣○無有齊還者矣○然此非聖人之自爲○天實
錫之命之○是明天地之性○循常而樂制也○範以文
從竹○說文云○以土曰型○以金曰鎔○以木曰模○以

竹曰蘊○竹渾中如環○離之爆然○不淆其族○刻削
蓍物○則窮萬形○此有似乎儒者之圖太極爾○古
文口爲圖○本謂無者空四字之有○而因指四字
以明無○擬窮議滯○不覺成口○遂有匡郭○此宜以
圖界無極爾
易求
參伍以變○錯綜其數○朱子以爲是揲蓍求卦
之事也

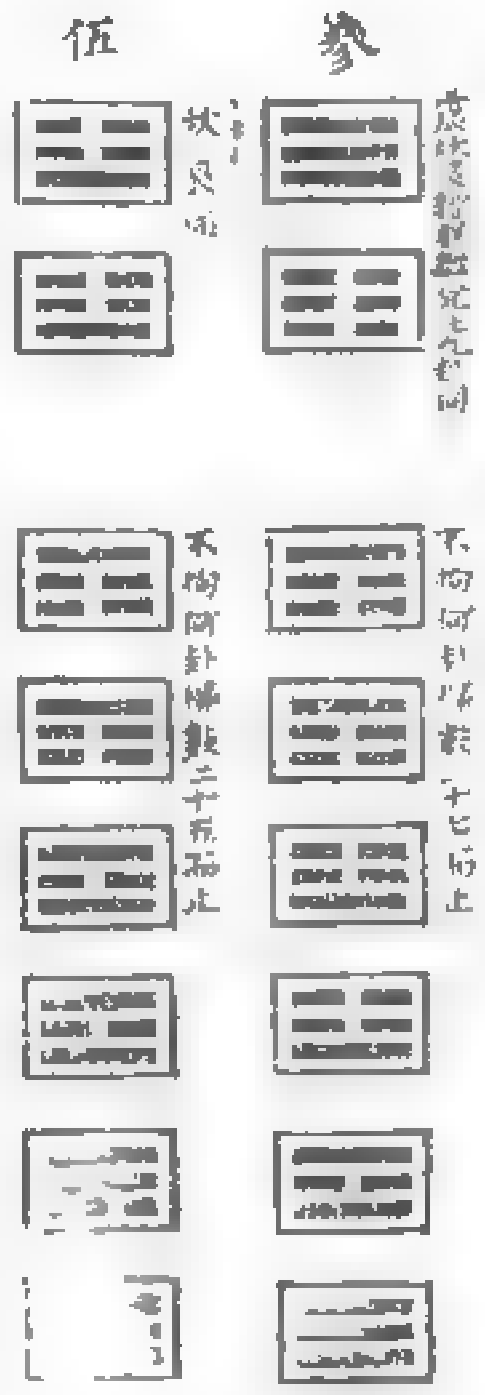
儀曰夫一則孤之王而兩則衆之盛者也○今使羲之
制畫○奇而已矣○是猶石田○誰爲生易者乎○益奇以耦○
得一而二○以一參二○以偶伍奇以其一奇○錯于二偶○
以其二偶○綜于一奇○爻象乃立○云爲乃與○鬼神乃通○
變化乃出○天下之道○寧有可以不參伍錯綜者乎○二
儀則參○聖人○中央則伍○維正○陰陽則錯○氣緯○章部則
綜曆元○不如此則乾坤幾毀○易亦不可見○是故聖人
之議道也○兩端之隙○必介以一○所以明參也○四者之

元必權其中○所以示伍也○雖甚貴獨○必不離衆○所以
致錯也○雖甚貴兼○必不施獨○所以建綜也○參之所以
破攣伍之所以窮際○錯之所以盡情○綜之所以主義○
是故命物之情○愚必參智○貴必伍賤○功必錯過○僞必
綜誠○制世之權○信必參疑○喜必伍怒○賞必錯罰○動必
綜靜○朋愚而孤智○智足以舉愚矣○環賤而中貴○貴足
以懼賤矣○左過而右功○功足以補過矣○物僞而我誠○
誠足以悔僞矣○再信而一疑○疑足以貞信矣○三怒而

二喜○喜足以休怒矣○一罰而一賞○賞足以厲罰矣○百
動而一靜○靜足以臧動矣○參之伍之○錯之綜之○聚蹙
于此○權乘量除○居經適緯○策役九章○爲之算材○規模
七襄○制其組織○鑽倚道術○選練章儀○天地之文○固是
以成天下之象○于斯乃定也○今曰絕類无內○朋從有
害○人知其一○莫知其他○參之則疑○朋而不參○伍之則
雜糅而不伍○錯之則睽孤而不錯○綜之則亂萃而不
綜○以爲變○則不游魂而無變○以爲數○則不倚器而無

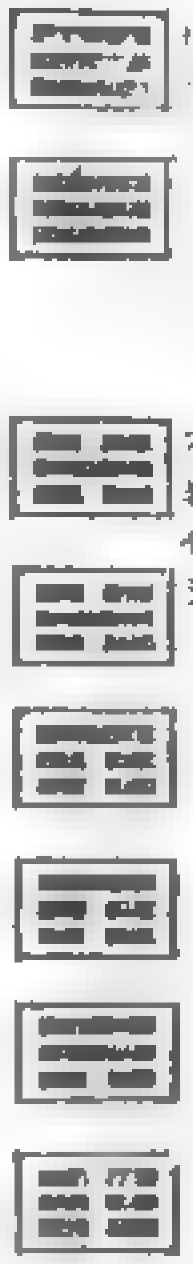
數以爲文○則不離物而無文以爲象○則不受采而無
象○然且以爲其道高尊○可以制物○是則豈爲知易者
乎○天下之法○皆以日事網○天下之利○皆以授享子○天
下之禮○皆以酬敎酢○天下之情○皆以繆報綢○縱物相
與天地之德○使卦相交○作易之能○詩曰獨行踽踽○豈
繇他人○不與我同父○夫圖生一○一卽生二○易生奇○卽生
偶○一二奇偶同父○而不使同行○爲是踽踽○曷故哉
易求圖之一參伍參○躍卦以奇偶三數之○得九○

潛卦以奇偶三數之○得二十七○伍躍卦以奇
偶五數之得二五以當五五○潛卦以奇偶五
數之○得二十五○奇一偶二○如乾卽三○坤卽六○
餘倣此○本義曰參者三數之○伍者伍數之



右參取信策三十六○伍取三十五○各如其畫
符曰三五者○數之善取而能歸者也○故一者天
數也○九者老陽○二十五者積奇○亦皆天數也○取
之于天○三其一而三○五其一而五○歸之于天○三
其三而九○五其五而二十五○易道尊天○不取之
天○其數不立○不歸之天○亦不可以正其數也○是
故萬物之聚數○皆注于三○凡曰三錫三褫三接
三就云云者○雖其事或踰于三○而止謂之三○以

爲三竭而不可得抵也○萬物之完數○皆注于五○
凡曰五刑五教五典五瑞云云者○雖其道可不
及五而必極于五以爲五環而不可得破也
易求圖之二錯綜帶雜卦而躍六子曰錯○躍乾
坤曰綜○本義曰錯者交而互之也○綜者總
而挈之也○六子陰陽交互○乾坤總陰總陽



坤同

不拘何卦

右錯取皆策二十四○以畫錯于二十四也○綜取三十二○以乾坤陽陰○各綜卦三十二也符曰凡論道謀事○不錯不綜○則皆不可得爲也○故虞舜之庭○必有兩端者○貴錯也○虞舜之心○必有一是者○貴綜也○孔子游于景山○使三子賦○子路賦勇○子貢賦辯○顔淵賦德○孔子曰聖士哉○三子同師○而言必異指○貴錯也○孔子必尊道德而貴類○同者○貴綜也○扁鵲起虢世子○砭鍼礪石○子陽同藥○子明灸陽○子游按摩○子儀反形○子越扶神○五子各致其功者○貴錯也○而扁鵲必自握鍼石者○貴綜也○孝武會諸占家○問之○蔡日可娶婦乎○五行家曰可○堪輿家曰不可○建除家曰不吉○叢辰家曰大凶○歷家曰小凶○天人家曰小吉○太一家曰大吉○狀聞○制曰以五行爲主○使諸家

紫喙得鳴者○貴錯也○以其義斷之者○貴綜也天下之事○一錯一綜○則無不定者矣○詩曰他山之石○可以爲錯○又曰羔羊之皮○素絲五總○此言兩立之可交而羣離之必會也

兒易外儀卷之九

綱綸之類曰盡利四

明上虞倪元璐著

易見

爻象動乎內○吉凶見乎外○易幽而明于世者○禍福明之也

易見儀上

儀曰易之所貴者○變動之德○所神者吉凶之占○所切者趨避之謀○所嚴者貞邪之道○然而天下之論以為

此曰者○相叛以為情○求全而必毀者也○何以言之也○夫易必知動之爻繫○而食梔曰吉○必知壯之繇動○而前趾曰凶○存乎樂吉惡凶○則不可與之謀變動矣○三錫卜朋曰吉○而鼠豕則曰小人○則劓膚滅頂曰凶而致遯則曰君子○存乎暴貞醜邪○則不可與之占吉凶矣○易教人趨吉○則教之趨小人矣○教人避凶○則教之避君子矣○教人趨君子○則教之趨凶矣○教人避小人○則教之避吉矣○不畔其數○則畔其道○不畔其教○則畔其

占○是則人之于易○無往而不得畔也○以是之故○天下之學易者○以為易亦骫委○不可拃椓○弱者違之○強者疑之○是故非聖人不能以學易也○聖人之學易也○有四正焉○易曰爻象動乎內○吉凶見乎外○動生于爻○象故宜先正爻象○爻象正○則貞邪正○貞邪正○則吉凶正○吉凶正而趨避之情無不可得而正也○夫爻象也者○易之所以審端而定術也○愛賓貴賤○不倖其據○居位承乘○不常其御○緯物連倚○不齊其類○制時遷流○不均

其會○循際察宜○因材審利○利靜悔憧○是為決躁○悔牽利躍○是為動變○飛龍在天○非決躁也○羝羊觸藩○非變動也○決躁以予小人○變動歸于君子○爻象不惑○則動躁分材○一動一躁○貞邪列矣○以貞得福○雖禍亦吉○以邪得禍○雖福亦凶○貞之占凶○雖凶亦福○邪之占吉○雖吉亦禍○是故貞邪者○易之所以告確也○吉凶者○易之所以示疑也○確故愈神○疑故愈貞○王臣蹇蹇者○蓄忠也○見金夫者蓄蒙也○忠之為忠○蒙之為蒙○此不可以

故易者也○蹇蹇曰匪躬者○謇辭也○見金夫曰不有躬者○懼辭也○匪之爲言○安而吉○不有之爲言○厲而凶○此易之不敢以欺天下者也○焚如焚如○非吉稱也○致命遂志○非凶謂也○致遂無成于焚○焚焚亦致其命○然誦離文而變色○繹因象則舒顏○焚焚以乘恆入○致遂之歸健者也○鼠晉益榮○豕塗益利○亦入予之者也○易不咎予○惟凶鼠豕○十朋用享○三接用錫○亦我受之者也○易不咎受○惟吉馬龜○天助者吉也○盜伐者凶也○乾陽

昌而无首○則著吉也○比陰篤而无首○則著凶也○坤以純氣○戰而血玄黃○則以爲吉○不著凶也○師以中暗○帥師而輿尸○則以爲凶○不著吉也○錄此而觀○易之所爲吉凶者○不以存亡得喪爲斷也○不以存亡得喪爲斷者○是明吉必倚貞○凶必倚邪○吉必倚貞○則趨必倚吉○凶必倚邪○則避必倚凶○趨避不疑○則變動爲貴○道之與數○教之與占○串于一謀○則無相叛者矣○是故易之倚○無不一者也○易既已戒身卜筮○知來[illegible]兩在無歸○使人次且與數○握粟出卜○自何能穀者乎

易見儀中

夫吉凶者○則猶非易之所甚貴○慎者也○易甚貴无咎而慎悔○悔有二道焉○中疚沮折○一也○內訟驚變○二也○疚攻其中○自作之孽○夫凶可謝曰非我孽也○是故易不惡凶惡悔也○訟惕于隱○補過爲功○夫吉不可矜曰我功也○是故易不喜吉喜悔也○聖人以吉凶予數以悔予道○以吉凶自遠○以悔自歷○聖人以吉凶權悔不

以悔謀吉凶○以悔正吉凶○不以吉凶亂悔○悔也者○埭身而游吉凶之外者也○其要无咎○則已矣○故曰震无咎者○存乎悔也○是故亢則龍之咎也○不承凶而承悔○括則囊之悔也○不求有譽求无咎○以其不可凶○故不可不悔○以莫不可譽○故不可有咎○成湯勝桀而悔○孔子學易曰可幸無過○是故悔者○仁義之衛也○而无咎者○吉祥之止也

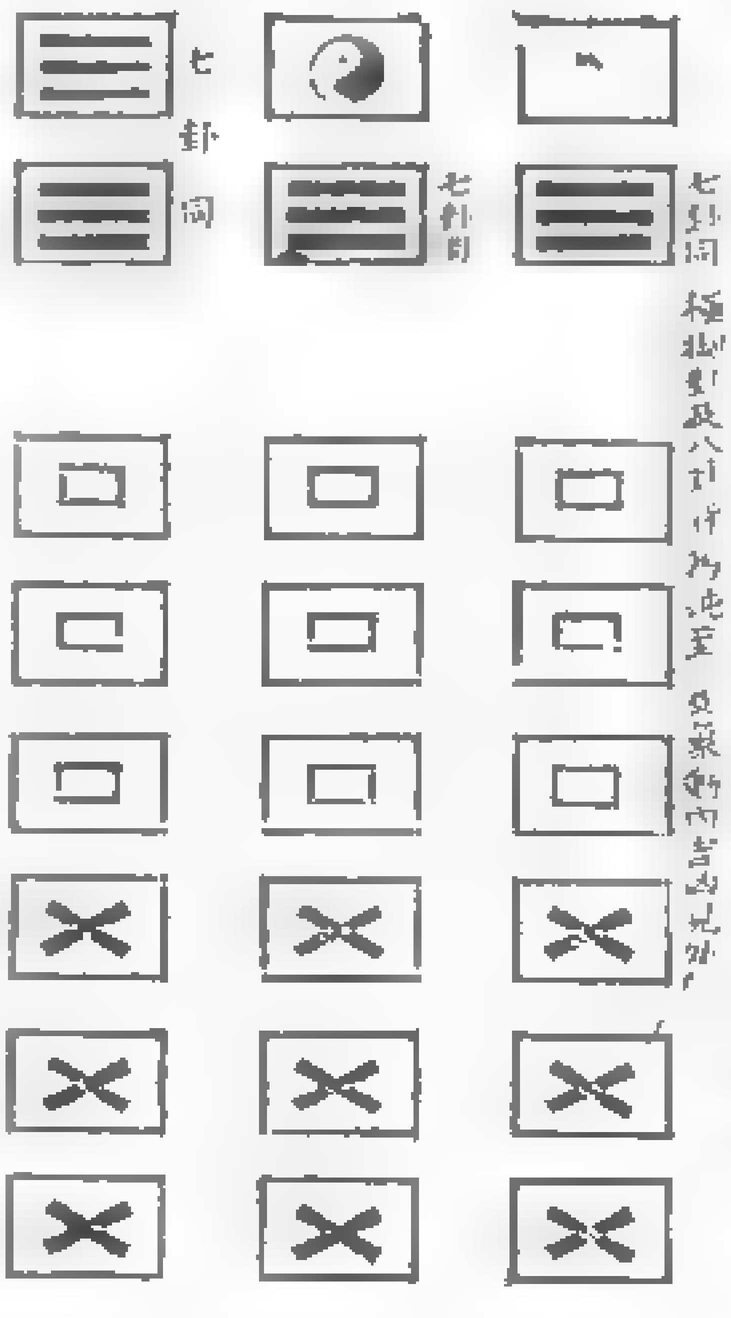
易見儀下

夫尊君而甚愛之書契以來未有如易者矣凡易之愛惡著于繇占隆昌之稱是爲元大和茂之兆則示休亨嘉美之觀被以利吉盬美之情極于懽喜安常曰元咎釋憾曰悔亾極此數端則總百祿悉率祥吉曰以燕五六十四五者建極備福而罄無不宜則易之忠也若乃錯舉咎休并陳規頌可得求者其惟屯師乎屯五曰屯其膏小貞吉既吉之矣而爲其已過患其大也不得已則歸凶焉師五曰田有禽利執言

既利之矣而爲其與師維弟子之故也不得已則亦歸凶焉此非易愛不純大恭小慢夫易猶有慮以爲英主無疵其疵皆生于世亂世亂皆繇于救之過銳銳濟屯則必抗法抗法則絀德銳用師則必急功急功則替才絀德而絕恩澤替才至任小人絕澤必怨任小人必敗此二凶者易不可以不告五亦猶易之忠也然易未嘗不許其小貞貴其長子易以爲五可霆而悔也行法用人五終明之易非惟忠五而亦甚

知五也凡易之稱聖人者皆言夫御天履帝位者爾

易見圖之一元吉大吉悖動躍極卦離合



右二極取順信策各六十四八卦止取信策六十四盡予卦數

符曰朱子以諸經爲學其釋易乾之元曰元者大也仲尼以述古爲教其翼易乾之元曰元者長也夫聖賢之分即繫此矣必曰元之謂大然則大哉乾元宜爲大哉乾大也凡六籍之稱元者其義皆取諸長不謂大也元后作民父母言長民也元首明哉不謂大首也殷王元子不謂

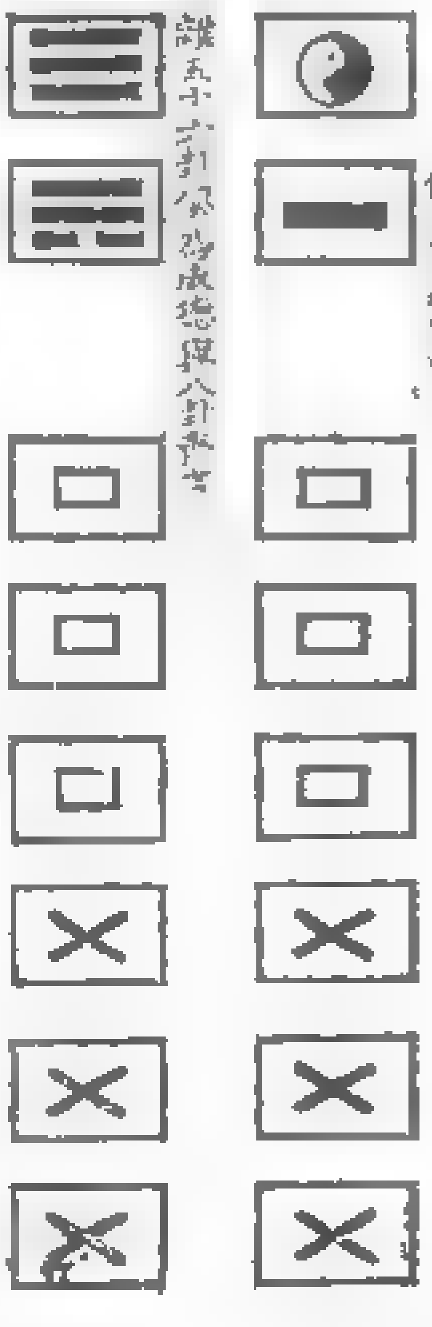
大子也○故曰有王雖小○元子哉○以其小而長之○不方謂小○而俄又大之也○厥惟廢元命○謂其廢初命○不謂廢大命也○元龜以其大者前列○以其前列故元之○亦不謂大也○王之元舅○非大之也○王之舅已大矣○稱元○則爲貴其序○長長也○元年春王正月○不謂大年也○元日祈穀于上帝○不謂大日也○大之與元○諾之與唯○也之與矣○相去千里○故周公之占爻也○別之爲元吉大吉○元吉者○

以建極而言○此吉入之事○百福之宗○雖不必大而可尚也○大吉者○以備福而言○此福入之事○羣美所趨○雖非其至而已盛也○故易之占元吉者○十有三○坤五黃裳○順而則也○訟五謀始○以中正也○泰帝歸妹○謙降尊也○履視其旋○考不失也○復來不遠○靜以脩也○畜牿童牛○暢致戒也○離麗黃離○不過中也○損儉享而微卜也○益初毖作○五孚惠也○井養民也○渙散黨也○此皆謹身立德之謀○

理踞其勝○故曰元也○易之占大吉者四○家人富家○爲富而已○升初允升○爲貴而已○萃位不當○爲榮而已○鼎鉉取新○爲華而已○此皆受祉履祥之衆○勢集其豐○故曰大也

易見圖之二貞吉亨利 羅極系命偶爲上○雜卦

大之

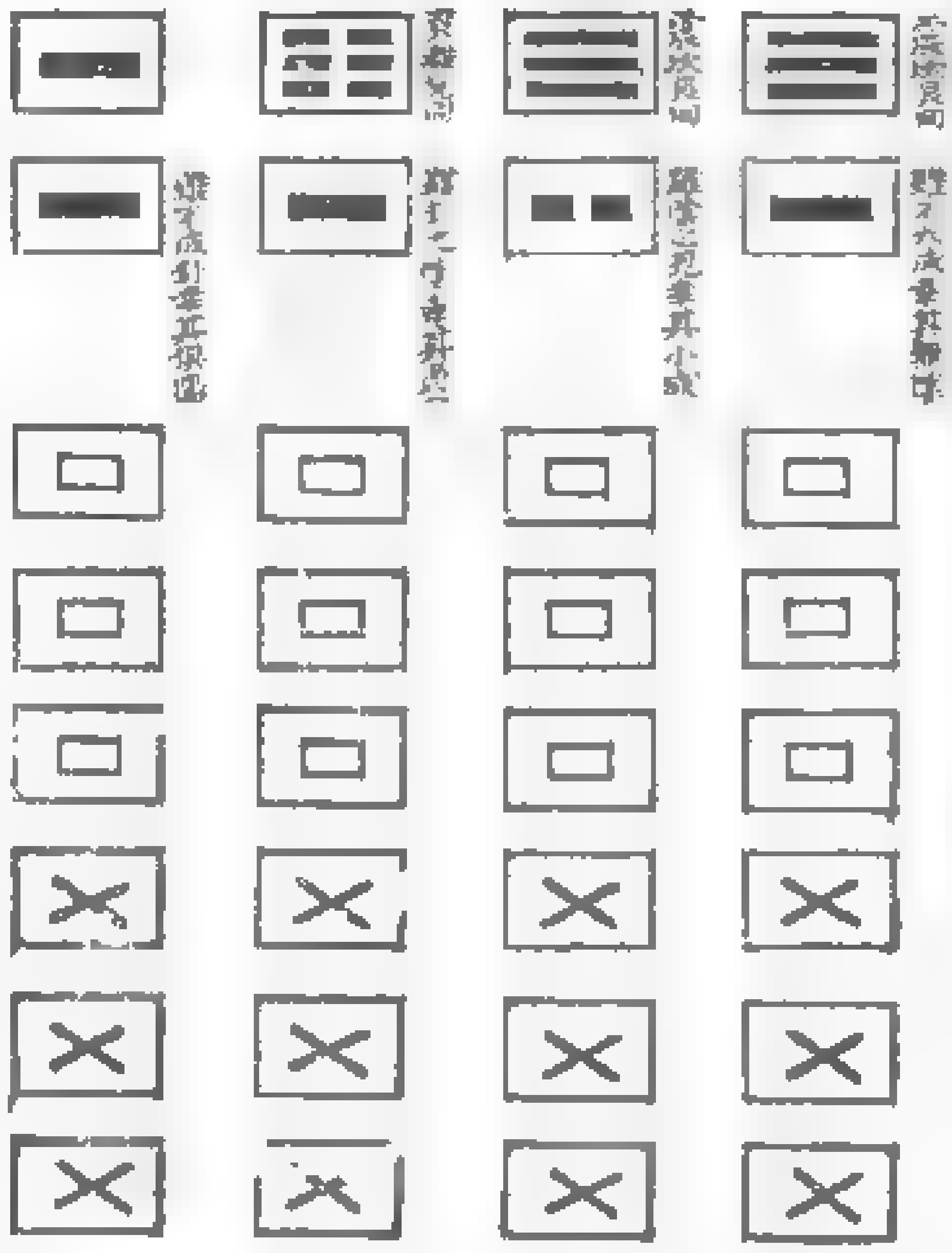


右極取順信策各四十九○雜卦止取信策四十九○依大衍之用

符曰貞者之情○致一而握固○其氣專凝○而與福會○天保定爾○亦孔之固○固之報固也○宋人五徙

業而五敗荊人抱一玉而終封貞之蓍吉其正也○然亦有蓍凶者○聖人以爲守業而守居龍抱玉而抱蒸石○石則將終其身窮困以死○何餘得吉哉○吉之爲言○博通多獲○亨利之兼稱也○故又曰亨貞利貞也○居貞而或取凶○貞之無定辭乎○子思曰聞聰明聖知○而孔子曰疾固也

易見圖之三无咎躍以陽卦系奇爻爲上○陽卦系偶爻○陰卦系奇爻○及兩奇爻次之

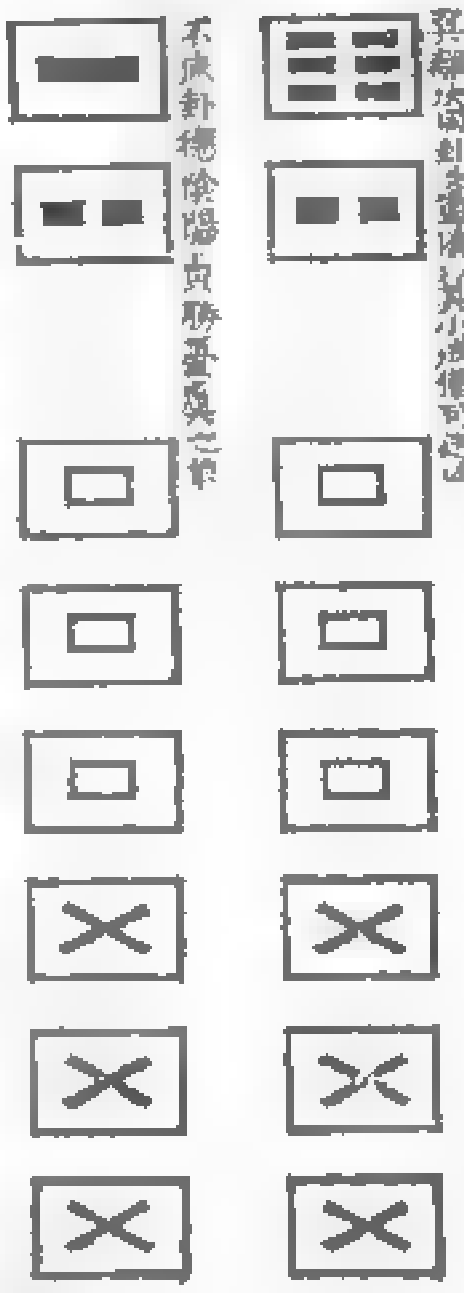


右躍卦爻俱陽取信策二十六○子之少陽揲策之數○餘取信策十八○如揲變三六之數

符曰召无承責曰咎也○无咎猶曰我何責焉○其詞易而義險也○故易有蘘其甚吉○而卒予之平稱曰无咎者○如隨備乎元亨利貞四者之占○而徒曰无咎○損益元吉○萃曰大吉○而亦俱曰无咎○其他之曰吉无咎者○尚繫也○易有墨于甚凶而卒予之安辭曰无咎者○如噬初二○至于滅趾滅鼻○而猶曰无咎○過涉滅頂凶○是其人承禍已極○而猶亦曰无咎○其他之曰凶无咎者尚繫也○故知无咎者○吉凶之所受正也○吉无咎吉○即得正吉○凶无咎凶○不得正凶○咎之難居○甚于凶○无咎之可安○甚于吉○夫咎非人之无○而其神自責之也○周臣盈庭○莫敢執咎○畏人之責之○不知其神○先起自責○然則逃咎猶逃雨也○何之而不濡乎

易見圖之四悔吝躍以陰卦系偶爻○其次奇偶

各一



右湯六策○湯者反策于積○循陰之數故六

符曰悔○剛反也○吝○柔窮也○涕沱若○戚嗟若者○悔也○不能遂○不能退者○吝也○我心不快悔也○其行

次且○吝也○歸而道○悔也○屯其膏○吝也○漢高趣刻印銷印○悔槩于此矣、項羽印刓不予○吝槩于此矣○躡漢高之道、即知過必得悔○悔必補過○躡項羽之道○予不決予○取不決取○予不決予○則以戲下失其臣○取不決取○則以鴻門失其天下○吝之爲道○安往不得禍敗者乎○是故悔正則日趣吉○吝正則日趣凶○孔子曰○出納之吝○謂之有司○此言其受命于人○不自制義○告之悔○則斬用其心○告之釋悔○則斬用其力○似夫守財嗇屑然

易見圖之五　凶厲躍偶爻二

右繫三十六策○繫者亦反策于積也○治陰以六六極陰之數○故三十六

符曰凡聖人所稱凶厲之辭○皆有三謂○見形一也○寄義○二也○通意三也、詩曰日月告凶○不用其

行○此以天行已著凶○莫能掩其凶○令茲之正○胡爲厲矣○此以朝政已著厲○莫能諱其厲○皆爲形見勢成○遂辭也○軍禮鑿凶門○此以用兵凶事○而因以凶鑿門○使出而知懼○詩深則厲○此以濟深厲道○而因以厲名渡○使觸而知審○皆爲義寄理存○深辭也○書曰凶人爲不善○惟日不足○此以其入稔惡之必取禍○而即以禍之名名其人曰凶○記曰怒心感者○其聲粗以厲○此以其聲粗猶之

必召危○而卽以危之謚謚其聲曰厲○皆爲意通
事連○兼辭也○此三義者○皆易之所有也○或曰凶
字從メ○爲爻未具○厲文從萬○爲策之盈○口者○入
于坎窞也○厂者○豊其節屋也○以未具之德○已盈
之節○枕窞蒙節○何幸之有
又曰成德積剛○動閑不臧○偏雜陰鄙○動閑不否○
禍福無門○召以其動○動之上者○虎豹大入○羈輦
文變○與時偕作○其占吉貞○蕃馬朋鏕○天人所助

也○次者風雷君子○遷改利行○不失其常○其占无
咎○攣帶束帛○錫亦以賁也○其下者位德不立○陰
陽雜居○肱折趾顛○其占悔吝○道利用惕○渙居出
逃○所以遠害也○其又下者○柔詭係身○顛倒變亂○
棘橈羈覆○其占厲凶○法利用繫○黃金鈞矢○所以
揚號也

易類
乾爲天○天風姤○天山遯○天地否○風地觀○山地

剝○火地晉○火天大有○坎爲水○水澤節○水雷
屯○水火旣濟○澤火革○雷火豐○地火明夷○地水
師○艮爲山○山火賁○山天大畜○山澤損○火澤
睽○天澤履○風澤中孚○風山漸○震爲雷○雷地
豫○雷水解○雷風恒○地風升○水風井○澤風大過○
澤雷隨○巽爲風○風天小畜○風火家人○風雷
益○天雷无妄○火雷噬嗑○山雷頤○山風蠱○離
爲火○火山旅○火風鼎○火水未濟○山水蒙○風水

渙○天水訟○天火同人○坤爲地○地雷復○地澤
臨○地天泰○雷天大壯○澤天夬○水天需○水地比
○兌爲澤○澤水困○澤地萃○澤山咸○水山蹇○地
山謙○雷山小過○雷澤歸妹○各從其類也

易類儀上
儀曰八之播八○明其系矣○系之延系○察其變矣○變之
生變○賁其游矣○游之召游○美其歸矣○是故八八共祖○
萃則同也○祖分八宗○離則攻也○宗八爲支○消則凶也○

益一而振。窮則通也。兩從共聚。號則從也。不盡爲盈。
進則隆也。不離乎類、始則終也、夫類也者。叛而可求、
遠而相得者也。是故連之。類也。剝之。類也。盪而之他。
類也。非其類而來歸。類也

易類儀中

是故以乾爲鑑。則七者可盡照也。夫乾不保陽。一變
而姤、再變而遯、三變而否。四變而觀。五變而剝、幾于
滅沒、剝之繫乾、髯乎一髮。忽游爲晉、驟謀與復。渙曰

匪夷、出于非意者矣。晉離綜坤。又益髮爲離。又呼離。
火乘乎天、乾道乃恢、其與也勃。散者可得而聚。居者
可得而保也。故觀乎此者。則有六揆、衰微。一也。幸存、
二也、喜來。三也。審繇。四也。寶助、五也。旋義。六也。夫卦
德完器。五傳晉盡。其微可哀也。譬諸仲尼沒而微言
絕也。然而其微也可哀、其存也猶幸、一髮亦存也。仲
尼雖沒。微言雖絕。而其徒或稱述之。雖非其徒。而百
家之流。有一言之及仁義者。亦其存之也。然而雖或

存之。使剝又變。則將無乾。嚮入則喜、高子、乾則喜晉、
晉何知乾而來也。孟軻後孔子百五十年。何知孔子
而願學之也。然而晉雖不必知乾。而循變乘坤、私淑
諸否、是其所繇來者也、亦猶孟軻雖未得爲孔子徒。
而私淑諸人也。然而雖有繇來。猶頗其得朋有徒。離
之扶離、坤之返乾、所爲寶助者也、亦猶孟軻與其徒
爲七篇之言。而道益大明也。然而雖其得朋有徒。晉
不白謀而益坤、大有亦不白謀而益離。旋其義之歸

于復乾、而報其宗也。孟軻之與其徒言仁義者。豈爲
求榮利于梁齊哉。其義存乎抗孔氏之道而已矣

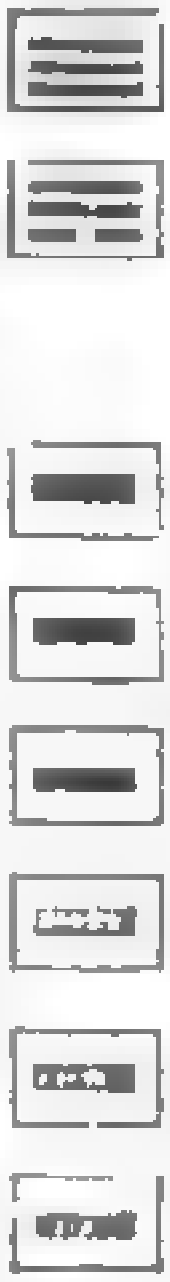
易類儀下

繇此觀之。維易則亦有聲氣。而無朋黨也。當夫永者。
乘盛居方。各執其德。濟濟翼翼。不睽不同。及乘世變
與時偕消。勢不得救、閉然已耳、故觀乎乾、則知七者
也、謂始召徒、始丑曰匍。謂剝謀復、剝不保凶、苟云是
晉、比周阿黨。而勢已窮剝。從非胡爲、或以大有、應慕

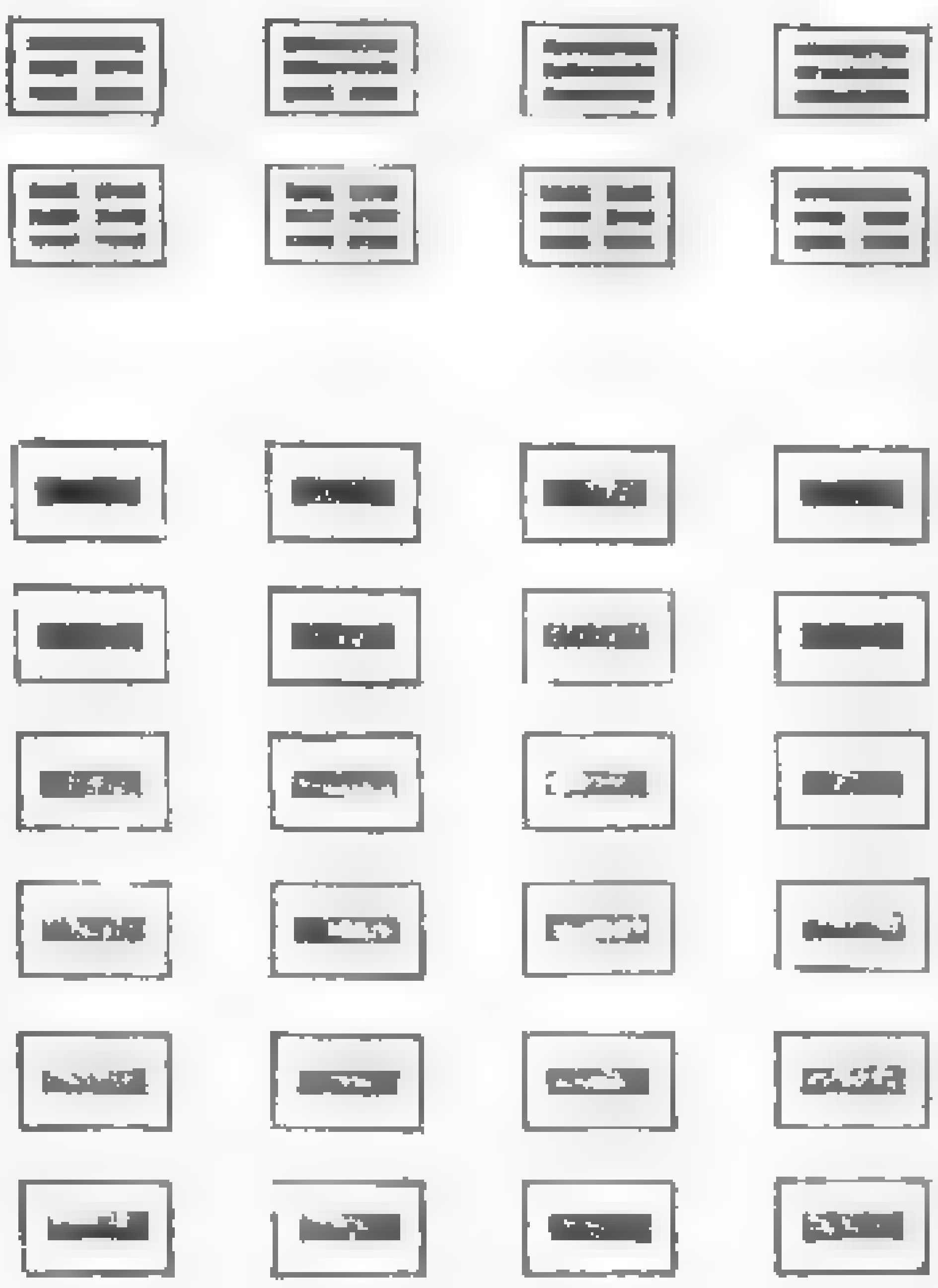
受華而義存○報乾揚庭○可鑒入皆集菀○莫或集枯○觸
禍求名○非中賢之所辦也○若乃誠通道貫○義激氣亡○
剝虢匡揚○晉來不速○吳章把鎖而上○王由徒跣以從○
孔璋狗所不知○滅明耻其不與○凡若此者○又豈拒梏
劓刑蒙困之威○可得奪其類者乎

易類圖躍卦屬潛本宮圖乾一宮以例其餘

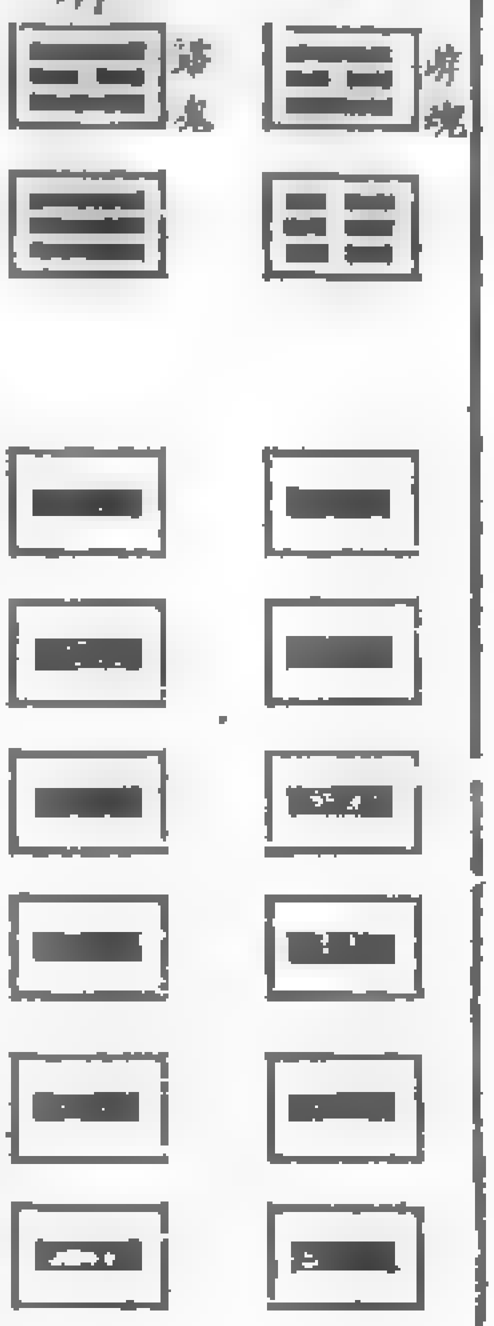
姤



遯　否　觀　剝



晉（游魂）　大有（歸魂）



右以姤爲第二位○取信策八○以大而減○遯爲
第三位○取七○否第四取六○觀第五取五○剝第
六取四○晉第七取三○至大有第八○增而取九○
凡宮八卦○數策始于八○自姤至晉○曰削而游○

故遯猶○大有來歸○故綴斂○餘七宮皆倣此
符曰○以八卦分帥五十六者○如官設然○六官之
長○各帥其屬○以正其事○則無陵逃○無陵逃○則功
能出○卦各以其類從者○如宗廟然○昭從乎昭○穆
從乎穆○則分明○分明○則入知愛敬○凡五六七○皆
離其卦族而親之者○如名號然○天子之稱州伯○
同姓曰伯父○異姓曰伯舅○父舅者○親稱也○宗
通德則均親之○均親之○則可以化異○義使其下○

以乾坤衷乎六子○分實而靡者○卸制辭然○天子統諸衆而分田賦祿○則五等各食其土○天子亦自食其畿內○不相取予○不相取予○則靜而正○禮與而法序○天下之肥

兒易外儀卷之十

彌綸之類曰盡利五

甲上虞倪元璐著

易辯

其受命也如嚮○後世遂以易爲卜筮之書也

易爲儀上

儀曰大數生于或然者也○必有聖人以其或然者教人乎○聖人之教人也○教之爲善人○毋爲不善○是即教之爲吉人○不爲凶人○今曰吉凶吾不知○是善惡與吉凶離義○聖人與蓍龜分教也○且聖人之于來物○何用知之○內事纖曲○比於飲食○外事大舉○無可得已者○聖人不以卜不吉○或廢飲食○聖人不以卜吉○爲所得已者也○若以尊遊觀○肆求神靈○則以聖人之誠耳占且察○觀器觀○發測高測卑○莫不如响者矣○仲尼知人三衆○知禮十世○系書知興衰樂知變○洞幽測微○非假卜筮○仲尼亦嘗疾病○不必言衆○不聞享祀○仲尼亦嘗困阨○不必言無憂○不聞占候○苟如仲尼信卜○則必不辭

篇仲尼敬蓍○且尼不褻也若以卦彖爻占○鬼神還
告○而南蒯坤五○穆姜艮八○得其良兆○適足為妖○又若
卜偃筴比○敬仲占觀○匪夷所思○出乎象表○又如城濮
之兆○其報在鄭○譬則假道者也○要雖之繇○曰宜禦寇○
譬則要盟者也○夫苟可反報以徵神○援他以質我○巧
者附益其義○旌者武斷其情○則其為蓍龜者○不亦篤
然無憂安往而不得如嚮者乎○又以一龜一蓍○並名
神物○而晉驪卜筮○從違殊告○範疇亦曰○龜逆蓍從○卽

此二靈○先須自訟○定物之雜○不離休咎○一從一決○
有一嚮○今使兩家懸弌兩賜各執一端○必有一獲者
矣○既已兩端○明者所擇○則曰筮短宜從龜長○如此何
不廢蓍○包犧為空作易也○故謂聖人之悖卜筮易之
為卜筮而作○吾不信也○且天下何據○以易為卜筮之
書○義唯禍福○原本陰陽○陰陽之分○非為掛扐也○姬繫
文詞○旁極事物○事物之錯○非為營揲也○必以美惡離
襄帝隱曠占○是則惠迪從逆○書有吉凶○良士謀夫○詩

言休咎○洛誥共貞○江沱後悔○將亦詩書○並為筮設矣○
凡易繇占○皆詳事○應聖人章教○有若西謀○豈須晉石
憑言○附靈草甲者乎○卽以仲尼贊易○因及蓍才○一二
之紀○是明數原○五行之求○是明化緯○其曰退藏○是為
正德○其曰利用○是為顯業○知來藏往○是言格物○齋戒
神明○是言誠意○神武不殺○遠卜之詞○探索鉤致○求卦
之事○此皆倚乎學問○畢其內謀○豈為蓍龜奔奏○誘其
精微乎儉閎哉○繇此言之○易之不為卜筮而作○章章

已

易筮儀中

故觀古之聖人○動稱蓍龜○然因未有親悖蓍龜者也○
何以明其然也○舜命禹攝○禹讓曰枚卜功臣○舜曰朕
志先定○鬼神其依○龜筮協從○是則舜不親悖蓍龜也○
禹為誠讓○龔卜弍不然○舜為誠命○不敢悖卜必然也○
且舜以為志定則蓍龜自從○尊志而已○何蓍龜之有
也○盤庚遷都○慮民不承○三誥之○乃曰卜稽如台○無敢

遂卜○武王伐商○慮民不易○三犁之○乃曰朕卜協吉從
商必克○夫河決○大患也○毒痡○大亂也○中質處之○亦在
不卜○且不聞盤庚先會卜遷○武王先會卜戰○及旣舉
事○援此爲辭○鬼神要前○剿戮要後○是則二王假以蓍
龜定民○非爲親恃蓍龜者也○武王有疾○二公請卜○周
公不可○爲壇告于三王○請以身代○旣乃曰請卽命于
元龜○爾之許我○我其以璧與珪○俟爾命○爾不許我○我乃
屛璧與珪○是則周公欲以其氣劫龜也○以周公之聖○

多材與藝○豈不能知武王享國年壽○又豈不能切察
武王病必罔害○然而周公不能信龜必習吉故爲厲
詞○欲以誠動先王○挾龜必從○卽龜不從○而天下猶武
以公誠義無動○蓋公是時○己處管蔡耳○是則周公尚
疑蓍龜、不爲親恃蓍龜也○成王欲伐武庚○大誥天下
曰○先王遺我大寶龜○我有大事○朕卜幷吉○又曰有指
疆土○矧今卜幷吉○猶言卜不吉○猶將伐之○是則成王
以卜爲餘事○明示其意○不親恃蓍龜也○成王營洛邑

旣成○召公誥曰○旣得卜經營○洛誥曰○周公以圖獻卜○
昔當武王克商○遷九鼎于洛○粤瞻洛伊○以營天室○成
王遵志○理無假卜○且成王旣以二月乙未○朝步自周
至豐○以遷告廟○夫國大事○必謀定乃吉○廟也○今曰三
月戊申○太保于洛卜宅○厥旣卜則經營○卜乃在定謀
之後○是則成王君相○皆不親恃蓍龜也○春秋書卜郊
不從三○郊牛口傷○改卜牛○牛死不郊一○鼷鼠食郊牛
角○改卜牛二○改卜牛又食○乃免牛一○書郊非禮○上帝

不歆○書卜不從○以懼魯也○夫郊必歲舉二百四十年○
不從者三○其從尚多○是則魯龜寧不能明帝意也○若
以不從免郊○應有禍患○是時閔夏則皆無禍患○又郊
卜牛者○爲卜牛良惡○今牛中卜又傷改卜又死○鼷鼠
食角○改卜又食○龜尚不能知牛生死傷害○是則春秋
亦不親恃蓍龜也○詩曰考卜維王○宅是鎬京○維龜正
之○武王先欲營洛○而卒不果者○想繇信卜○成王立七
年而遷洛○去作鎬十二年耳○偪不久處○甫爲吉也○旣

曰龜長。何繇不知其後匪紀之謀。匪紀不能知。三十七百。安得不誤乎。詩稱武王烝哉。是其詩作于成王之時。或在遷洛以後。其心必不親恃蓍龜也。禮曰卜宅寢室。天子不卜處大廟。此言諸侯出行。卜所處地。大廟天子所必處。故不卜。又言大事有時日。小事無時日。有筮。此言祭大神有定日不筮。小神無定日則筮也。以其大舉斷然。則自制。以其輕緩可通。則使蓍龜制之。明乎禮之不親恃蓍龜也。易曰。蓍之德圓而神。卦之德方以知。夫决疑者之情。必貴方而槩貞。以爲可測也。令曰圓神。則兩在。以兩在故卜。卜又兩在。何决之爲。若以靈悟。離義求之。如南蒯穆姜之云。則亦能在占者。不在蓍龜矣。曰方而知。以方故知。明言封得之者貞邪。其確而審。爲勝于蓍也。是則難以易之紛糅。筮德猶爲親恃其卦。不親恃蓍龜也

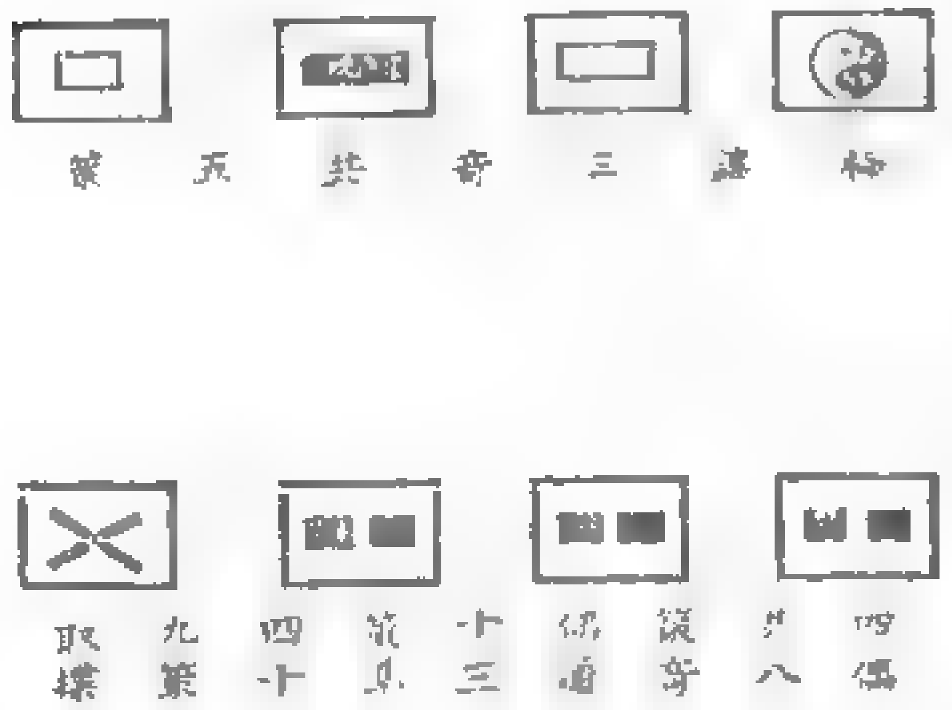
易擬儀下

大聖人不親恃蓍龜。而顧甚敬之。易不爲卜筮作。而

聖人必用易以卜筮。是則王天下。疏之謀也。王天下之爲謀者。謀民。謀事。謀己。謀物。謀世。謀俗。謀禮。謀法。其經有八。其緯亦八。是故寔民一也。明民二也。隆事一也。簡事二也。抗己一也。抑己二也。利物一也。懼物二也。華世一也。穆世二也。正俗一也。和俗二也。因禮一也。華禮二也。扶法一也。紬法二也。示民非常。使必服上。神道爲教。蓍龜寔之。著民陰陽。使必窮義。泰筮有常。蓍龜明之。動必稱天。言曰有命。以矜其事。蓍龜隆之。外屏發庭內。絕朋從。靜而舉事。蓍龜簡之。天且不違。于我告猶。誰曰貌予。蓍龜抗之。天子之尊。亦必有聽。故曰于聖。蓍龜抑之。齋戒謀始。罔敢卽淫。制俗詭蕩。蓍龜正之。詠擇賓士。鬼神授謀。俗莫尤怨。蓍龜和之。章儀備。雜嘉事之紀。世情榮懷。蓍龜華之。徵遂引與。物循其宗。世風玄遠。蓍龜穆之。禀吉而行。利厥攸往。蓍物之氣。蓍龜休之。怵惕懼懼。恐益凶事。震驚而動。蓍龜懼之。禮之决者。聖人從禮。不敢瀆卜。蓍龜

圖之○體之類者○聚人從下○不吉則已○者類萃之凶惡之戒○發占變類○法因以成○蓍龜挾之○惕悔補過○出卜能發○法可以措○蓍龜紬之○凡十六者○聖人之治天下○錯其謀政刑之闕○以爲其神明者也○若乃作易之聖人○自爲其易謀者○則又有五○者道爲數○聚人之情○以研禍福○穰乎禍福○愈知貞邪○使易益正○此一謀也○著數爲令○聚人之情以審順逆○明乎順逆○愈知與禮○使易益嚴○又一謀也○著令爲務○聚人之情○以揲日用○彌乎日用○愈知物宜○使易益親○又一謀也○蓍務爲訓○聚人之情○以決趨避○習乎趨避○愈知醇酢○使易益通○又一謀也○蓍訓爲術○聚人之情○以務鑽揲○逐乎鑽揲○愈知肅整○使易益安○又一謀也○聖人以其十六者○陽謀天下○以其五者○陰謀其易○其倚功致敬○則皆在乎蓍龜矣○聖人欲謀畏易○不得不敬蓍龜○聖人欲人敬蓍龜○不得不以易乎蓍龜○聖人懼人玩蓍龜○不敢以不秘易○聖人欲自秘易○不得不以蓍龜守易○聖人以其易之德爲蓍龜之才○以蓍龜之才爲其易之教○故曰成天下之亹亹者○莫大乎蓍龜也○何言乎亹亹也○內儀儀理○外儀儀數○初營營吉○卒營營應○權理疑數○權數疑理○握占疑應○握應疑占○得乎其數○求致其務○失乎其數○求精其慮○得乎其應○求貞其度○失乎其應○求通其故○惕若嗟若○萃如紛如○夫是之謂亹亹也○

易斷圖之一　蓍德　太極畫始奇偶文各三○中見



右以爻推策○奇爻準一策偶爻準二策○太極體獨準陽○而形兼兩○準二策凡十三策○準四十九策○上二者○統奇之數○蓍策取奇○以奇當奇也○又爲老陽○攝三十六○第一變○以八版覆之○中分左右○分而爲二○以象兩也○或四或五○或三或二○俱可○不必取均○次轉覆○取左半奇爻一版掛之○掛一以象三也○掛者○掛于指閒○今第懸而置之亦是○次四揲左策○揲之以四

以象四時也○四揲者○就策起數○以四而除○覩其所餘○五策餘一○六策餘二○七策餘三○八策餘四○其不及數○或適無餘○即從餘論○如一策即一○二策即二○三策即三○四策即四○次歸其所餘之策○或一或二○或三或四而扐之○歸奇于扐○以象閏也○扐者○扐下指閒○今第數而起之亦是○次歸右餘之策而扐之○再扐以象再閏也○凡一變所餘之策○左一右必三○左二右

亦二○左三右必一○左四右亦四○通掛一之策○不五則九○五以一其四而爲奇○九以兩其四而爲偶○此第一變也○第二變○去奇爻一版○此以第一變所得不五則九之餘策○置于格上○即應減策○而五九本數爲奇○故去奇版○而止一者○奇之奇也○次以七版中分左右○如第一變之儀○而歸其餘策○左一右必二○左二右必一○左三右必四○左四右必三○通掛一之策○不

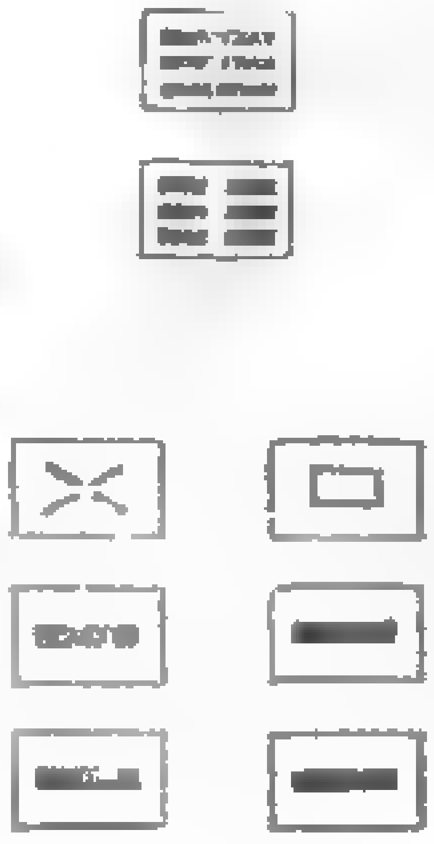
四則八○四以一其四而爲奇○八以兩其四而爲偶○此第二變也○第三變○又去偶爻二版○此以第二變所得不四則八之餘策○置于格上○又應減策○而四八本數爲偶○故去偶版○而必二者○偶之偶也○次以五版中分左右○如第二變之儀○餘策亦與二變同○此第三變也○三變既畢○乃視其三變所得掛扐過揲之策○而畫其爻於版○掛扐之數○五四爲奇○九八爲偶○掛

扐三奇○合十三策○則過揲三十六策而爲老陽○其畫爲口○重也○兩奇一偶○合十七策○則過揲三十二策而爲少陰○其畫爲--○拆也○兩偶一奇○合二十一策○則過揲二十八策而爲少陽○其畫爲一○單也○三奇合二十五策○則過揲二十四策而爲老陰○其畫爲メ○交也○如是凡三變而成爻○十有八變而成卦

乾卦取順信策各三十六○坤卦取順信策各二十四○其餘陽卦取順策十八○信策二十一○陰卦取順策十二○信策十七○如其揲合陰陽之數

符曰太史公云○夏殷欲卜者○乃取蓍龜○已則棄之○以爲龜藏則不神○蓍久則不靈○此知器不可恃○靈蓍宜變也○易形上而冒乎道○形下而託于蓍龜○易後天地毀○而蓍龜以久棄○故雖伏羲再生○不能變易○雖武仲尚存○不能守龜○今卽棄艸而興求蓍七七而與十三○聖人知之所不詐也○子路曰○猪肩羊膊可以得兆○雚葦藁芼可以取數○何必蓍龜哉

易羽圖之二○民用乾坤各一○奇偶運動各三



右卽今之錢卜○非揲法也○而其道不出乎易○故附圖之○羅乾坤以書易聖餘六爻○覆而求之○轉一得奇○卽初爻陽○得偶卽初爻陰也○餘倣此○如是者六變而成卦○書之下版○以動爻占玩吉凶○兩爻動○及不動○俱以卦彖○配之六神六親○納甲飛伏世應○卽成完卜

取易居蔡策外○遇吉貞利亨吝悔○與再取信策十○毛咎悔吝取五○內惕十策反積○悔吝厲

暢五兩平不取策○如爻詞不兼吉凶不稽
其義善惡求之○大善大惡○惟吉凶○小善惡惟
无咎悔吝
符口錢代蓍筮○昉于京房○其意以爲本而民用○
寧依易筮○河洛象衍○揲扐營變○以此明民○鍾鼓
享鳥○兎石逆尊○捨其可彈○妙夫錢者○使民心開○
又以輪圍孔方○乾坤之道○天包地外○二國之儀○
伏羲八卦○太公九府○是必連謀者也○市取噬嗑○

錢詎無易○冀利三倍○易詎無錢

兒易外儀卷之十一

綱綸之類曰蠱利六

明　上虞倪元璐著

易治

君子治曆明時○時正于曆○曆正于易○易正于日月○故曰日月運行○一寒一暑○寒暑相推而歲成

儀曰令求月令于復姤陰陽之十二卦者○是猶祭其中霤之神○而求之門霤之際也○夫不原天○不可爲道○

不明時○不能知天○聖人不立言則已○聖人立言○未有不首尊天而敬曆者也○堯典先賁○惟云敬授春秋標引○即曰王正○舊準奄天○周南春夏○狠麋蠡蠹○天官四時○諸經曉興○祀易爲祖○羲文主治○專致陰陽○寧反捐本發枝○迂游義論○及其節貫四出○方陳發儀者○予是故月令之求宜正○乾坤而閏十二卦也○月令之選諸十二卦者○徒以爻畫陰陽○推盪而得○若其研文蓍義○惟復可通○餘俱渙然○不關倫要○至乃乾坤雜卯○範書

晶然○理切情親言貿道當○雖使伶倫握管羲和著儀
大戴綜辭○京房配律○章明周與○未有臻極于此者也○
令夫一歲之節○貫列陽陰○乾坤通謀○而有分○乾中冬
初夏○六者陽經○中夏初冬○六俱陰紀○六陽純氣○象以
六龍○是故乾之初爻○陽生之候也○當龍初復○陽藏地
中○天子居玄○掩身貴閑○格抑關旅○戒無移房○靜事陰
陽○以待其定○是爲潛龍勿用○斷以其爻爲十一月○無
疑也○過此陽氣漸浮○未離乎地○艸木秉貴○苞萼挺端○

而其月天子乃出視漁○與公卿大夫○共飭朝典○外卦
在臨曰大君之宜○是爲見龍在田○利見大人○宜以其
爻爲十二月○過此三陽既亨○是爲元月○乾盛當中○故
曰乾乾○天子以正吉始和○布德行慶○懸象施教○迎春
東郊○祈穀上帝○藉田道農○入學習舞○勤勤翼翼○自朝
至夕○是爲君子終日乾乾○夕惕若○宜以其爻爲正月○
而過此陽升地上○冰泮爲淵○雷電併興○龍力畢出○而
天子以是月○食麥與羊○器告疏達○是爲或躍在淵○宜

以其爻爲二月○而過此招搖指辰○龍王之月○時則陽
氣發泄○無萌不達○天子又以是時○往而視樂○出幣帛○
周天下○聘名士○禮賢者○是爲見龍在天○利見大人宜
以其爻爲三月○而過此陽極而亢○月德在巳○龍懼爲
蛇○天子有悔○曰毋起土功○毋發大衆○毋伐大樹○是爲
亢龍有悔○宜以其爻爲夏四月○于是陽節既盈○乾道
當華○乾曰吝○爾坤乃受○終其在外卦○是爲姤也○一陰
始凝○見端知際○陰陽爭○死生分○天子以是月齋戒○定

心氣○靜百官○冰蔬業業○是爲履霜堅冰至○宜以其爻
爲五月○而過此土閏溽暑○大政灼烈○靡不遂者○靡不
暨者○靡不蕩者○恢台滑廣○極盛憂衰○故曰直方大不
習無不利○宜以其爻爲六月○而于是秋以摯之○禴否
儉德○其在上也○毋封諸侯○毋立大官○毋行大使○毋出
大幣○其在下也○將帥選士○簡練俊傑○有司脩法○斷決
獄訟○君事日靜○臣功日興○是爲含章可貞○或從王事○
宜以其爻爲七月○而過此陽浸以衰○氣日以結○鳥蓄

不榮○風育不明○雷電卷戚○蟄蟲謀隱○天子以是月命有司趣民收斂○是爲括囊无咎无譽○宜以其爻爲入月○而過此兌矩將畢○時則菊有黃華○草木黃落○歲冠春而裳秋○秋冠孟而裳季○禮也○季夏土盛○天子黃衣○時則季秋○德不攸土○循黃裏色○雖衣就裳○是爲黃裳○元吉○宜以其爻爲九月○而過此極陰醞陽○來物謀進○中出外入○野遇戰爭○二龍雌雄○黃老玄少○管子曰○時冬氣寒○寒生水血○是爲龍戰于野○其血玄黃○宜以其

爻爲冬十月○而于是一陽以復○龍還其居○出於戰功○入尊潛德○以職得位○以潛奉時○逆取而順守也○一歲既成○三年宜閏○聖人知之○故用六九○夫凡卦無用○獨表經端○是則明以閏予乾坤○使之畢氣者矣○閏者餘也○餘生于日月○日月之餘○有大有小○乾坤之用○有九有六○合乾坤二用○爲三年之閏○分二用兩官○治一閏之半○乾九治陽○坤六治陰○陽半樣前○陰半樣後○前閏旬五○後閏旬五○前閏無首○繫首先月○故曰見羣龍无

首○後閏無終○極終來月○故曰利永貞○是故乾坤之成歲功也○包犧掛其六爻○周公扐以二用○而揆步不疑○曆道無破○是則周公之察也○然而周公亦有所取之○周公必法文王○文必法象○象以元亨利貞治乾○西南東北治坤○文王曰吾亦以乾坤治曆也○今夫春元夏亨○秋利冬貞○以畢四選○西兌秋金○東震春木○坎離水火○夏南冬北○以持四正○而連西以南○系東于北○艮坤陽陰○土德寄居○以定四季○二象之情○各挾一曆○然以

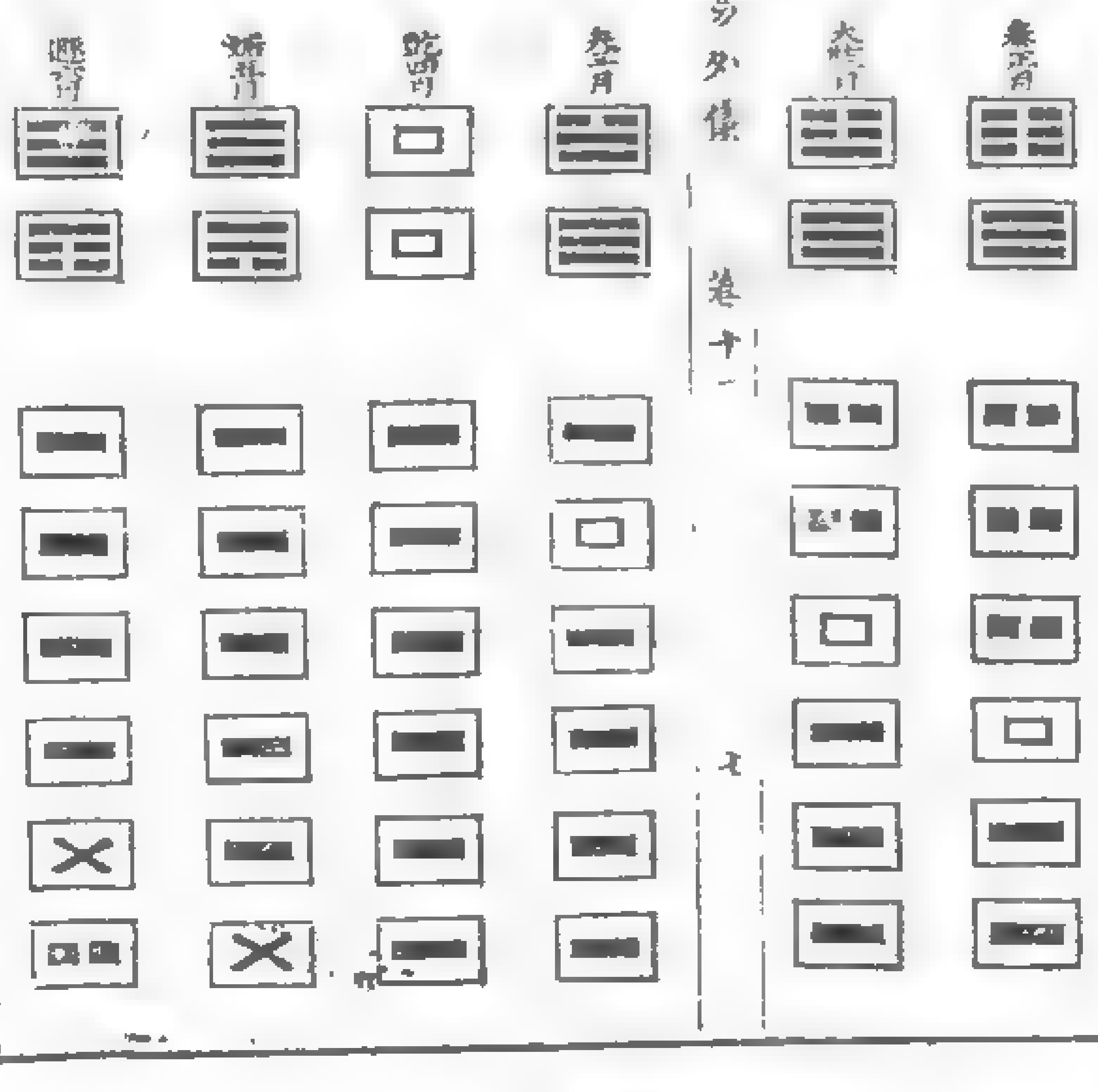
文不違衡○則象宜分陝○陽曆予乾○陰曆予坤○亦其欒然者矣○夫陽生爲元○陽泰爲亨○陽盛而利○陽正而貞○黃鍾起律○是爲元者也○三微著能○致飾而亨者也○旬萌畢奮○利之大者也○貞正也○四月正陽○詩之曰正月繁霜者也○坤曰元亨○陰首出而夏方大矣○北之曰陰○馬生于午○是爲五月○故曰利牝馬之貞○陰始相遇○故先遂陽猶有徒○故從得○西南陰呂○自夏而秋○皆其黨繫閏得朋○東北陽律○自冬而春○非其類也○故曰喪

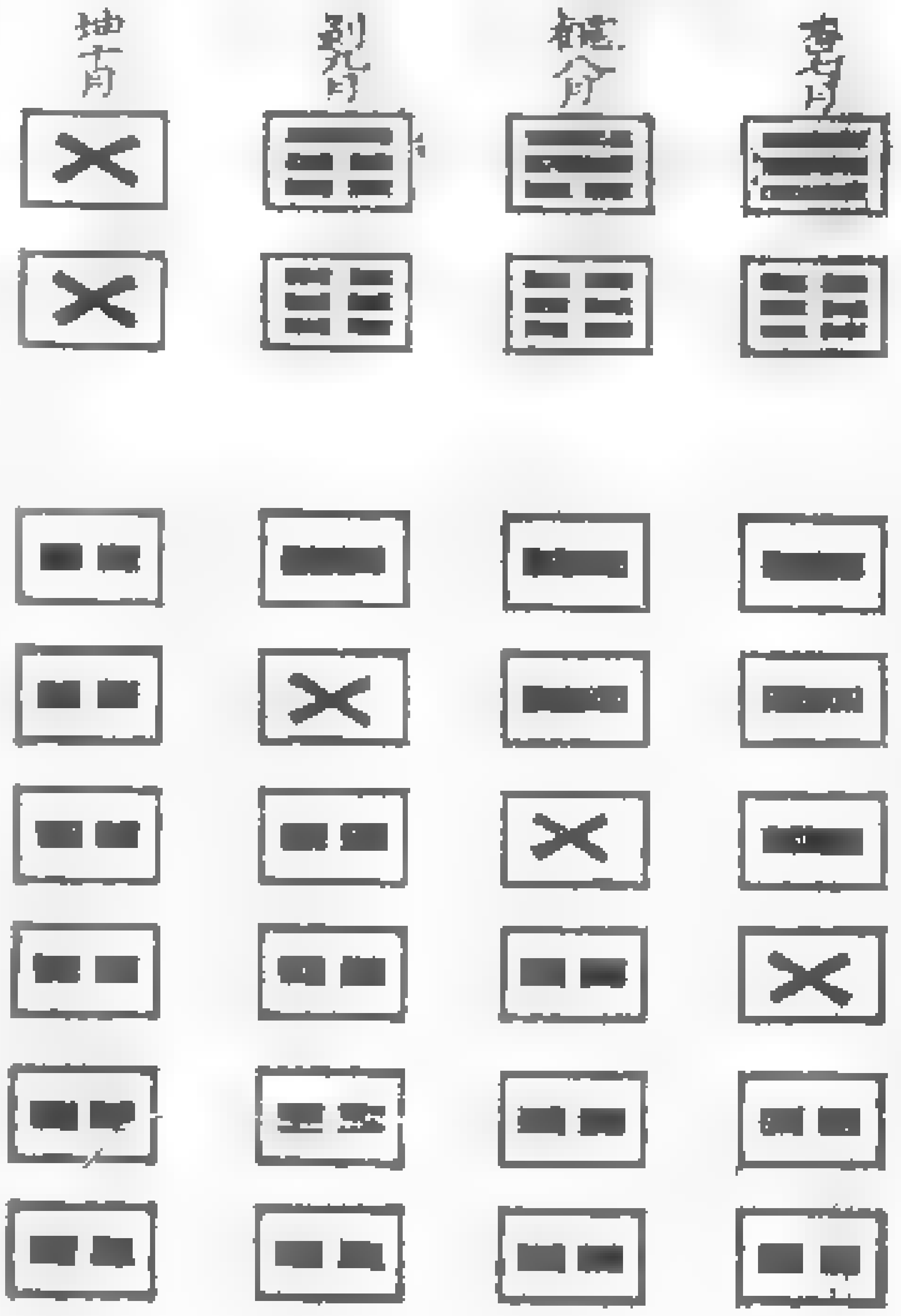
册維文王之治曆○則亦以乾元治冬春○坤元治秋夏○也○是故曆必有元也○乾初潛陽○日至起元○周公取爲元德曲直○甲首起元○文王取之○若夫包犧始作○仰觀俯察○欻然得一○畫之以儀○以此一畫○爲千曆元○後世演紀○皆端于此矣○包犧之制畫也○陽陰各六○中分歲德○爻三而卦○以爻紀○乃卦主一季○乾坤重而四時備矣○卦重日益○乾坤爲元○六子陽陰○亦各有六○以綜四時○而陽卦多陰○陰亦十二○陰卦多陽○陽亦廿二○合二十四○以綜氣緯○五行生成○陰陽互設○冬春陽生○則以陰成○夏秋陰生○則以陽成○寒陰暑易○地爲功者也○乾坤執元○六子執令○雜卦執閏○贏朒虛盈○歸于其會○凡月必半虛○閏多小盡○月多虛則閏盈○月多盈則閏虛○三百五旬有四○或五日○盈以閏三旬○或二十九○統爲三百八十有四○取之六十四卦三百八十四之爻○譬燈取影○大矣哉曆數之精○孰有過于包犧氏者乎○是故有象之曆○求諸乾坤○無文之曆○求諸爻畫○則璣衡之事畢矣

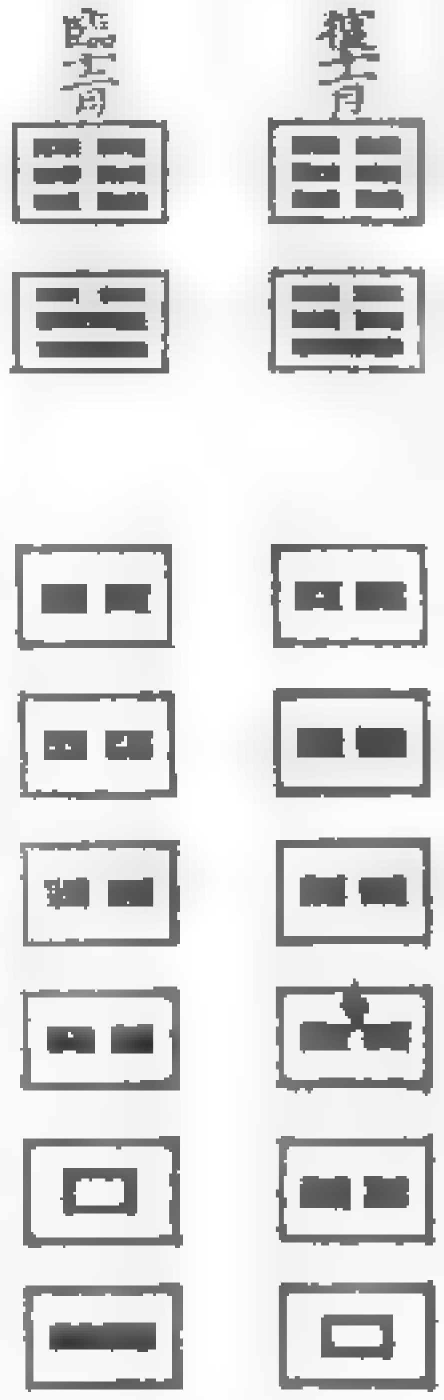
易治圖之一

月令

四時取潛躍相配○各以動爻執陰陽之數○如正月三陽○則以奇動遇三爻○惟四十月各躍二動○以老陽老陰當乾坤也







右每取信策八○夏取七○秋取九○冬取六○各如
月令之數○自十一月至四月○別加信策五○所
以尊陽
符曰一陽一陰○剝而六者○猶言以陽陰六分之○

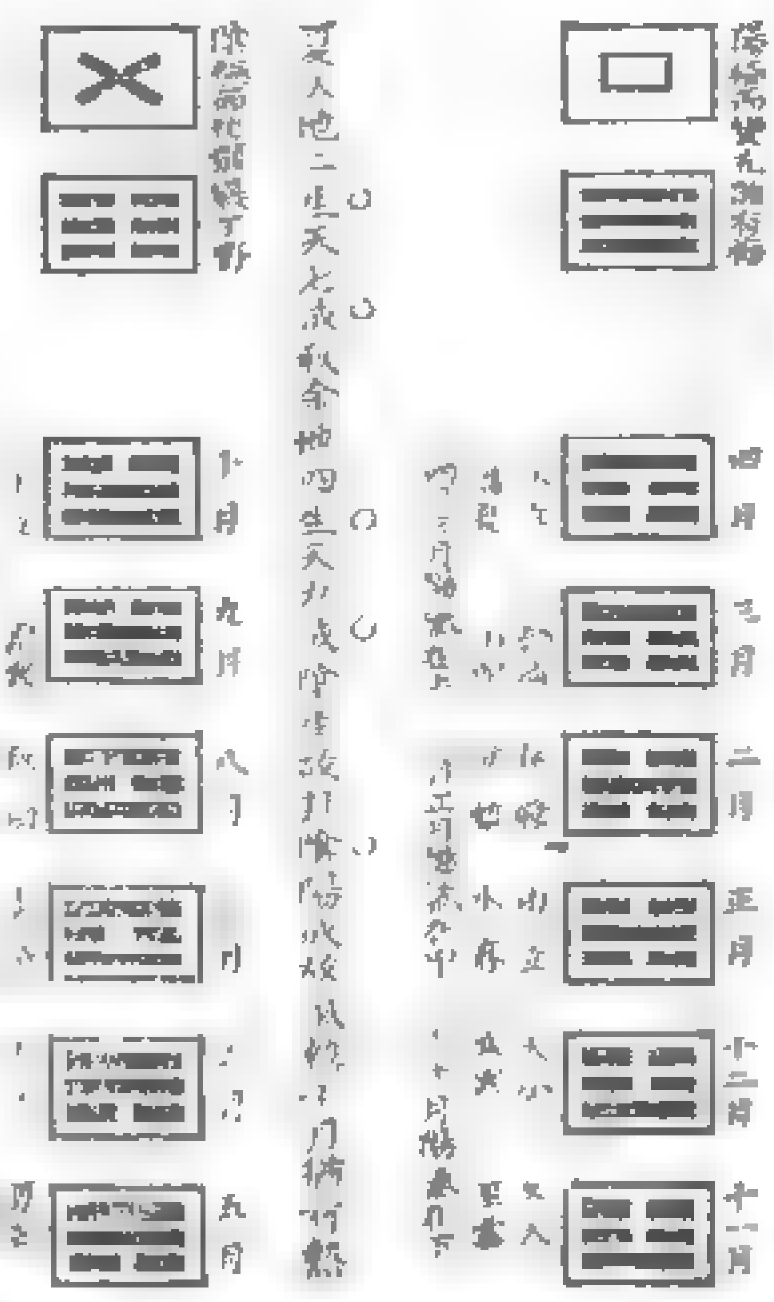
而復始得一臨遯兼二○極于乾坤盡六而盈○亦
猶以一月六分之○而裁生得一○極于舒望○盡六
而盈○亦猶以六尺表立水中○六分測之○水進尺
得一○極於沒表○盡六而盈○故可曰月吐一寢水
升一尺○不可謂之曰一月二月○一水二水○則陽
陰之進○亦不可謂之曰一陽二陽○一陰二陰○陽
陰之曰一二云者○猶曰一分二分也○聖人設爻
以紀分○乾坤十二爻○十二月之紀也○故乾坤曆
母○十二卦曆子也○凡陽陰之氣○循月騰蕩○氣騰
及際○必有其機然蓬然者○故惟靜者能知氣之
動也○候氣惟二至○以其氣皆伏偃○管乘上游待
擊○令曰十二管通候十二氣者○是慉者也○春正
以往○秋七而還○陽陰之氣○悉塞地上○管處下風○
何辭測之○譬則鴻鵠高舉○而視乎藪澤者也○凡
陽陰皆能也○故皆有潛躍○躍不符潛○跡規駭矩○
春施夏復○秋行冬令○不行大恐○則有大害○詩曰

相配○泰泰否否○春者猶春○秋者猶秋○民無疾儀
國無殃敗○故曰因天之道○順時之紀

易治國之二曆宗○羅陽動乾卦○潛震坎艮第一○羅陰動坤卦○潛巽離兌第二○凡六陽月○震坎艮三重卦○得奇爻六○以一奇司一月○中十二偶爲陽節十二氣○六陰月巽離兌三重卦○得偶爻六○以一偶司一月○中十二奇爲陰節十二氣○此伏羲先天之曆也

冬水天一生○地六成○春木天三生○地八成○陽生故外陽陰成故氣○

夏火地二生○天七成○秋金地四生○天九成○陰生故外陰陽成故氣○



右陽取信策以六奇加十二偶○益以離乾也
九○共二十七○陰取信策○以六偶加十二奇○益以離坤之六○共二十四

符曰伏羲八卦○是爲曆宗○董巴曰○伏羲作八卦○造三畫○以象二十四氣○此通者之言○然亦未爲大曉也○義之制曆也○帝乾坤爲元○役六子爲令○故卦必有重○重乾以紀冬春○重坤以紀秋夏○重六子以紀月氣○冬仲季○陽壯其趾○治以長震○春

孟仲○陽列其實○治以中坎○春季夏○孟陽涉其項○治以少艮○三女之于六陰○亦猶是也○凡卦主獨○陽獨主陽○則奇爲之令○偶爲之氣○陰獨主陰○則偶爲之令○奇爲之氣○凡冬春水木○生于天陽○成於地陰○故卦陽而氣陰○而陽月多寒○月令冬之數六○春之數八○皆從偶陰○夏秋火金○生于地陰○成于天陽○故卦陰而氣陽○而陰月多熱○月令夏之數七○秋之數九○皆從奇陽○故筦三男之氣者

背陰○堯三女之氣者皆陽也○卦分二氣○爻分三
候○是爲二十四氣○七十二候○一歲之德播矣

易作
先王作樂崇德○樂生於律○律以治氣○氣爲聲
母也

易作儀
儀曰漢史范曄者○察氣者也○故其言曰○宓羲紀氣初
以爲易律○宋儒呂祖謙者○研聲者也○故其言曰○豫爲

易中之樂○諸儒務通難明○以攻律樂○要其洞宗測歸○
莫如二子者之斷矣○是故以羲文周孔四聖人之作
易○而使復治律○使豫治樂○亦若黃虞二聖人之王天
下○而使伶倫治律○使后夔治樂者也○倫之治律○以其
鳳鳴○夔之治樂○以其歌舞○復之治律○以其地雷○豫之
治樂○以其雷地○鳴者氣至○舞者聲通○雷發地爲氣○雷
奮地成聲也○故使以其下一奇爲之管○以其上五偶
爲之地○而以雷吹之○則無灰不飛矣○以其中一奇爲

之元○以其上下五偶爲之調○而以雷播之○則無音不
作矣○其在于人○未鳴爲氣○噎于喉下○是復之初○旣宣
爲聲○轉于鍔表○是豫之四○卦象之明○無如此者○而象
旣倚律○辭亦倚律○象旣倚樂○辭亦倚樂○觀於復曰○出
入无疾○朋來无咎○反復其道○七日來復○則知其氣自
五月以還○歸陽漸降○蘇地中行○一入一出○得朋而來○
乘灰卽出者也○玄曰○陽氣將乎黃宮○信無不在乎中○
班固曰宮中也○爲四聲綱○樂記曰○宮爲君○牛弘曰○飛

灰半出爲和氣○全出爲猛氣○不能出爲衰氣○凡此數
言者○皆本于復者也○復初九曰○不遠復○此言灰應時
而飛○不愆遲也○六二休復○此言半出爲和也○休之爲
言于徐安美也○六三頻復厲○頻數也○奮驟淬促○猛起
而盡○此言全出爲猛氣○故凶也○九四中行獨復○此言
至曰中氣○又宮中聲○聲氣無偶○故曰中行○又曰獨也○
六五敦復无悔○敦則厚重而遲○言雖遲終應○亦无悔
也○上六迷復○此言灰飛不出爲氣之賁○故曰有災眚○

用行師○終有大敗○師出以律○律不應○故師敗○以其國
君凶○宮氣竭○故君凶也○十年不克征者○王令言所稱
宮聲往而不返也○觀乎豫曰○利建侯行師○則知其聲
爲音功而作○濟屯建侯○行師禦寇○艱危之會○慘結沴
生○非樂不解者也○傳曰○聽樂而震○觀美而炫○患莫大
焉○書曰○於予擊石拊石○詩曰我客戾止○永觀厥成○樂
記曰○疾疢不作○而無妖祥○周禮曰○大合樂以致鬼神○
凡此數言者○皆通乎豫者也○豫初六曰鳴豫凶○此言

樂不可極○鳴豫則流湎忘本○故凶也○六二介于石○不
終日○此以石爲衆音所依○石居乾位○乾君八卦○石宗
八音○故書稱搏拊○詩曰和平○舉一以綜七也○石以立
辨○故曰介○雅音有度○故不終日也○六三盱豫○悔遲有
悔○語曰易淫○故悔也○鳴凶盱悔○猶言聽震觀炫者也○
九四由豫○大有得○勿疑朋盍簪○此言豫心生和○有得
爲德○著誠去僞○以安實客也○六五貞疾○恒不死○此言
正聲感順血氣和平○疢疾無害○以寃其年也○上六冥

豫成有渝者○此言幽通鬼神○以生變化也○是故求律
樂于易○求易之律○樂于復豫○而緹室可以不築○瞽宗
可以不祭矣

易作儀下

且夫虞書周禮○五音而已○左氏以來○忽生二變○漸益
四清○因是侵淫○蕩爲六十○六十又益○九九而三○見少
求多○三百六十○極于千八○繁星節盈○縮類引伸○曰以
擬易○曆宮沓羽○世風惛衰○仲尼罪傷○京房其無後矣○

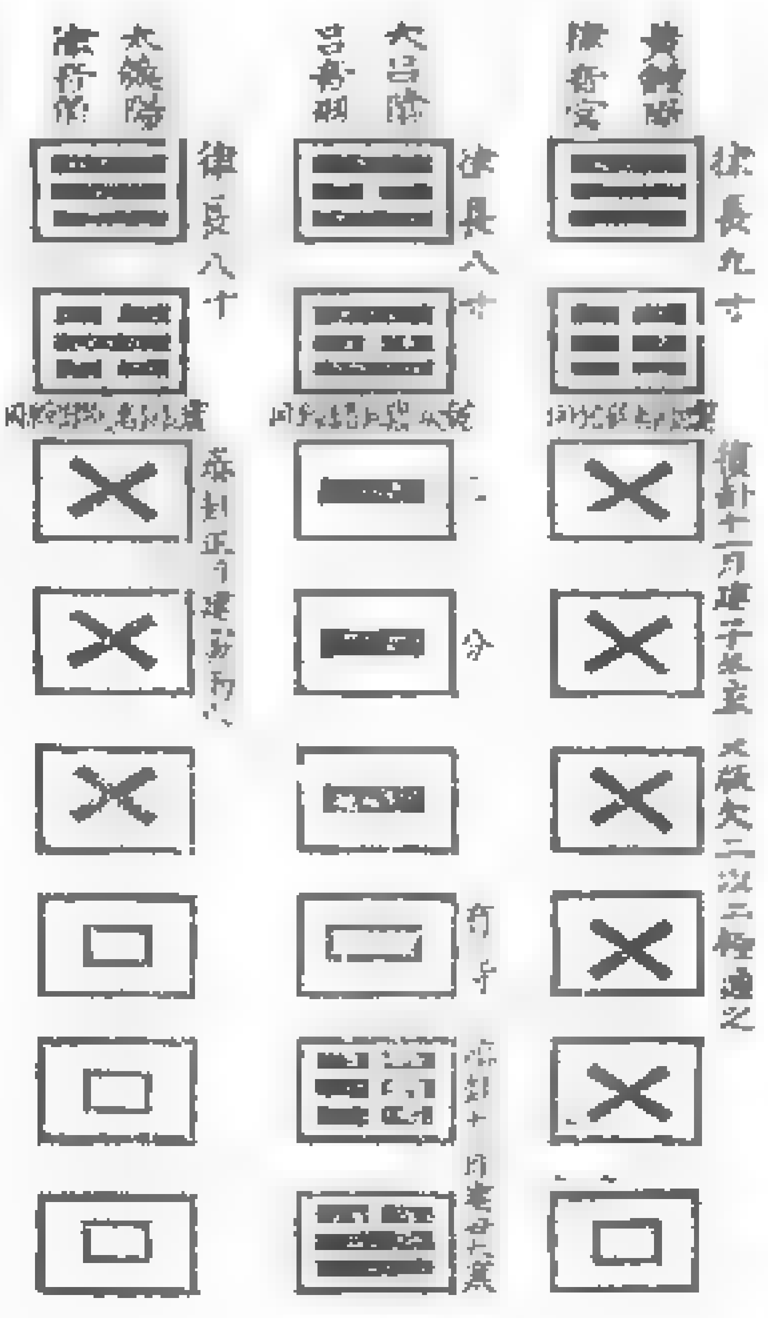
格物之士○耻其不知○于是訟者盈廡○譁之庭○而執不
歸之○咎生司馬之鍾○倍庶成之等○荏京房之准○通梁
武之通○有隔八之生○則又有隔七之生○有九寸之法○
則又有七寸之法○其役物也○同輔漢魏○又梁衡爲
尾蠶絲○求蓊子綫○錢樂淳化○黍貫年頭○測諸人聲○驗
以指節○范馬之生○尺律○貞蔡之寃毫絲○胡李競以縱
橫房楊爭乎矩矩○而其苦者莫叛史遷○阿宗文信○沿
循今小以謳嚦陽○不知宮音含弘○縣其完氣○知兒初

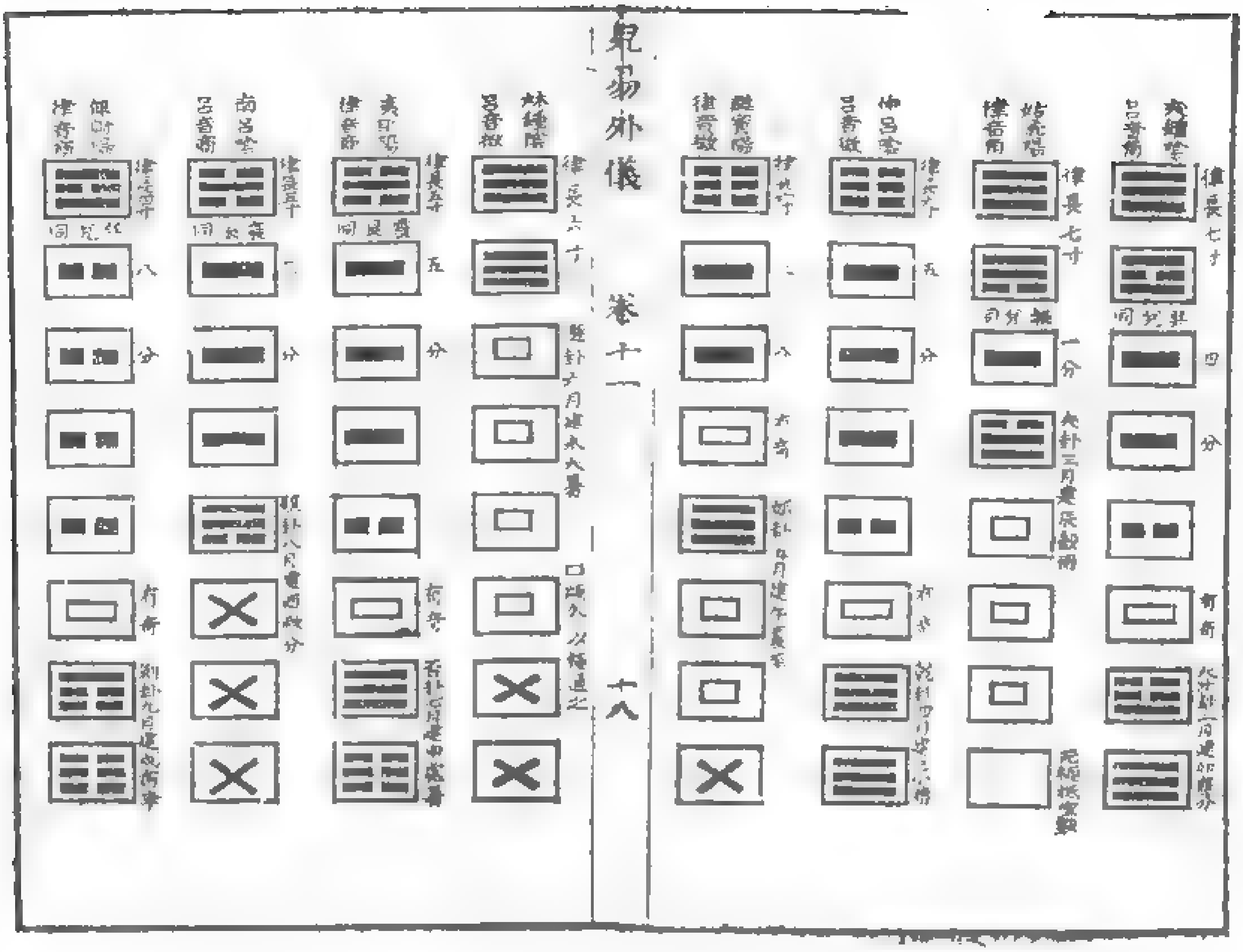
隨○厥吼單訏○反以茂渾○謂之凝濁○至欲移變三九○易
奪宮商○好奇之心○幾于篡矣○于是乃以杜苟不作○阮
張己亾○歸咎人才○不知往昔○又尤昔儒○動稱義理○因
致器數○曰益淪亾○凡斯義論○皆爲不知易者也○易言
二氣○皆循自然○詘伸往來○可用觀察○豈須灰素○索諧
地中○夫聲音之道○易無繁稱○古道至今○亦惟樂爲不
必治也○且今治樂○爲須髴儀○卽召伶變○不能致矣○苟
求充諧○宜貞耳德○聲耳相諧○誰爲定其執極者爭○不

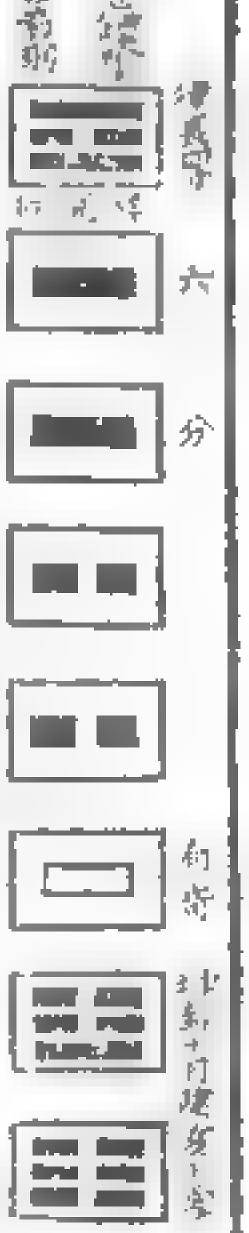
若術其本論○審一定和○夫俗樂亦多材○雅音從此而
穉也○惟取節宜○歸諧衆聽○進不粗濫○退無嘽微○肅雖
和鳴○大樂作矣○夫惟審音○然後論器○夫惟論器○然後
權數○夫惟權數○然後裁物○物不必黍○器不必銅○數不
必九○音不必七○復曰見天地之心○天地之心○卽人之
心○言心○則知其中也○入心本微而曰宮○亦猶黃鍾爲
宮而本羽○心氣及候九寸○則知地氣及管○其元必九
寸也○豫曰先王以作樂崇德○先王之德○卽樂之德○言

德○則知其和也○德不可一端名○亦猶聲不可一音舉○
聖人之德配四時○則知其氣周十二律也○是故夫心
也者○可靜可動○可入可出○靜動入出○則有其數○夫德
也者○有哀有樂○有喜有怒○哀樂喜怒○則有其節○是故
數之不得○宜求諸心○取數于心○以與律管○而徑長空
爾○不失寸分也○器之不得○宜求諸德、取器于德○以立
音節○而正、變半倍○可得損益也○是故復心曰見○灰之
必叙者也○豫德曰崇○聲之必縱者也

易作圖以卦紀寸○爻紀分○偶奇一偶二○畫始當
奇○卦及動爻當卦氣○極當空數○亦通奇偶爻







右本大史公律書生鍾分○五以黍元定十分約法○定爲律寸○可廢諸說○取信策如其寸數○見極者○每一極○取隨策如信策數符曰卦紀寸○爻紀分○何法○法日之紀月○月之紀歲也○畫始當奇何法蓍掛一而後通之○以其初物○爲其卒謀○援算以攝餘也○極抵空何法○法

大衍五十○反一以抵虛○亦法後天以乾坤抵不用也○旣以律主令○又表卦何法○法旣以中星主時○又表建招搖○仰首皆見之也○章法卦以動何法○法章天度以二十八宿○算其體大而出○蓏可辨也○極承卦交之迄○何法○戊巳無位○而周四季○凡四氣所不足○皆歸土法也○極旣當奇○又當偶○何法○法太白晨先日曰啓明○昏後日曰長庚○以一星而占二候也○假卦紀寸○卦不出紀寸○卦出

又兼紀卦何法法辰星不出○太白爲客○其出太白爲主也

兒易外儀卷之十二

明上虞倪元璐著

化裁之類曰曲成上

易會　易通

觀其會通以行其典禮所以往來推行盡利超時者也

會通儀十六

儀曰夫易者盡天下之道而時以予物時以歸己時正其名時遷其義其始不專起其終不分功甚勝而知還者也故有至一而極之于無有一至不常而以謀其至常易之于義也忽若我之忽若彼之忽若王之忽若霸之忽若孩之忽若聖之忽若精之忽若魂之是故易有以其無意馳物自還極其所還完物之意而不可以爲易無才者卦畫是也易有以其有意要物來附極其所要役物之情而不可以爲易無法者蓍揲是也是故聖人制畫既已建奇勢必生偶既已肇三勢必成卦既已設卦勢必盈八既已衆八勢

必極乎六十四此非聖人之使卦畫卦畫自使之然卦畫未眞聖人制之卦畫欲盈聖人聽之是故奇而偶三而卦卦而八八而六十有四者聖人之所不得不聽也若夫聖人幽贊而生蓍前民而生揲假霸立義假要召盟其始也取諸參兩參天倚圓兩地倚方圓猶環也易辭為三方如隅然何割止而聖人以為不三不兩則不可以倚數不可以倚數則不可以命揲故雖圓不可參亦參之方不可兩亦兩之明因參

兩生乎全半其術近霸此一要也大衍五十反一而四十九聖人以為五十則偶偶不可以揲以偶揲則不可以得策五九雖不必反亦必反之旣已反之則立其義曰天之生氣以虛求實其術近霸又一要也先揲而掛一不掛一則不可通不通則二變三變皆不可以成四與八緜是以為之說曰卦一以象三其實雖不欲象三亦不得不掛一也其術近霸又一要也五九皆奇四八總偶今曰五四一其四而奇九八

二其四而偶求乎必得陰陽四亦可奇九亦可偶其術近霸又一要也此四要者聖人力脅智取斷章舞文詘義就情求得其事而其究不廢則歸自然陽以正陽陰以正陰卦以著卦占以著占靜以專靜動以象動吉以响吉凶以响凶是故易立其德則必忍易所之不忍易所之則易繫于徼幸易治其謀則必復易于辟不復易于辟則易脫其輿輻不繫不脫一聽一要是可以明會通之義矣夫易必有會也必有通

也其始會必終通也其始通必終會也

會通儀下

召而居之曰會使而往之曰通書曰朝宗于海灃水攸同此言會也浮泗達河逾沔入渭此言通也春秋曰盟于首止盟于葵丘此言會也行父如齊荊人來聘此言通也詩曰魚潛在淵此言會也或在于渚此言通也易乾曰飛龍在天此言會也羣龍无首此言通也坤曰括囊无咎此言會也其血玄黃此言通也

天下之道雖周流六虛必有其宿雖不出戶庭必有其游是故易曰聖人有以見天下之動以觀其會通而行其典禮聖人之言會通而歸諸典禮夫是則知典禮者易之與者矣天下學易不可以不知會通天下學會通不可以不知禮禮曰道德仁義非禮不成此言會也曰順人情之大竇此言通也是故禮有以會為貴者五代迎送而有同物六府六律五數五刑璿璣絻冕金石干羽皮弁素幘元酒太羹師保疑丞

三公四輔禮則貴會三王相師而不拘貴尊神尊命祭闇祭明上庠下庠右學左學尚氣尚臭貴肩貴解深衣燕衣龍勺蒲勺禮則貴通冕弁兵革不藏私家禮則貴會諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺禮則貴通散齋七日致齋三日禮則貴會質明而始行事晏朝而即退禮則貴通齋齋乎其敬愉愉乎其忠禮則貴會夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有禮則貴通王饋求備六穀六牲六膳八物醬百二十品皆

百二十甕禮則貴會月亨明節春食麥羊夏食菽雞秋食麻犬冬食黍彘禮則貴通王后褘衣夫人褕狄禮則貴會夫人近后則服屈狄遠后則服褕狄禮則貴通耕耤順等三公五推卿諸侯九推禮則貴會射人倒位三公北面孤東面禮則貴通家宰九式詔王禮則貴會王及王后不會禮則貴通圭璧犧牲戎器珠錦不粥於市禮則貴會質人掌市貨賄牛馬兵器珍異禮則貴通天子試士射宮不能者不得與祭禮

則貴會士使之射不能則辭以疾禮則貴通父在雖老不坐禮則貴會孫可以為王父尸禮則貴通戰陣無勇非孝禮則貴會不登不游不敖以父母之遺體行殆禮則貴通是故禮者易之所以命道也文言曰嘉會合禮繫曰禮卑法地聖人以元錫易即以亨錫禮以易侑天即以禮侑地易之會通盡在於禮矣凡易以立我為會以交物為通禮以主義為會以極情為通凡物會則必通通則必會于彼乎于此乎則其

務周其務周則其體圓會通之為道所以制變定流
扼易使必典常扼禮使必方者也

易會圖之一藝存 皆六位略卦為文以一卦准

一爻陽准陽爻陰准陰爻取皆理陰陽相配

如理乾而皆六位為坎艮震俱陽奇即是陽

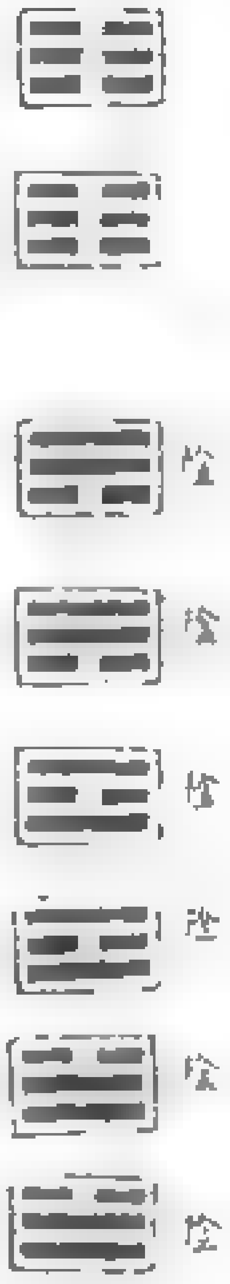
雖俱乾餘做此

凡六陽之卦一

乾

凡六陰之卦一

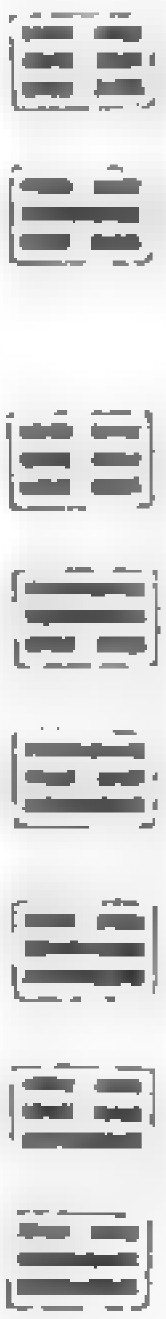
坤



凡一陽五陰之卦六

師　比　謙　豫　剝　復 圖師一卦以例

餘皆不拘何卦准取陰陽與理相配據做此



凡一陰五陽之卦六

小畜　履　同人　大有　夬　姤 圖小畜

一卦以例餘

凡二陽四陰之卦十五

屯　蒙　臨　觀　頤　坎　晉　明夷

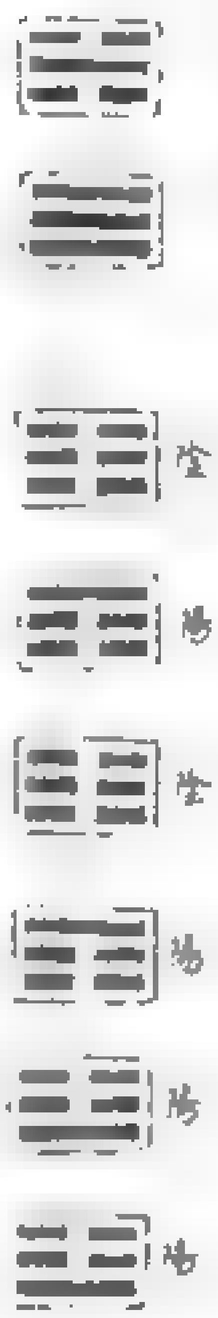
蹇　解　萃　升　震　艮　小過 圖屯一

卦以例餘

凡二陰四陽之卦十五

需　訟　无妄　大畜　大過　離　遯

大壯 家人 睽 革 鼎 巽 兌 中
孚圖旁一卦以例餘



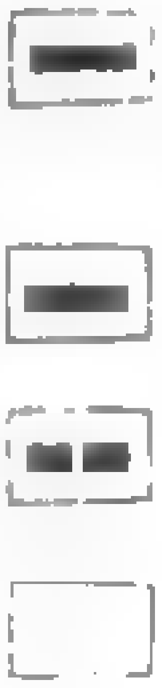
凡三陽三陰之卦二十
泰 否 隨 蠱 噬嗑 賁 咸 恆
損 益 困 井 漸 歸妹 豐 旅
渙 節 既濟 未濟圖旁一卦以例餘

右乾坤取信表四十八如重卦畫數六字取二十六如卦位數雖卦取二十四得畫數之半

符曰卦蒂于文萬苞于一六十四卦蟄而存之一奇一偶而已龍大極天下小則蠶蠋躍之而縱蟄之而存是故龍以其神自存人以其貞存龍清冷之龍化為白魚者龍自存也黃龍負舟視猶蝘蜓者人存龍也聖人之視物也細唐虞揖讓體以杯尊湯武征誅盡于方罫是故可以二帝三王之道博奕飲酒也

易會圖之二同歸啓宫二極棲于三卦三爻之間其恰巳畢卽以二極分司卦爻而卦附太極而爻附無極各自成局餘一卦一爻躍之

〇晉躍後不拘何卦何爻



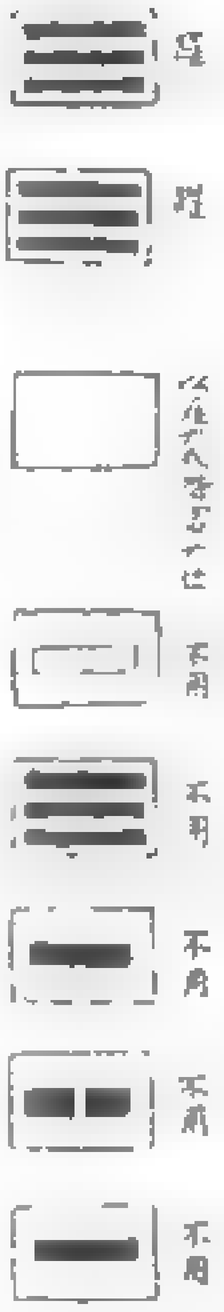
右取順策十四卦八而爻六也信策十八遞以全卦六陽六陰十八畫數

符曰有本之義雖極散殊可得謀歸假以扈擴治兵陳師鞠旅命爻右翼使卦左甄執訊獲醜

篝言旋歸右翼左甄同盤飲至矣夫兵不一執也右翼執干左甄必執盾豈可以干盾殊執逆雜左右為吳越手師之受律以將受命皇建有極其所受命者也

易通圖之一不測 凡得無極不能躍戲數過畫始出見則下濁卦爻可悉不用即以無極一放準成卷宮全卦餘七致于中澤泵路二版躍之如左圖即躍乾卦餘做此〇圖一以例

餘



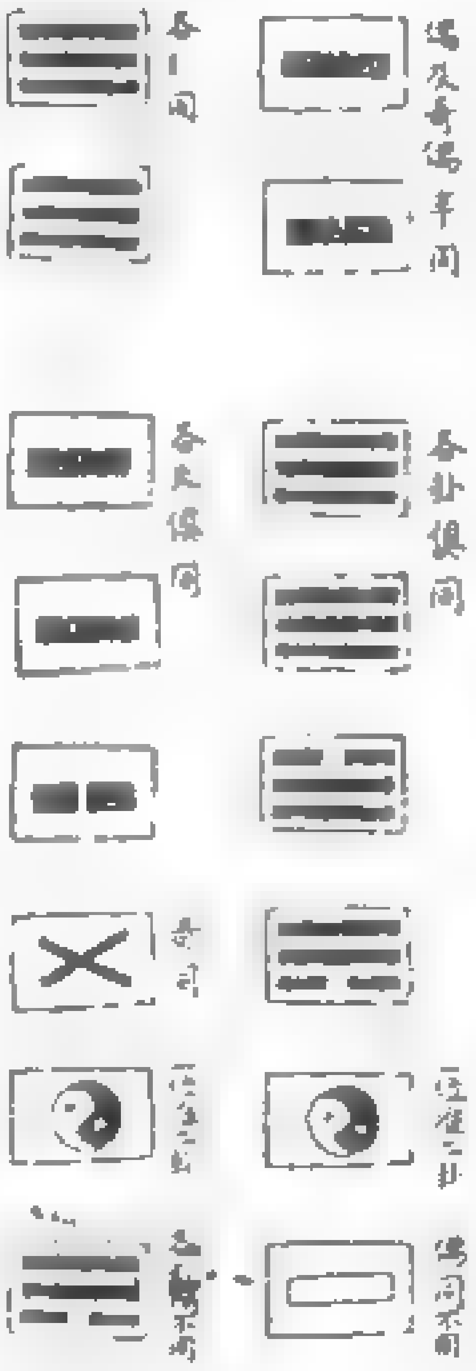
右躍乾取信策十五坤十四震坎艮十一巽離兌十策卦陽九陰八取順策俱六信以陽宮取奇偶順以準六取六

符曰所以貫無為其窮有聖人盡性則能用無如制汞流連材錢貝是故天下之道爭有則立

盡握無為難知無則包萬萬不親無物之親無者一也無之倚一猶芭倚茁茁發坼達爲狀悉出矣

易通圖之二迭用 四小卦或四散爻見步二卦或二爻雷以得太極又見一動爻即此太極一位準作二卦或二爻卦成三全卦爻成一全卦奚多下一版兵餘散爻或小卦俱二版于中位擇二版躍之如左圖卦躍散爻見最

爻躍純乾餘做此〇卦爻各圖一以例餘



右躍爻取順求三信策陽取五陰取二半取三躍卦取順策三信策躍乾取十三坤十二震坎艮九巽離兌八雜去陽七陰六順以一

準兩故取三倍以陽陰從奇偶

符曰陰陽蟠虵猶鳥鼠共谷當相抱持爲鼠爲一雖兩出之飛飛循循一可兩也又譬圭璋本一玉耳玉體未分而緼珪璋不斷離之悉能兩用乎是故貴其動也動者所以設介明幽也京房曰積則暗動則明

又曰無極主無以有爲功附物而見一畫既揭陰陽熾然雖有無極苟無其一不能成質太極主靜以動爲才得兩而神發乎其機功用以興雖有太極苟無其動不能成用

兒易外儀卷之十三

化裁之類曰曲成下

明上虞倪元路著

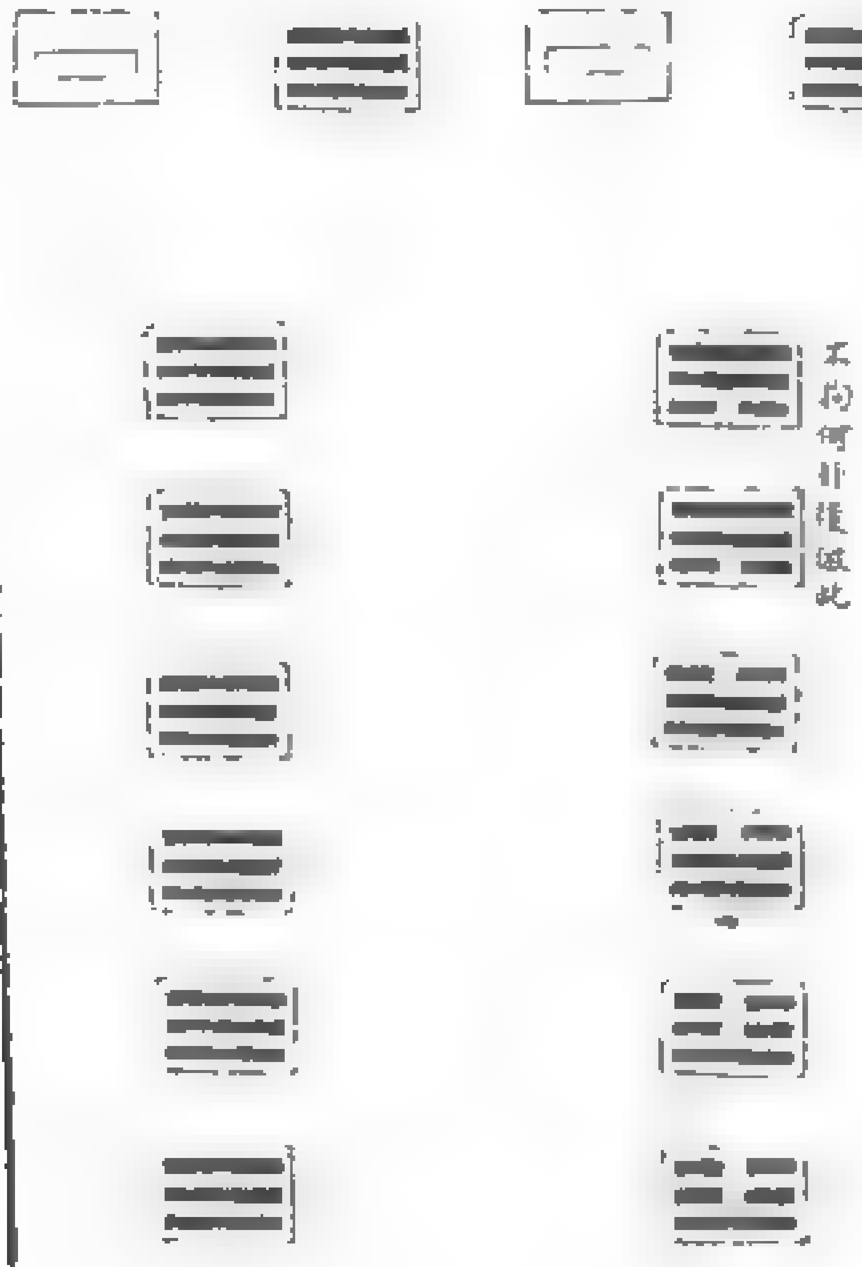
易小　易初

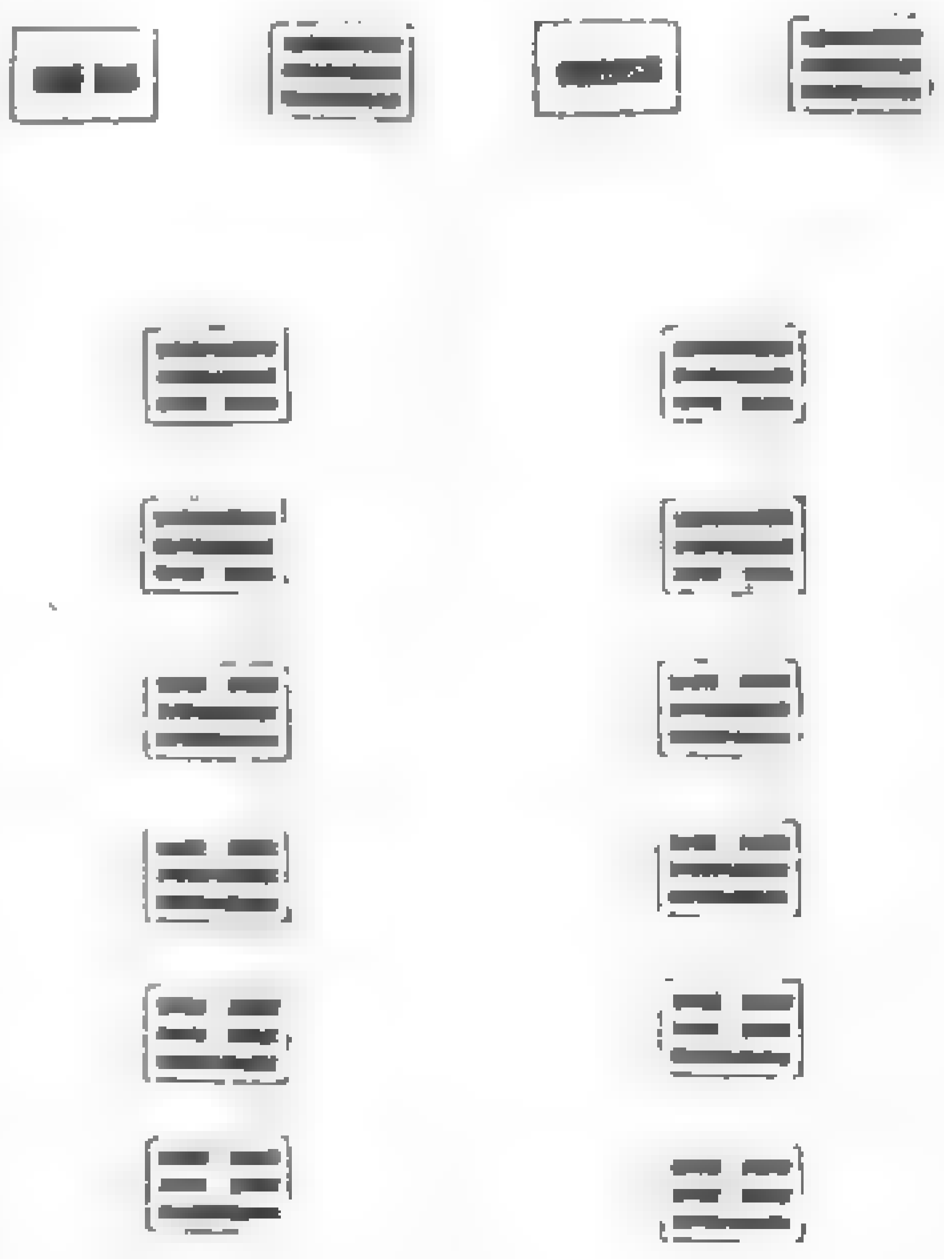
八卦而小成者恃小也其初難知者賓初也

儀曰易之等爻也莫險于初而其設卦也莫屯于小何以言之也當其文字未制義類未生忽錯無形以與一畫忽雕無名以命奇偶既已造端圖知所届譬之維舟海岸不可言危鼓枻舟移命乃孫海隱義畫先不可言懼奮筆義舉命乃孫畫舟之出海義之形畫舟不扶舟義不扶義豈得非其坎窞而至險者乎當夫爻畫既建奇偶既分一達其類以錯乎三三正其宮以布乎八既莫可加則窮于紀譬之舟汎中川不可言困水窮川盡勢乃窒舟畫騁文林不可言阻卦窮畫盡勢乃窒文舟之極川文之極卦川不導川卦不導卦豈得非其草昧而至屯者乎故曰初者爻之險小成者卦之屯也所貴乎易者爲其能濟險而

通乇也是故立畫以奇隨配以偶立奇而別立偶雖立偶而又還立奇則易也所以偶立而奇又起奇重而偶又効畫連得段畫段益連緜此盈摩則不可禦矣立畫彖畫立爻彖爻以彖之道長爻則亦以彖之道長卦也所以爻窮而卦即立卦窮而爻即彖彖爻通三彖卦通八緜此引伸則不可測矣是故爻以六而泰卦以六十四而隊也

易小圖之一不盡傍蹤倚卦之七不盡者一耳



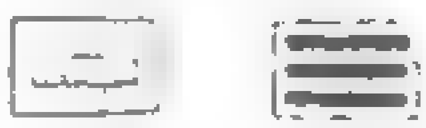


右取信某七卦七而七也

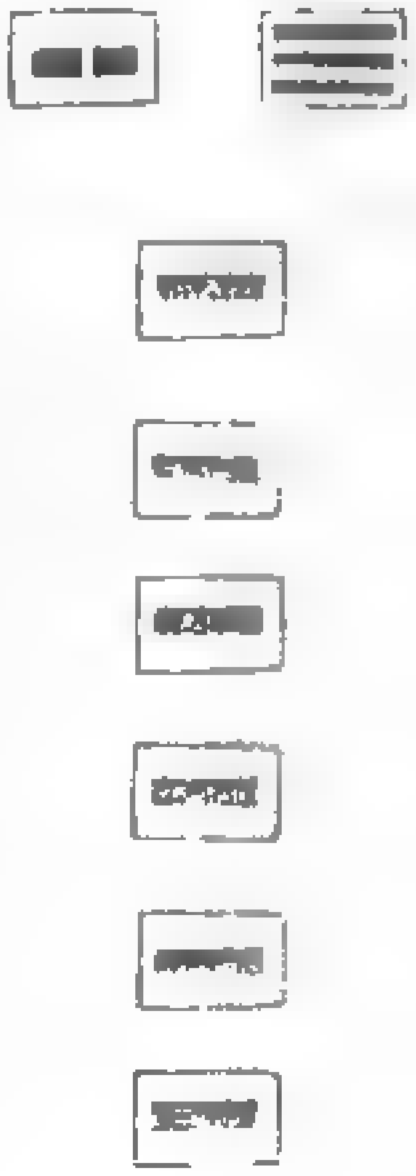
荷曰褚先生云今世為屋未陳三瓦而居之此言為毋盡也聖人之御物居理立教皆有不盡者故曰書不盡言言不盡意聖人欲以其書貴其言欲以其言貴其意書有不盡故天下貴其言言有不盡故天下貴其意以易彌綸象翼紛若聚千世儒者之智通晝夜求之而疑義日生深文日秘此以聖人之有不盡者爾以其有不

盡故皆求盡之皆求盡之故可以極千世之才皆求盡之而皆無以盡其不盡者聖人故有以制千世爾

易小圖之二浸長 皆文理小消漸以長



不詳何文後倣此



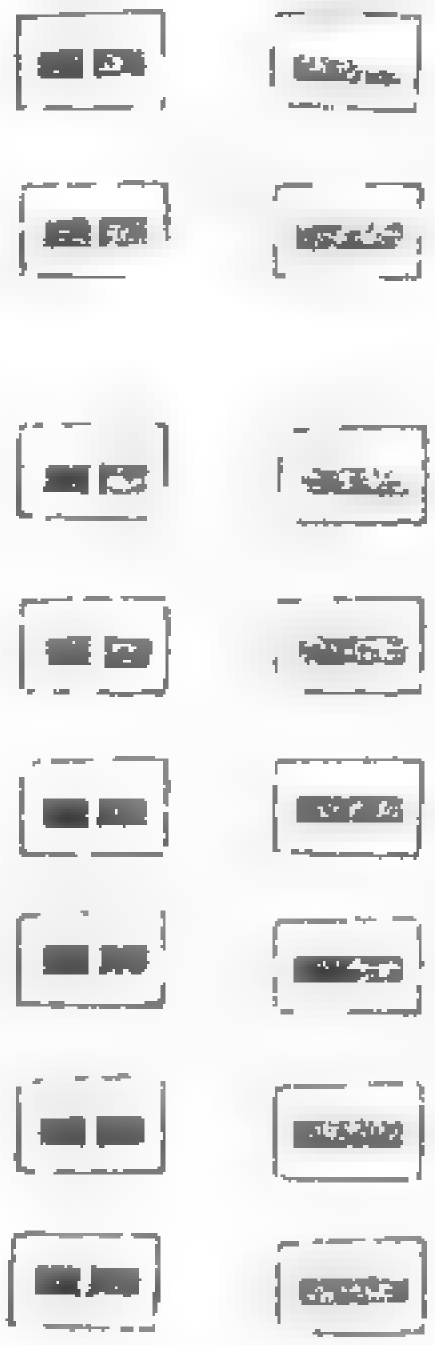
右取信某三卦三而三也

符曰決躁奄暴者物之賊也膏雨以浸與物詩曰終風且暴聖人以終風窮力不如膏雨故歸暴焉浸漸之為功莫害千里乎夫易以浸為其

道者也爻不浸而至三不敢稱卦卦不浸而積小不敢稱大惟浸故生生生生故曰新孝靈曜曰地常動移人莫之覺董子曰日長加益而不知此皆以其積漸微曲使物無愕者也聖人雖甚奬陽亦必欲其有序故曰先致治國然後三王之政可施也齊乎三王然後五帝之化可行也造乎五帝然後三皇之道可從也

易初圖之一易簡 皆理奇偶爻而不卦

乾易　坤簡

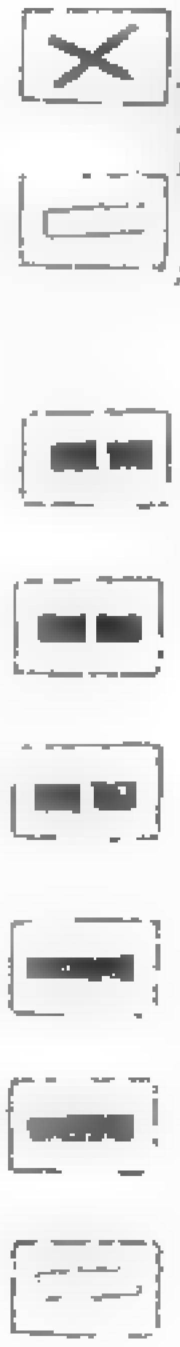


右易取信策九簡取六陽陰之極數

符曰仲尼盡辭以頌易曰廣矣大矣而濳形天地曰易簡者此仲尼以易與天地通觀互諭也一連二段人見之為卦爻者仲尼見之為天地乾元坤元人見之為天地者仲尼見之為卦爻見天地即見廣大見卦爻即見易簡仲尼猶以廣大予天地易簡予易也夫天地道也而求者以器考諸璣衡役乎揆步羲和窮智章亥竭才靈憲貢疑博望矜詭求盡難盡險阻日生若使聖人獨居深坐戢冪履裀以一丈之宮陳六畫之卦而剛柔清濁具此焉寒暑燥濕具此焉變化迴游具此焉災祥生死具此焉是則窺揥之

大可不摩指挂而得之安見有其艱深繁重者乎

易初圖之二本末（雖二動皆奇偶半內見畫始）

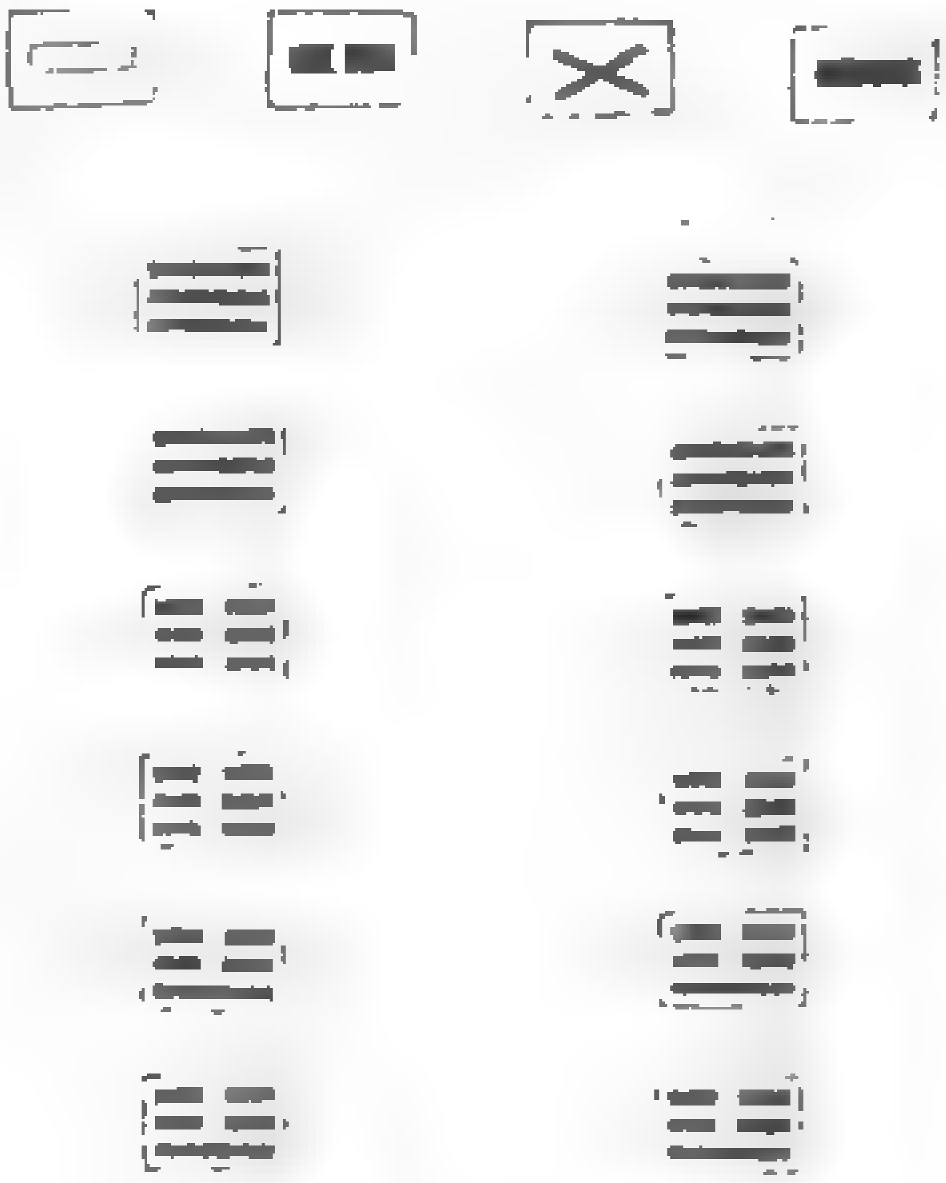


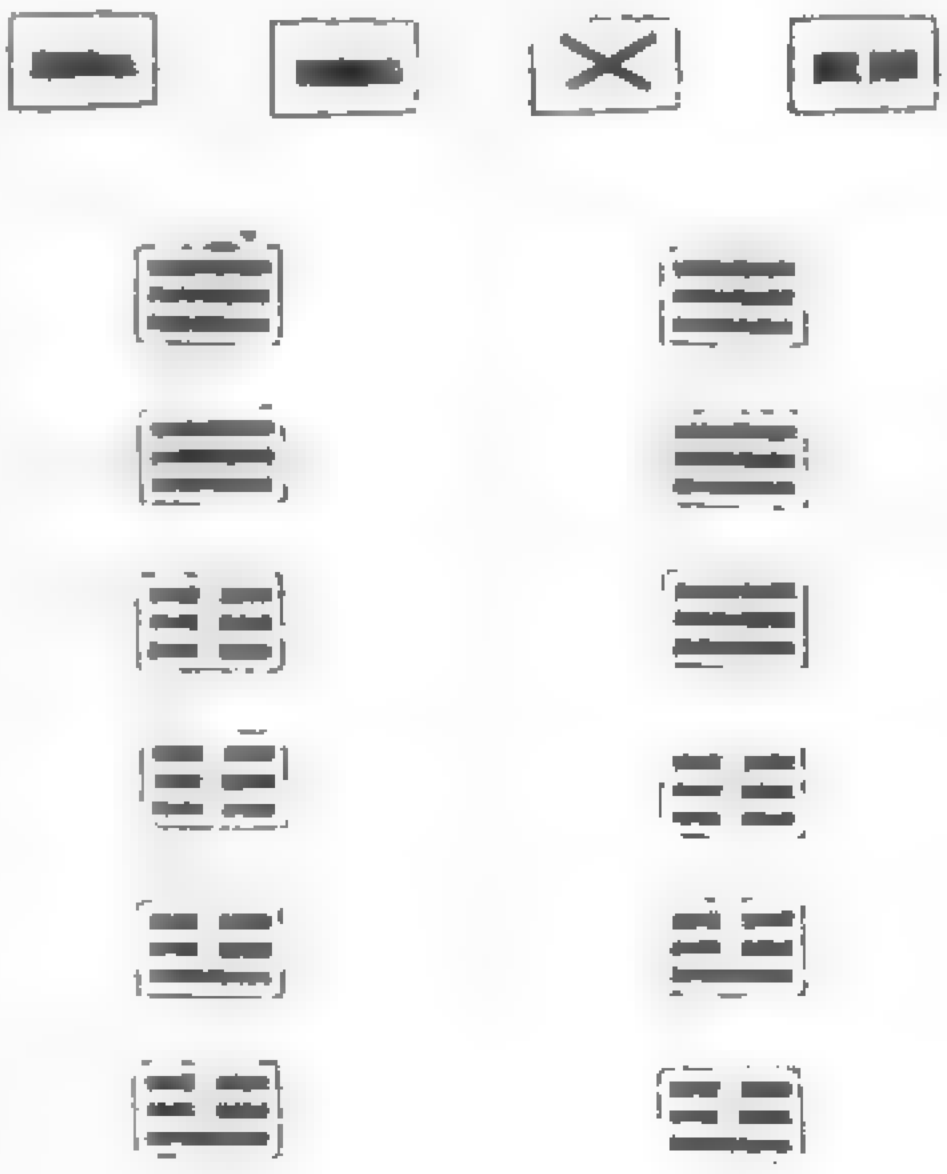
自彼以極于者

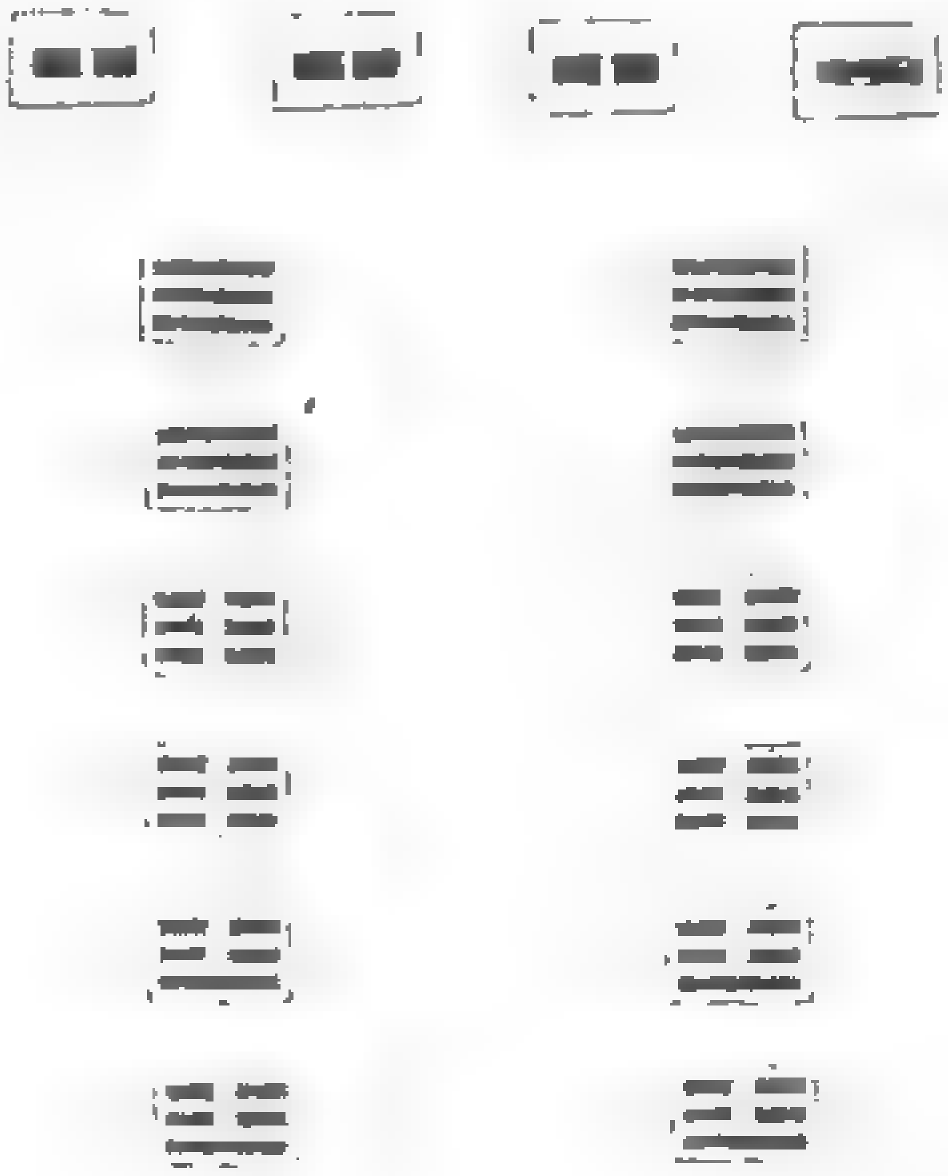
右取信策八一畫具有八八之

符曰昔者包犧窮觀極察道滿義洸忽形一畫此一畫者即使引端遽止無復有其連連段段者後之聖人必能推極至盡畢其情條即使默處不言雖然層之于其連連段段者後之聖人亦必能辨認得之明其物始此蓋以其精理篤俞一畫必可以包諸連段一畫必有異乎其他連段者也兒初墮得其氣母能同殊死世匠之為魁者皆寶祕木本木斧初謀傅以符禁則能禍福既出蟄乍噬寄物為毒无鷄鵠乘香相目不敢先聲先聲者氣決立絕凡物之恈皆聚于

始理之始立者豈得不著異乎易有太極畫有
太祖尊極敬祖是為知本末者矣
易初圖之三不設以符備卦而避散不成是為缺而不設



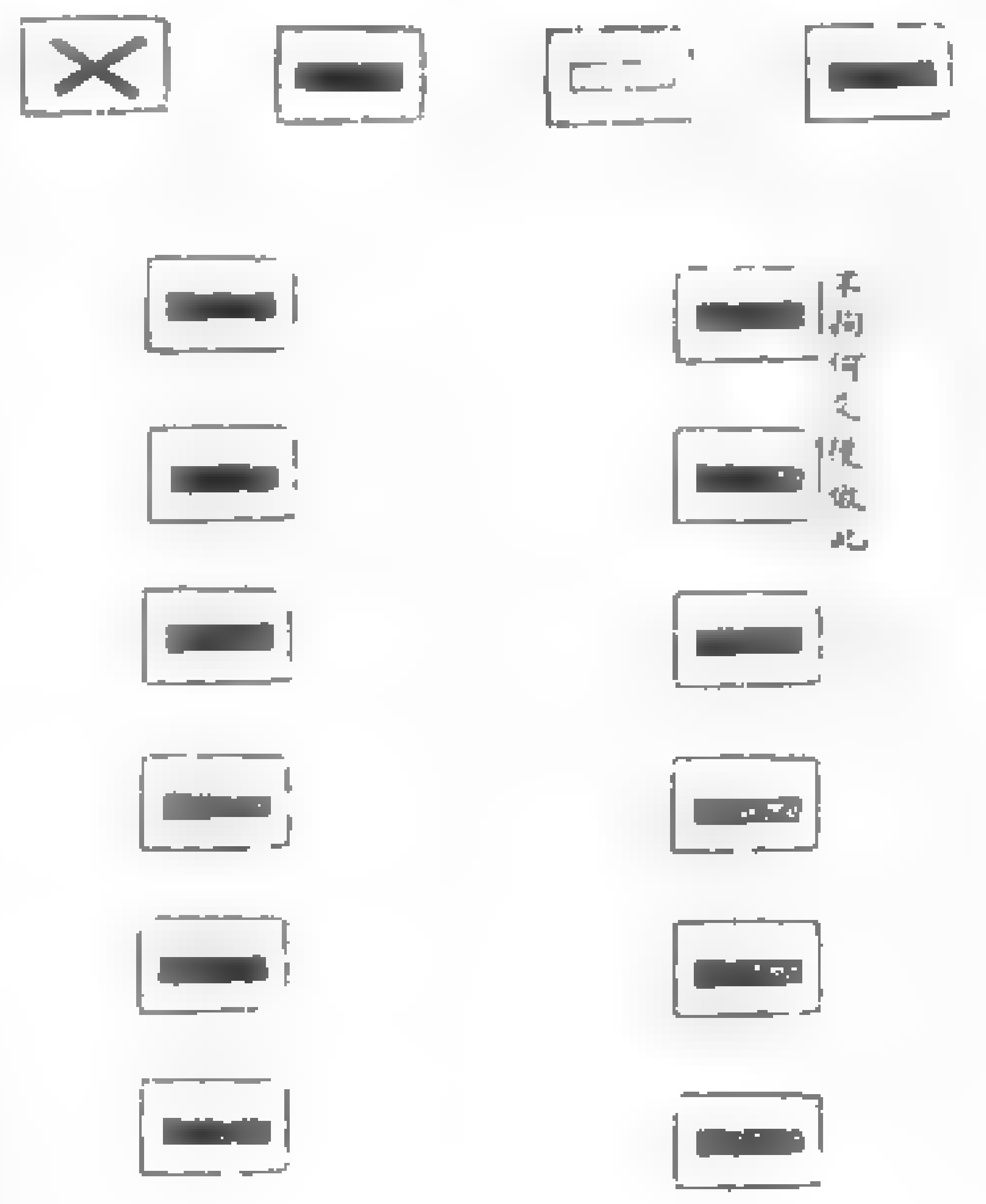


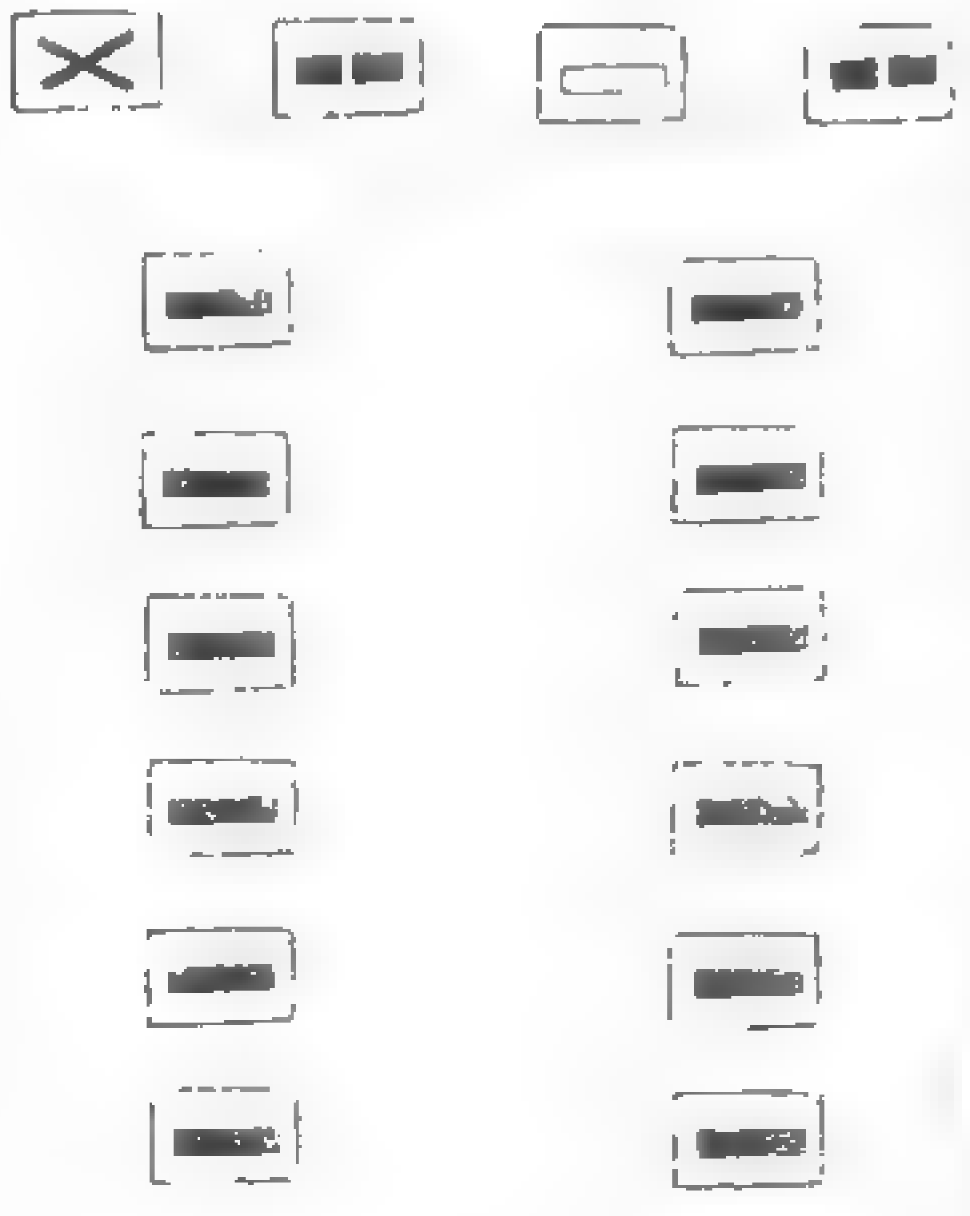


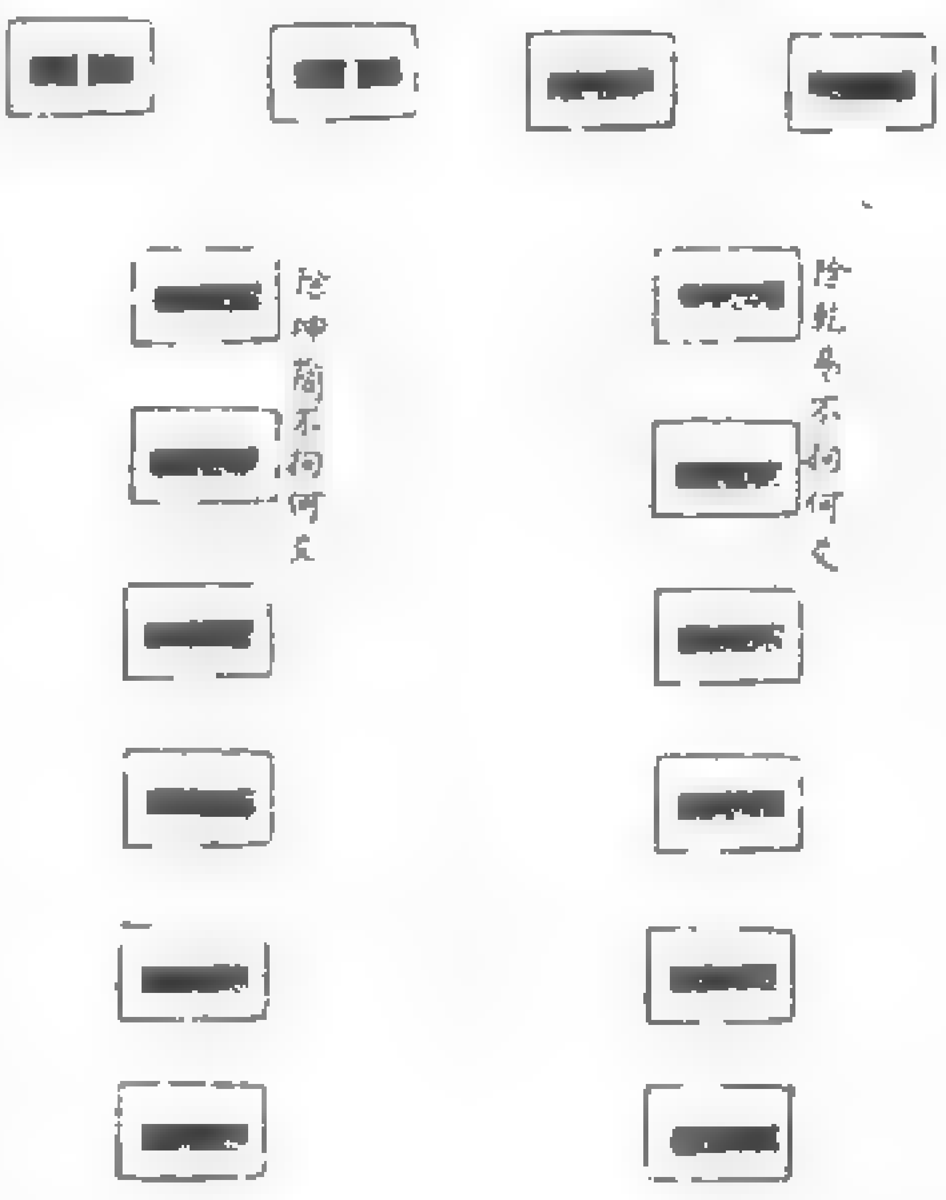
右取信策三符重三卦亦有三極之道焉

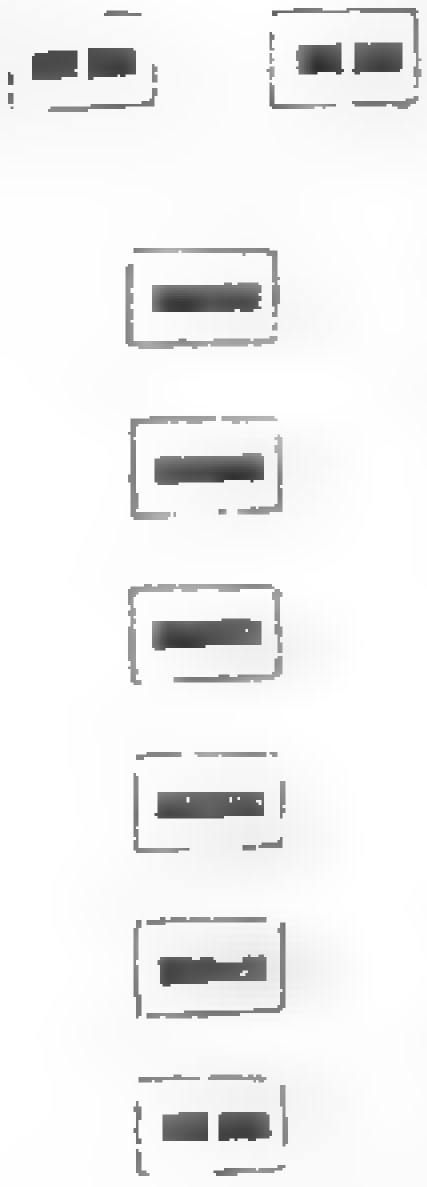
符曰孔子說卦曰益裕而不設此言中多有而外無觀如室盛倉箱而門虛羅雀者也天下之事業非聖賢之所能期時不可設必不得設故義前無易周公後無禮樂義前周後非無聖人惟中裕者為不慭耳學誠顏淵學即不在仕道誠仲尼道即不在作德誠文王德即不在王顏淵不仕仲尼獨告之為邦既而曰使回執政由賜安施仲尼不作孟軻獨尊其大成既而曰生民以來未有孔子文王不王詩人獨歸之天命既而曰萬邦之方下民之王蓋皆信其裕不疑其所不設者爾夫裕者陰陽之奧也設者萬物之美也不裕必損不設不必害益裕潛而設躍潛惡其非龍也躍而无首何譏乎

易初圖之四无成皆文徵散躍初畸雜故曰无成









右係不取策无敗而已

符曰乾无首无成也過滅頂亦无成也以乾履
盛豈可有首以過來危必至滅頂盛者德新業
富極乎其成故尊无危者積習叢尤敢乎其成

故羞无也是故坤從王事曰无成訟從王事亦
曰无成坤順訟健坤安訟險坤從王事道在括
囊訟從王事志在变服故坤忠而訟欺也忠必
讓成欺必襲敗无成之德坤訟爭處之至人無
夢愚人亦無夢

平傾之類曰申命上

明上虞倪元路著

易相

相輔相也猶言輔相天地之宜也繫上下篇申卦二十一申文十九雜益噬嗑乾坤渙隨豫睽大小過壯夬十三者上古聖人王天下之業也履謙復恆損益困井巽九者中古聖人處憂患之德也於文中否九五申復初九

言乎其否泰在其中矣言乎其復剝在其中矣聖人之有心也業足以濟德足以守危者平之易者傾之是則聖人輔相天地之謀也

易相儀之一十三取九德

儀曰易之所欲大見者業也業大見而易可以王天下易之所不欲專居者德也德專居而易不過以禦其憂患而已以易王天下則易常乘陽而盡利以易禦憂患則易常保陰而退藏盡利之及乎物者有功也退藏之固其身者無過也雖中材而處盛世皆求有功雖上智而際危時惟求無過凡人所求存乎有功則其氣昌而取多存乎無過則其思約而持少聖人之用易亦猶是也是故易者制功制過應多應少之林也今夫乾坤者始際之歸也離者貞明也益者大作也噬嗑物威猛也渙者盪也隨利行也豫喜樂也大壯盡力也小過大過人之難居者也睽不恃徒也夬者遂志也凡此十三者巍奕嘉娛決驟敢岸

其音角徵春夏之儀仲尼則以奉諸上古王天下之聖人以為此十三者非王天下不能取之也今夫履所以繩也謙者讓善也復保殘也恆不敢遷也損益之情內憂疾而外畏擊也困告哀也井無能改德而惴羸趼也巽伏床者也史巫紛若求免而已也凡此九者戲縮鉗按刻堅隱循其音羽商冬秋之矩仲尼則以捘諸中古憂患之聖人以為凡處憂患非此九者不能拔之也是故卦者聖人之所擇也聖人履專

必擇有功之卦聖人處窮必擇無過之卦聖人非為是違情以就會也以其時所必有功雖過亦功以其時所必有過雖功亦過故夫上古之聖人與中古之聖人雖以其道之甚同而其情不可以相譬也上古聖人之于功利舉譽無所不取者至于小過大過則亦取之中古聖人之于豐亨盛美無一敢居者惟因則不敢不居之悍然取之小過大過而其道亦歸于濟天下蹴然不敢不居乎因而其謀僅出于求寡其

悉繇此言之上古無過冒乎過以為其功小過則小功大過則大功中古無功貞乎因以為其德因則其德不困即其過耳一信一絀以其盛衰一樂一憂以其初末詩曰赫赫厥聲濯濯厥靈此出于盛商之初王天下之炳者也如臨深淵如履薄冰此出于衰周之末憂患之殷者也仲尼繫易明天之道察物之紀綱綜運會權量人才離六聖之代為二古而以是十三者九者循候而測之乎是則知世之遷流矣離六十四卦之德為二際而使二古之聖人審宗而事之乎是則知易之進退矣易曰亢之為言也知進而不知退夫苟學易而不知進退猶為不學易者也何天之衢不解其拇寘于叢棘不良其腓允升大吉而屯磐桓係遯有疾而渙奔机為是之言者是則欲繫羲農堯舜于金柅而壯羑里居東以前趾者矣

易相儀之二否泰剝復

儀曰夫否泰剝復之四者聖人之所甚懼也聖人懼

否而尤懼泰懼剝而尤懼復聖人之懼泰甚于否者以為否之為言塞也塗塞則其徑亦塞户塞則其竇亦塞故曰君子以儉德辟難塞亦有窒塞亦有辟也泰者通也勢大行之曰通通而心快之曰蕩天下之勢通于泰天下之情蕩于泰也聖人之懼復甚于剝者以為剝之為言落也皮落而毛亦必落枝落而葉亦必落故曰小人剝廬剝亦傷正剝亦傷邪也復者還也病既愈之曰還病愈而又還之曰死天下之病

愈于復天下之人死于復也聖人知之故申否而繫
之曰亡者保其存者也申復而繫之曰知之未嘗復
行也亡者保存則知存者之不保亡復以其不復行
則知又有復之害復者矣易于否之六爻無厲詞其
終則喜之以傾否于復之一卦無定義其終則凶之
以迷復此以其否故傾否復故迷復也天下皆矯首
歸命于泰易則終之曰城復于隍天下皆束身待盡
于剝易則終之曰碩果不食此爲慮君子之力未必

爲邪亦度小人之才不能滅正也凡易之義皆聚終
文亦若文章之宿題語言之歸勝傾否迷復復隍不
食皆易之卒辭也繇此觀之天下之泰皆生于否否
皆生于泰復皆生于剝剝皆生于復其必然者矣是
故聖人之敍卦也泰已即否剝竟隨復蛩蚷倚比數
擇環迴所以告急不使人得支頤緩蹻從容徒倚而
圖之也故以聖人之閎達宏舉而獨以周曲治泰上
揆揆天下揆揆地左揆右揆以齊民事彙征尚賢也

包荒有過也馮河決幾也不遐遺究功也朋亡中行
制私絕倚也歸妹下濟也勿用師慎也而其治否潛
簡洒然包之在彼休之在我而已矣又且以聖人之
纘紛霍蒦而獨以刻畫治復內閉閑關外閑閑質上
閉下閉幾簽王度脩身告悔也下仁謀休也頻厲无
咎制義也從道勉中也自考不敢不敦也而其治剝
强岸坦若床隱之彼與聽之我而已矣聖人之鍥于
治泰復而紓于治否剝者聖人疑夫君子之志荒于

泰復而恃其遺之必可以貞否剝也今夫以君子而
治天下計必出于有泰無否有復無剝而以其自爲
謀亦爲能舍所甚完趨其或肆者乎夫處否剝則君
子甚完處泰復則君子必肆否剝之世必得君子泰
復之世必失君子否剝之世小人用事而君子逃責
泰復之世君子秉權而小人撫巇小人乘否剝天下
皆怨小人必思君子君子乘泰復君子或不能副天
下即愧小人否剝者其德日入而居盈也泰復者其

功日出而趨盡也處乎否剝而靜君子之幾雖莽操之徒皆能容君子處乎泰復而忍君子之才則殺君子者其必在於英君察相矣是故聖人覩世危泰而微復使才者慮之易使帝乙慮泰使顏子慮復殷道之泰終於帝乙帝乙而後無泰是泰之危周公使帝乙慮危也孔門之復幾於顏子顏子而外無復是復之微仲尼使顏子慮微也周公不以泰予武王仲尼不以復自予周公則猶疑武王之道不足以持泰於

是急起而興禮樂仲尼亦猶自疑其身不足以勝剝於是急退而作春秋禮樂以禁暴慢春秋以誅亂賊暴慢不作則禮樂不廢禮樂不廢則亦不移泰亂臣賊子懼則春秋不沒春秋不沒則亦不畏剝也故以聖人之道治泰否則必有泰無否雖以聖人之去其世百年而猶可以其禮樂禁暴慢以聖人之道治剝復則必有復無剝雖以聖人之不用於時而猶可以其春秋誅亂臣賊子夫天下豈必有治無亂哉苟使

下雖不靖其君不暴乎上上雖不恚其民不慢乎下上下雖不交亂臣賊子不縱橫乎中亦已矣

易相圖之一十三取無極乾坤家艮離兑巽否

一〇十三卦屬乾坤離坎本位大壯夬屬坤遯隨大過屬震睽屬兌益屬巽噬嗑渙屬離小過屬兌惟坎宮無卦所以缺坎

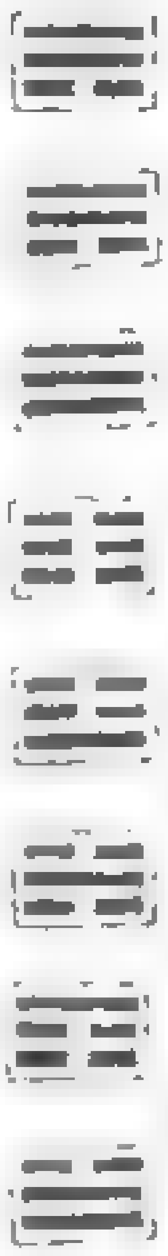
無極以過不足八卦相措成十三卦

右取順葉六倍葉三十極以當坎坎六故六八卦缺坎故三十

符曰五聖人之取十三卦于八者之宮而惟坎不取斯明上古之聖人不嬰憂患也無極以言其必不有也夫毛血阻饑未鮮其食諸艱四求不絕其毒板衆涿麗孰珍其愠洪水有苗莫紓其歎豈曰無患而不以為險者此蹊其時聖人上敬則下必應下都則上必俞情悅而才出也

易相圖之二九德共二乾坤震坎艮兌各一○

九德兼離重與八版相並而成



右取信策三十三八卦除離去六六也三

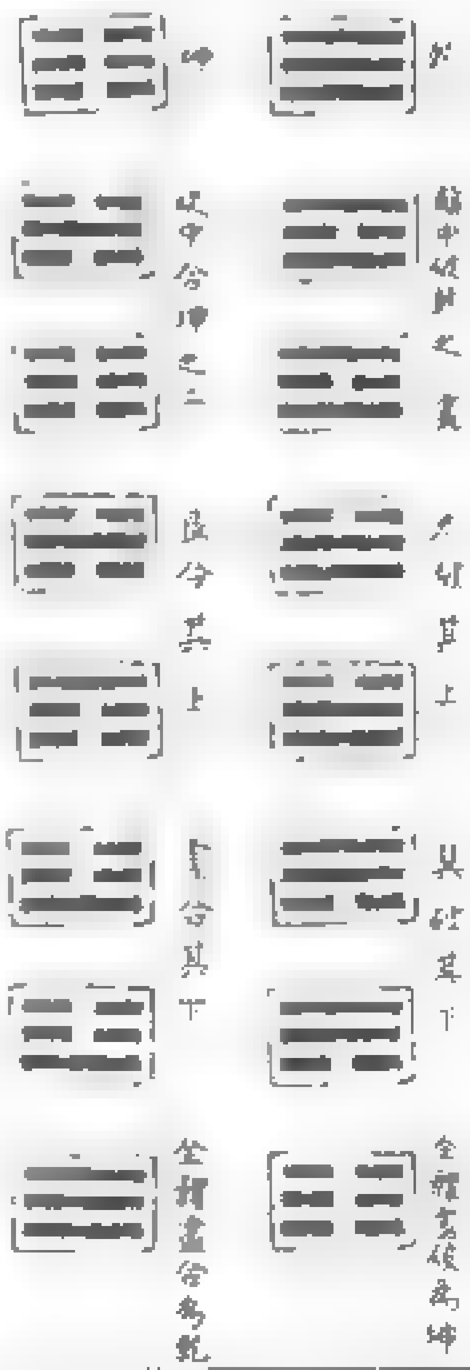
符曰以聖人所貴九德之綜備乎七者而獨無離則知中古而後幾無日月也乾坤六子惟巽獨出此亦聖人權宜為中古而後言之也故曰巽以行權文王不以莘女周公不以鴻遵美里安得出東土安得歸美里不出崇虎不得而伐也東土不歸鴟鴞不得而除此聖人之用巽聖人之不得已也然而文王則曰明夷周公乃謌陰雨苟執其巽又安得離乎

易相圖之三否泰

離乾承坤中包離兌巽為否

坤承乾中包坎艮震為泰○本之先天卦位離兌乾巽一聚坎艮震坤一聚

否　泰



右信策否以乾一坤八合三陰畫之爻二十共取二十九泰以乾一坤八合三陽畫之爻三十四共取四十三

符曰天地則否地天為泰或順以轄或逆而孚原其不交必有一間如木無隱鋙入而雖若其相得必有一違亦猶流蚨繩編則貫也是故乾質渾淪離麗中擘兌毀其齦巽裂其齶浸假滅沒以至成坤孤陽獨處群陰比類地不親天所以生否坤情爛熳坎剛中撐艮遏其頤震遮其趾俄即明湛來復為乾諸陽秩然遇陰有禮天足包地所以成泰

又曰夫物之蠢物食內為深力之扶力承間而

大所以乾綱之解首孫離鋁而坤維能固獨猜坎繩也

又曰夫乾孫離破者華而彫㨾坤以坎持者憂能造功雲霞虹蝃變天之儀者也山川丘陵貞地之力者也

又曰離兌巽女非乾之生而最親乾得天之意孫夫日麗于天而風澤天降坎艮震男非坤所出而最親坤維坤所使孫夫山附于地而水雷

地居是故剛明而或近蔽則上下不交柔靜而不避遠其左右必善者矣

又曰去誠著飾容悅為順雖大剛在上不能救否慮患況幾知止而作雖至柔履尊不能辭泰故夫天之絕地宜咎羣陰地之孚天必功衆正爾

又曰陰數天而天氣絕陽著地則地道光所以女不承祧子能幹母

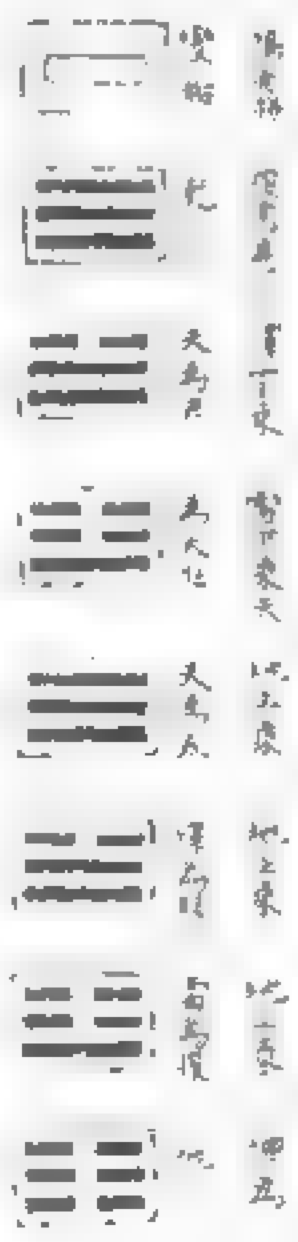
又曰乾位乎一兌二離三從下附之坤位乎八艮七坎六從上攝之震巽交參亦俱在遠而五實傍一四與八隣所以求婚于乾者不事其子而事其女致敬乎坤者不畏其女而畏其子句踐因宰嚭以蠱吳伍胥則溺然也淮南為汲黯而憚漢公孫宏則蔑如也

易相圖之四剝復老陰系坤艮巽又坤艮巽乾為剝老陽系乾兌震又乾兌震坤為復

剝

右剝取信象二十五以孫乾變乎天之數

復



右復取信象三十以孫坤變乎地之數

符曰殘光垂竭岌為完陰聖人以為尚壯奨而
激之字曰碩果蛾息始茅自陰而反聖人以為
甚坤驚而鬭之號云天心詩曰桑之未落其葉
沃若此為幸所存而壯之之辭乎胡然而天胡
然而帝此為喜所見而神之之辭乎
又曰猝至之凶聖人不以咎物𤕤徼之福聖人
不以期人若乃陽之趨剝陰之趨復稍漸馴至
距䜌忽焉人豈皆竟夕不寤晝晝無為而盜以

牖穿其壁且尚無聞寤以辰集其門盱且不覺
承福拒福固為怪爾
又曰獨陽居上必至于剝獨陽居下猶可以復
故知世道之變皆繇有君無臣吾道不亡所恃
賢人在野也
又曰以其初變則復宜連姤以其反象復又宜
承豫然皆不處而從乎剝者此以姤初陰始難
不足與復剝以極敝變譬猶氣蒸霧燠而後乃

涼生者矣又以孫四陽中處不能韋復剝以上
連初譬猶星行盡軫而還與角會者矣
又曰剝之隸乾位乎其七復之隸坤位乎其二
直厭其究而後號曰剝一見其來而即讙曰復
矣敢子垂索舅愛猶迷遊子及門離愁頓盡人
固有之道亦宜然
又曰剝不保乾勢必變乾而奉坤之儀猶子之
逆父而順母而不可以為是其母之孝子也復

不安坤首謀叛坤而執乾之德猶子之舍母而
學乎其父而其母豈有以為是其不肖子乎
又曰自復十徙方極于剝自剝三周遂臻于復
然則治亦可常亂亦易撥矣何居乎而建寵怨
變絕不還也

兒易外儀卷之十五

平頒之類曰申命下

明上虞倪元璐著

易教

君子教思无窮也易三百八十四爻皆教而繫于否五復初而外又取諸中孚九二同人九五大過初六謙九三乾上九節初九解六三大有上九咸九四困六三解上六噬嗑初九上九鼎九四豫六二損六二益上九以其務近而于物篤故申舉焉教多術矣于君子惕之于小人繫之

儀曰昔者聖人絕韋讀易精至神凝奮然而作口敘手追攫象出告猶且排繫取肯揮幽進蓍問考厥初或命以二所貫乎三有崇其四方五是陳俄上為志步乎三百八十之林而執其三十而一之義故曰鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之故曰同人先號咷而後笑故曰藉用白茅无咎故曰勞謙君子有終故曰亢龍有悔故曰不出戶庭无咎故曰自天祐之吉无不利故曰憧憧往來朋從爾思故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利故曰其亡其亡繫于苞桑故曰介于石不終日貞吉故曰不遠復无祇悔元吉故曰三人行則損一人一人行則得其友故曰負且乘致寇至故曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻故曰屨校滅趾故曰何校滅耳故曰鼎折足覆公餗其形渥故曰莫益之或擊之立心勿恒凶此

十數者聖人之于君子小人則皆教之矣聖人之教君子其心為君子懼聖人之教小人其心甚懼小人聖人以易懼君子不敢以君子懼易以小人懼易不能以易懼小人聖人之懼小人者以為天下之獄皆歸小人小人之情皆歸于易不以小人正易之情則易必為小人用不以易正小人之獄則小人必以其過誣易也且天下固已責易何可不專奇而絕偶何不倍奇于偶而倍偶于奇天下皆疑易之生是小人

使敵君子又厚集其朋使處于無不勝若此者是易既以其圖神廣大召責起疑又不揚號正告萬物及其後世雖龜馬復興彖象俱口亦不能出而明之矣聖人曰作易者其知盜乎作易者知盜盜亦必知易故以小人而亂天下必思用易以小人而用易必亂天下以小人而學易必毒君子以小人而毒君子必取之易是故潰潰隱伏以為之謀狐矢桎梏以為之器史巫以為之頰舌軏逐以為之口實剝刖以為之

戚兕黃以為之戰小人視易猶其外府焉一君子鍑湯薪火皆于易乎取之如此是小人之去易不能以寸小人之心其亦曰人不可斯須去易也君子之射小人曰隼小人之射君子亦曰隼君子居剝曰碩果小人牽復亦曰碩果于野之血易猶疑而龍之天下安得不疑小人于易天下皆疑小人于易易安得不懼小人聖人為小人明疑而作易為易釋懼而教小人易不教小人則君子不敢以學易是故小人者易之所象也戎之曰戎狐之曰狐牛之曰牛豕之曰豕莧之曰莧瓜之曰瓜塗之曰塗臭之曰臭掣者猶掣決者猶決射者猶射獲者猶獲續者猶續梏者猶梏戚者猶誠劓者猶劓聖人以為此正名爲戚以毒制毒之器小人知之則必怒易小人怒易易于是可得而懼小人矣易可得而懼小人小人于是可以學易昔者張說與麻幾于誣善宋璟處之曰名義至重鬼神難欺周處升陵幾于為寇父老夬之曰淵蛟山虎

與子而三鬼神之說原諸享祀蛟虎之義等乎豕牛易之所著以戒小人二子聞之卒為君子故曰小懲而大誡小人之福也

教君子曰惕　惕學皆取此格為圖

惕圖之一曰不誠

繫辭大有之上九曰自天祐之吉无不利祐者助也天之所助者順也人之所助者信也中庸歸順信于誠身順信之反是為不誠不

誠則無助天不祐也○乾震離兌各一奇動三偶動一

右陽六策所以制陽妄動即陽倍三而六

符曰凡君子之過皆以其恃陽陽猶跋然騰則逮盡居理不疑跐壯口紛為天所怒怒者天之陰也天意變而趨陰即君子庸能以其秉正無

實之陽與天抗論乎故曰誠之為貴也君子尊陽審其誠然是陽者則恃之天尊君子審其誠然是君子者則祐之

陽圖之二曰不慎

繫辭中孚之九二曰可不慎乎大過之初六曰慎之至也反此則為不慎不慎則其中不孚而過乃大也○出乾坤各二陰陽動爻各二

右陽四策如其動之數

符曰慎者靜氣也躁動則不慎恃其道正而忽天地不知天地之心甚敬君子也敬之甚必責之深責之深者適之極也故曰言行動乎天地君子以天地制其言行則其言足以英矣其行足以雄矣夫英雄者天地命之為英雄則英雄

也不躁豪舉憤張而得之故貴慎也子之所慎齋戰疾而孔子曰我祭則受福戰則必克而疾病則不禱徵也夫

陽圖之三曰不定

繫辭咸九四憧憧往來朋從爾思曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮蓋言多思不如無思多思之謂不定也○出坎巽陰陽動各二

右陽四乘亦如其動之數

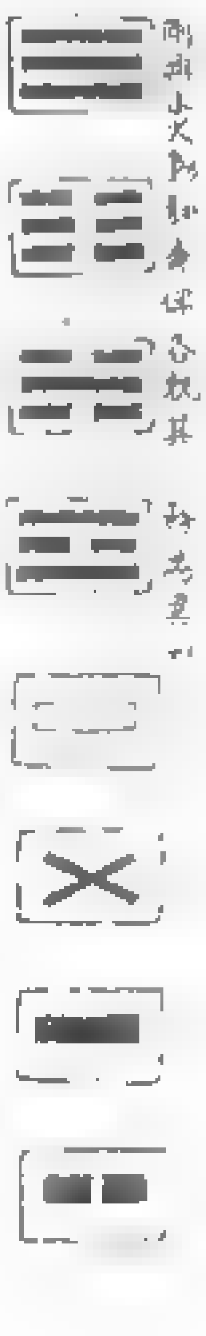
符曰天下定義使憧憧者慮之三年而不得一策其牽于利害可教也其牽于是非難勸爾自其心之求之日移一義而不可以持自其口之論之日出一義雖以仲由折獄之才毛遂定縱之智不能為之譬斷也退疑有識進疑有庚心

日以多憂日以加鼓人鞺鞺鉦人鏘鏘往往來來何持正乎

陽圖之四曰不和

繫釋同人之九五曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭損六三曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也二人二心三人三心有損無同何濟之有　出乾坤坎離

陰陽動奇偶爻各二



右陽八乘八者皆通

符曰夫以朋黨誅君子君子亦何能朋黨乎朋黨所繇來自其議發不必有禍其君子公言而直弼之自其禍發不必有議其小人求類而廣縱之是以謂之朋黨也若其制事當出水火同歸必自君子爾且夫同名君子而南北洛朔之

者是為離異非黨同也贊皇執謀奇章執義考亭執無象山執有明道執謂子瞻執哭文正執守魏公執戰而及眉禍患亦不相扶三傑一體而淮陰為戮酇侯加功子房袖手喬因入獄啓氣高朝而枝惟弟子與其故掾眉房綰甫度遼敞侃亦徒自訟不敢明言唐介出貶詩送傾都上章爭者蔡襄而已以為推引亦不推引眉固喬密並師朗陵不言朗陵房杜王魏俱學河汾

不表河分縣此觀之苟使君子能朋有實天下必定身亦無禍惜乎其不然爾

暢圖之五曰不深

繫釋謙九三曰致恭釋乾上九曰動悔蓋言謙吉亢悔也不謙而亢是其幾淺為不深也

○出坤二震一乾一陰動一陽動三

右暢三策以保位為謙則謙不可為以貞彩為亢則亢不可始起之故三三則疑也

符曰夫自直其躬濟人之事二者豈可並舉而揆之者李解衣碎首一日而成名于天下者非君子所難也苟未濟國是宜況戮耳寇公竄以丁謂而沂公竄丁謂徐胳敗以反唐而梁公反唐以李淵之英武猶欲使李密喜之曰唐公見推卒降李密以元載之庸劣猶能使朝恩處之

曰笑者難測卒誅朝恩知終終之聖人所為吉謙悔亢者矣昔者陳實候邪義形氣盛推案出卜著龜告之其繇曰陰蔵而作獨之立慶三君嶽嶽躍龍不疑輔戚頎壯禍與之隨將伯助予伯言汝癡

暢圖之六曰不斷

繫釋解之上九曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也縱隼不射是為養奸不斷反受亂

也○出坤一乾二奇爻四偶動一

右暢十策此十君子安得逃責乎

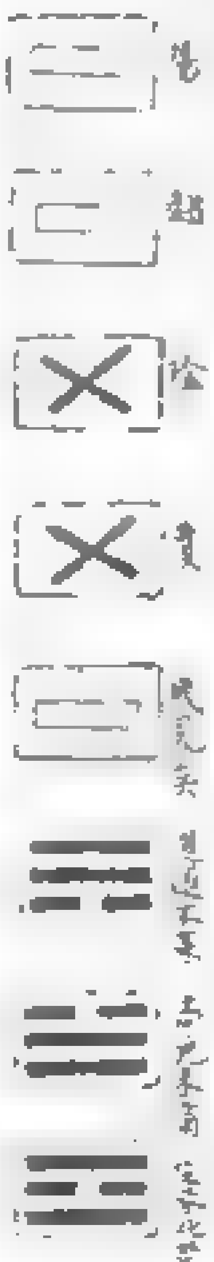
符曰鉅陰承尊升陵乘墉諸暘晏晏靜而罔功小陰狼躁與上為氣上邪有助下邪有恃星星不絕乃成燎原除惡不盡唯嚌何言乎昔者鄧侯違諫國移楚塲守珪失刑禍延唐祚五王墜

謀亂生凡肉汝愚遺慮推歸閤門詩曰墓門有
棘斧以斯之此言斧之斷棘譽斧也墓門有梅
有鴞萃止此言梅之容鴞咎梅也
愓閭之七曰不密
繫釋節之初九曰亂之生也則言語以為階
君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則
害成此言君子顧道而不廢密謀也〇出奇
偶動各二九坎各二

右高六爻為青其口兌口數二三賦之而六
也

符曰戴子有云鄙夫鄙婦相會於廧陰可謂密
矣明日則或揚其言矣旹者符堅謀救猛融供
侍既乃民間盛傳有詔怪窮其自誘諸青蠅肆

敵大美也一主二貴臣大著也以易市之美當
眾著之歸雖微青蠅保勿瀉乎原夫兌口介疾
坎耳叢棘口無度情耳戴聰德金緘不深唾入
必出是則羅糾之所以尸宋錫縣茲而黜者爾
愓閭之八曰不智
繫釋豫之九二曰君子見幾而作不俟終日
苟不見幾是則不智也〇出奇偶動爻各二
畫始一元龢與各一



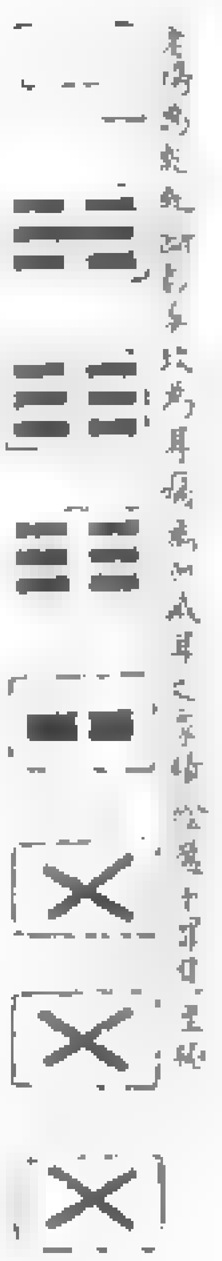
右指六爻以其顛于貪味治陽以陰之數所
以帰之

符曰夫哲者測氣于禽鳥審兆于音聲翔夫世
事人情形章勢灼此不能知必耗者也人不必
迷尋文而惟牽鉥絲此鉥絲者沉人九淵矣夫
投會應時比諸鷙擊君子之于人國也突若入

焉突若出焉齊女朝入仲尼夕行聖人所云不
終日苟蹶宿及旦即其言之欺也且天下之論
豈可以其人明哲遯引謂之無能微子諾父師
少師而奔周奔亦已忠矣范蠡滅吳霸越而遁
齊遁亦已功矣介推從游反國而隱介山隱亦
已宏矣梅福抗章觸時而逃吳市逃亦已雄矣
教小人曰擊

擊圖之一曰滅耳

繫釋噬嗑之上九何校滅耳凶曰惡積而不
可掩罪大而不可解○出坎一坤二偶爻二
奇動一偶動三



石擊三十六象盡陰之數

符曰夫小人之罪惡何繇得積而大乎測之以
三畫上畫君德中畫人材下畫民命盡此三者

而小人之能畢量亦足也譬之斂禾于囷囷粟
之日宗盈者是竭敵之徒也小人罪惡日宗盈
者是竭國之蘊也故欲待小人之貫盈而懼其
以宗社盈貫聖人故以擊小人之權歸諸國法
何校滅耳者王鈇也天吏人主則使人主自怒
小人天怒小人則必并怒其用小人者使以天
之怒平天下之憤滅一小人梏挺戈鋋安所不
得之者而須校乎哉江充毙于逆办揚劍殪于

亂鋒牢語禍吳而快越旁德儒佞揹而膏唐斧
滅四奸之耳者皆非校也

擊圖之二曰滅趾

繫釋噬嗑之初九屨校滅趾曰小人不恥不
仁不畏不義不見利不勸不威不懲○出震
一坤二奇動一偶動三偶爻二

右擊十八爻于成耳技半

行曰夫有人焉告之仁義訾訾然教之恥畏㦸㦸然彰之勸懲㓏㓏然若此者蓋小人之謬冥者也然而聖人猶欲教之聖人何故欲教之也以為是猶可懲爾何言乎可懲也以其不威不懲不威不懲威之則懲矣兌曰稀殺其牙發以張弧此言威禁也是故不威不懲者小人之頑也何為不威小人此非小人之頑而國之鈍也

韓子曰法行狗信虎化為人聖人以狗試虎以虎試人故曰屨校滅趾无咎屨校已危滅趾不死懼其心使知悔留其身使痛過是則聖人之仁也

擊圜之三曰覆餗

擊釋鼎之九四曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也〇蹈離巽得動四爻兌否一

右擊二十四爻老全窮數以其立窮而人公老也

行曰火貢風功以成鼎賣寔多恐懼而為長子兌者說也而為少女恐懼之情技以容悅長子少女妣然而化女之比男不可曰朋柔之承剛不可曰任變足兌毀足之折也陰陽盡然餗之覆也昔義作鼎以儀萬象黃帝象銅而正三才夏周魁怪告民神姦姬著貪饕混物斐牀是故古今之大賢大奸皆列于鼎矣且與而下檜杞而上孰不繇之

擊圜之四致寇

繫釋解之六三曰上慢下暴盜思伐之矣負且乘致寇至盜之招也〇廿四動爻及兌坎

雜各一

右擊三十策倍艮兌坎之數以半擊冠以半

擊致寇者

符曰擔負之子赫而乘軒彼倭人兮亦荷三百之謂矣天下之風皆相效而甚者也擔夫可得有高車細民効之亦曰吾何爲不得有神器爲夷效之亦曰吾何爲不得有中華擔夫一高車而神器中華逆爲貴賤華夷之大共寇不誅致何能至哉夫鴟之以召鬼也倀之以導虎也窩欲禁鬼何不殺鴟窩欲杜虎何不誡倀

擊圖之五曰勿恆

繫釋益上九莫益之或擊之立心勿恆凶曰莫之與則傷之者至矣○出乾坤坎離各一

奇偶動各二

陰陽翻覆之至

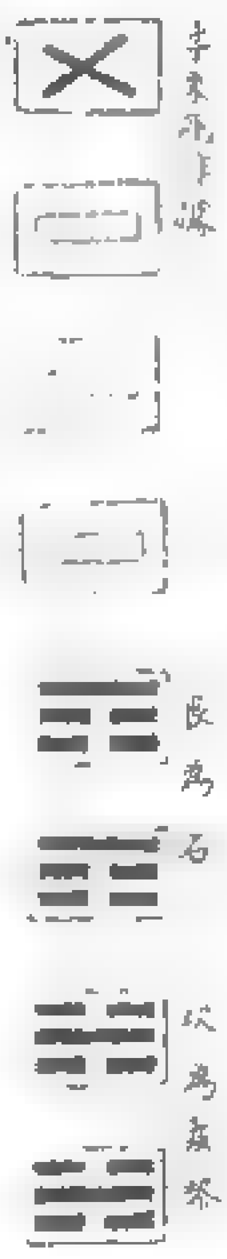
右擊十五策以陰陽之數貴其陰陽

符曰陳仲舉云一庭之臣如河中木流汎東西此言陰陽多端心不恆也夫陰陽塞乎天地以錯而可常也不圖其塞于小人之心而以錯爲其不常爾蘇秦之歡六國僞道之媚五朝虞藍之事隋唐蔡京之交王馬脂丸蓮轂豈足以喻其心哉是故物皆悲而擊之此其道自賊而已

擊圖之六曰非據

繫釋困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻曰非所據而據焉身必危○出乾震

坎艮各一奇動三偶動一



右擊十五策合艮七坎八使石蒺藜貴之

待曰石剛而蒺藜亦剛也故曰困于蒺藜以乘剛也其器如此是豈小人之所得據哉夫萬物皆以剛據柔者也是則小人宜戴巽承據如妻承夫今欲悍然倒而竊據誰為小人承據者乎故曰入于其宮不見其妻非為有妻不見也譬諸人妻假夫衣冠以號于人曰吾即夫也夫即夫矣抑誰為其妻者乎武曌袞冕以祀郊廟自冊曰帝帝必有后也以武曌為帝入于其宮不見其后矣

御纂周易折中不分卷

（清）李光地等撰

清康熙內府刻本

御纂周易折中二十二卷、

康熙五十四年

聖祖仁皇帝御纂。自宋以來、惟說易者至夥、亦惟說易者多歧。門戶交爭、務求相勝、遂至各倚於一偏。故數者易之本、主數太過、使魏伯陽陳摶之說竄而相雜、而易入於道家。理者易之蘊、主理太過、使王宗傳楊簡之說溢而旁出、而易入於釋氏。明永樂中官修易經大全、龐雜割裂、無所取裁、由羣言淆亂、無聖人以折其中也。我

聖祖仁皇帝道契羲文、心符周孔、

幾餘典學、深見彌綸天地之源。

詔大學士李光地採摭羣言、恭呈

乙覽、以定著是編。冠以圖說、殿以啟蒙、未嘗不用數、而不以盛談河洛、致晦玩占觀象之原。冠以程傳、次以本義、未嘗不主理、而不以屏斥讖緯、併廢互體變爻之用。其諸家訓解、或不合於伊川紫陽、而實足發明經義者、皆兼收竝采、不病異同。惟一切支離幻渺之說、咸斥不錄、不使溷四聖之遺文。蓋數百年分朋立異之見、至是而盡融。數千年畫卦繫辭之旨、乃至是而大彰矣。至於經傳分編、一從古本、尤足正費直以來割裂綴附之失焉。

引用姓氏

漢

董氏仲舒
孔氏安國 子國
司馬氏遷 子長
京氏房 君明
劉氏向 子政
揚氏雄 子雲
班氏固 孟堅
馬氏融 季長
服氏虔 子愼

荀氏爽 慈明 一名諝
鄭氏玄 康成
宋氏衷 仲子 一作忠
虞氏翻 仲翔
陸氏績 公紀
王氏肅 子雝
姚氏信 德祐
王氏弼 輔嗣
翟氏子玄 未詳世次見荀爽九家易今附於此

晉

干氏寶 令升

范氏長生 蜀才 一名賢
韓氏伯 康伯

齊

沈氏驎士 雲禎

北魏

關氏朗 子明

隋

王氏通 仲淹 文中子

唐

陸氏玄朗 德明
孔氏穎達 仲達 一作沖遠

房氏喬 玄齡
侯氏行果 李鼎祚集解作侯果
陸氏贄 敬輿
韓氏愈 退之
王氏凱沖
崔氏憬 以上二人未詳世次見李鼎祚集解今附於此
李氏鼎祚
劉氏蛻 復愚
陸氏希聲 君陽 遯叟

宋

王氏昭素 酸棗

句氏 微
代氏 淵 仲顔
范氏 仲淹 希文
劉氏 牧 長民
胡氏 瑗 翼之 安定
王氏 逢 會之
石氏 介 守道 徂徠
歐陽氏 脩 永叔 廬陵
蘇氏 舜欽 子美
周子 敦頤 茂叔 濂溪
邵子 雍 堯夫 康節

王氏 安石 介甫 臨川
司馬氏 光 君實 涑水
張子 載 子厚 橫渠
程子 顥 伯淳 明道
程子 頤 正叔 伊川
蘇氏 軾 子瞻 東坡
呂氏 大臨 與叔 藍田
楊氏 繪 元素
陸氏 佃 農師
沈氏 括 存中
晁氏 說之 以道 嵩山

龔氏 原 深父 括蒼
薛氏 溫其
盧氏
集氏 以上三人未詳世次見房審權義海今附於此
謝氏 良佐 顯道 上蔡
游氏 酢 定夫 廣平
楊氏 時 中立 龜山
尹氏 焞 彥明 和靖
郭氏 忠孝 立之 兼山
耿氏 南仲 希道 開封
李氏 元量

閻氏 彥升
李氏 彥章 元達
李氏 開 去非 小舟
張氏 浚 德遠 紫巖
劉氏 子翬 彥沖 屏山
鄭氏 剛中 亨仲
沈氏 該 守約
朱氏 震 子發 漢上
郭氏 雍 子和 白雲
程氏 迥 可久 沙隨
鄭氏 東卿 少梅 合沙

鄭氏 汝諧 舜舉 東谷
楊氏 萬里 廷秀 誠齋
蘭氏 廷瑞 惠卿
馮氏 當可 時行 縉雲
王氏 宗傳 景孟 童溪
林氏 栗 黃中
袁氏 樞 機仲 梅巖
鄭氏 樵 漁仲 夾漈
朱子 熹 元晦 紫陽
張氏 栻 敬夫 南軒
呂氏 祖謙 伯恭 東萊

陸氏 九淵 子靜 象山
李氏 舜臣 子思 隆山
項氏 安世 平父 平庵
易氏 祓 彥章 山齋
趙氏 彥肅 子欽 復齋
蔡氏 元定 季通 西山
陳氏 淳 安卿 北溪
黃氏 榦 直卿 勉齋
董氏 銖 叔重 盤澗
陳氏 埴 器之 潛室
楊氏 簡 敬仲 慈湖

蔡氏 淵 伯靜 節齋
李氏 過 季辯 西溪
馮氏 椅 儀之 厚齋
毛氏 璞 伯玉
柴氏 中行 與之
眞氏 德秀 希元 西山
魏氏 了翁 華父 鶴山
趙氏 汝騰 茂實
趙氏 汝楳
李氏 心傳 微之 秀巖
劉氏 彌劭 壽翁 習靜

錢氏 時 子是 融堂
饒氏 魯 仲元 雙峯
稅氏 與權 巽父
潘氏 夢旂 天錫
楊氏 文煥 彬夫 釋褐
徐氏 幾 子與 進齋
翁氏 泳 永叔 思齋
丘氏 富國 行可 建安
吳氏 綺 終敵
田氏 疇 興齋 雲閒
徐氏 直方 立大 古為

陳氏 友文 隆山
王氏 應麟 伯厚 深寧叟
吳氏 應回
鄭氏 湘鄉
陳氏
劉氏
董氏
楊氏
鄭氏

以上五人未詳世次或失其名字今附於此

金

單氏 渢
雷氏 思 西仲

元

許氏 衡 平仲 魯齋
李氏 簡 蒙齋
王氏 申子 巽卿 秋山
熊氏 朋來 與可
胡氏 方平 師魯 玉齋
吳氏 澄 幼清 草廬 臨川
龔氏 煥 幼文 泉峯
胡氏 允 潛齋
齊氏 夢龍 覺翁 節初

胡氏 一桂 庭芳 雙湖
鮑氏 雲龍 景翔 魯齋
徐氏 之祥 麒父 方塘
胡氏 炳文 仲虎 雲峯
張氏 清子 希獻 中溪
熊氏 良輔 任重 梅邊
萬氏 善 明復
余氏 芑舒 德新 息齋
龍氏 仁夫 觀復
黃氏 瑞節 觀樂
董氏 眞卿 季眞 番陽
保氏 八 公孟 耆庵
俞氏 琰 玉吾 石澗

明

梁氏 寅 孟敬 石門
蔣氏 悌生 仁叔
薛氏 瑄 德溫 敬軒
劉氏 定之 主靜 保齋
胡氏 居仁 叔心 敬齋
蔡氏 清 介夫 虛齋
邵氏 寶 國賢 二泉
林氏 希元 懋貞 次厓

陳氏琛 思獻 紫峯
余氏本 子華
金氏賁亨 汝白
豐氏寅初 復初
葉氏良佩 敬之
姜氏寶 廷善 鳳阿
楊氏時喬 宜遷 止庵
歸氏有光 熙甫 震川
趙氏玉泉
沈氏一貫 肩吾 蛟門
錢氏一本 國瑞 啟新

唐氏鶴徵 元卿 凝庵
高氏萃
蘇氏濬 君禹 紫溪
顧氏憲成 叔時 涇陽
鄭氏維嶽 孩如
姚氏舜牧 虞佐 承庵
潘氏士藻 去華 雪松
高氏攀龍 存之 景逸
許氏闕至 長聖
焦氏竑 弱侯 澹園
陸氏銓 君啟

來氏知德 矣鮮 瞿唐
章氏潢 本清
江氏盈科 楚餘 綠蘿
方氏時化 雨若
楊氏啓新 文源
趙氏光大
陸氏振奇 庸成
繆氏昌期 當時 西谿
方氏應祥 孟旋
陳氏仁錫 明卿
張氏振淵 彥陵

谷氏家杰 拙侯
喬氏中和 還一
何氏楷 玄子
黃氏淳耀 蘊生 陶庵
錢氏志立 爾卓
趙氏振芳 青山
徐氏在漢 天章 寒泉
顧氏象德 善伯
錢氏澄之 幼光
吳氏日慎 徽仲 敬齋
葉氏爾瞻

汪氏 砥之
程氏 敬承
張氏 雨若
孫氏 質卿
吳氏 一源
汪氏 咸池
盧氏 中菴
郭氏 鵾海
游氏 濮溪

以上十人未詳世次或失其名字今附於此

御纂周易折中

綱領一 此篇論作易傳易源流

周禮大卜掌三易之灋。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別皆六十有四。○陸氏德明曰。宓犧氏之王天下。仰則觀於天文。俯則察於地理。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。因而重之。爲六十四。文王拘於羑里作卦辭。周公作爻辭。孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼。班固曰。孔子晩而好易。讀之韋編三絶。而爲之傳。傳即十翼也。自魯商瞿子木受易於孔子。以授魯橋庇子庸。子庸授江東馯臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子

乘授齊田何子莊。及秦燔書。易爲卜筮之書。獨不禁。故傳授者不絶。(隋書云秦焚書周易獨以卜筮得存)漢興。田何以齊田徙杜陵。號杜田生。授東武王同子中。及洛陽周王孫。梁人丁寬。齊服生。皆著易傳。漢初言易者本之田生。同授淄川楊何。寬授同郡碭田王孫。王孫授施讎及孟喜梁丘賀。由是有施孟梁丘之學焉。施讎傳易授張禹及琅邪魯伯。禹授淮陽彭宣及沛戴崇。伯授太山毛莫如及琅邪邴丹。後漢劉昆受施氏易於沛人戴賓。其子軼。孟喜父孟卿善爲禮春秋。孟卿以禮經多。春秋煩雜。乃使喜從田王孫受易。喜爲易章句。授同郡白光及沛翟牧。後漢洼丹觟陽鴻任安皆傳孟氏易。梁丘

賀本從太中大夫京房受易。後更事田王孫。傳子臨。臨傳五鹿充宗及琅邪王駿。充宗授平陵士孫張及沛鄧彭祖齊衡咸。後漢苑升傳梁丘易。以授京兆楊政。又潁川張興傳梁丘易。弟子著錄且萬人。子魴傳其業。京房受易梁人焦延壽。延壽云嘗從孟喜問易。房以延壽易卽孟氏學。翟牧白生不肯曰非也。房爲易章句。說長於災異。以授東海段嘉及河東姚平河南乘弘。皆爲郎博士。由是前漢多京氏學。後漢戴馮孫期魏滿並傳之。費直傳易授琅邪王璜。爲費氏學。本以古字。號古文易。無章句。徒以彖象繫辭文言解說上下經。漢成帝時。劉向典校書。考易說。以爲諸易家說皆祖田何楊叔元丁將

軍。大義畧同。唯京氏爲異。向又以中古文易經校施孟梁丘三家之易。經或脫去无咎悔亡。唯費氏經與古文同。范氏後漢書云。京兆陳元扶風馬融河南鄭衆北海鄭康成潁川荀爽並傳費氏易。沛人高相治易。與費直同時。其易亦無章句。專說陰陽災異。自言出丁將軍。傳至相。相授子康及蘭陵毋將永。爲高氏學。漢初立易楊氏博士。宣帝復立施孟梁丘之易。元帝又立京氏易。費高二家不得立。民間傳之。後漢費氏興而高氏遂微。永嘉之亂。施氏梁丘之易亡。孟京費之易人無傳者。唯鄭康成王輔嗣所注行於世。而王氏爲世所重。其繫辭以下。王不注。相承以韓康伯注續之。○孔氏穎達曰。繫辭云河出圖洛出書聖人則之。故孔安國馬融王肅姚信等並云。伏犧得河圖而作易。是則伏犧雖得河圖。復須仰觀俯察。以相參正。然後畫卦。伏犧初畫八卦。萬物之象。皆在其中。故繫辭曰。八卦成列。象在其中矣。是也。雖有萬物之象。其萬物變通之理。猶自未備。故因其八卦而更重之。卦有六爻。遂重爲六十四卦也。繫辭曰。因而重之。爻在其中矣。是也。然重卦之人。諸儒不同。凡有四說。王輔嗣等以爲伏犧重卦。鄭康成之徒以爲神農重卦。孫盛以爲夏禹重卦。史遷等以爲文王重卦。其言夏禹及文王重卦者。案繫辭神農之時。已有蓋取益與噬嗑。以此論之。不攻自破。其言神農重卦。亦未爲得。今依

輔嗣以伏犧既畫八卦。卽自重爲六十四卦。爲得其實。其重卦之意。備在說卦。此不具敘。伏犧之時。道尚質素。畫卦重爻。足以垂法。後代澆訛。德不如古。爻象不足以爲教。故作繫辭以明之。○案周禮大卜三易。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。杜子春云。連山伏犧。歸藏黃帝。鄭康成易贊及易論云。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。鄭康成又釋云。連山者。象山之出雲。連連不絕。歸藏者。萬物莫不歸藏於其中。周易者。言易道周普。無所不備。康成雖有此釋。更無所據之文。先儒因此遂爲文質之義。皆繁而無用。今所不取。按世譜等羣書。神農一曰連山氏。亦曰列山氏。黃帝一曰歸藏氏。既連山歸藏並是代

號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易猶周書周禮題周以別餘代也○其周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作知者按繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說二以為驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也然則易之爻辭蓋亦是文王本意故但言文王也○其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今亦依之○晁氏說之曰漢

藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢與先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民閒至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意彖本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末與古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒生尤而效之杜預分左氏傳於經宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也按觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳揚雄法言序篇云爾今民閒法言列序篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不係於爻辭尊君也石守道亦曰孔子作彖象於六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉○朱子門人問伏犧始畫八卦其六十四者是文王後來重之邪抑伏犧已自畫邪看先天圖則有八卦便有六十四疑伏犧已有畫矣曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王漸畫又問然則六十四卦名是伏犧元有抑文王所立曰此不可攷子善問據十三卦所言恐伏犧時已有曰十三卦所謂蓋取諸離蓋取諸

筮者。言結繩而為網罟。有離之象。非覩離而始有此也。

古文周易經傳十二篇。東萊呂祖謙伯恭父之所定。而音訓一篇。則其門人金華王莘叟所筆受也。某嘗以為易經本為卜筮而作。皆因吉凶以示訓戒。故其言雖約。而所包甚廣。夫子作傳。亦畧舉其一端以見凡例而已。然自諸儒分經合傳之後。學者便文取義。往往未及玩心全經。而遽執傳之一端以為定說。於是一卦一爻。僅為一事。而易之為用。反有所局。而無以通乎天下之故。若是者某蓋病之。是以三復伯恭父之書而有發焉。非特為其章句之近古而已也。○呂氏祖謙曰。漢興。言易者六家。獨費氏傳古文易。而不立於學官。劉向以中古文易經校施孟梁丘經。或脫去无咎悔亡。惟費氏經與古文同。然則真孔氏遺書也。東京馬融鄭康成皆為費氏學。其書始盛行。今學官所列王弼易。雖宗莊老。其書固鄭氏書也。費氏易在漢諸家中最近古。最見排擯。千載之後。巋然獨存。豈非天哉。自康成輔嗣合彖象文言於經。學者遂不見古本。近世嵩山晁氏編古周易。將以復於其舊。而其刊補離合之際。覽者或以為未安。祖謙謹因晁氏書參考傳記。復定為十二篇。篇目卷帙。一以古為斷。○文王卦下之辭。謂之彖。孔子序述其彖之意而已。故名其篇曰彖。使文王卦下之辭不謂之彖。孔子何為言知者觀其彖辭。則思過半矣。爻下辭謂之象。

爻辭多文王後事。故諸說皆以為爻辭出於周公。大象卦畫是也。天地水火雷風山澤。觀卦畫則見其象也。大象之辭。如天行健。君子以自彊不息之類。小象釋周公之辭。如潛龍勿用。陽在下也之類。皆象之傳也。經。文王周公所作也。傳。孔子所作也。司馬談論六經要指。引天下同歸而殊塗。一致而百慮。謂之易大傳。班固謂孔子晚而學易。讀之韋編三絕。而為之傳。傳即十翼也。前漢六經與傳皆別行。至後漢諸儒作註。始合經傳為一耳。魏高貴鄉公問博士淳于俊曰。今彖象不連經文。而注連之何也。俊對曰。鄭康成合彖象於易者。欲使學者尋省易了。孔子恐其與文王相亂。是以不合。則鄭未注六經之前。彖象不連經文矣。自鄭康成合彖象於經。故加彖曰象曰以別之。諸卦皆然。○稅氏與權曰。按呂汲公元豐壬戌。昉刻周易古經十二篇於成都學官。景迂晁生建中靖國辛巳。并為八篇。號古周易。繕寫而藏於家。巽巖李文簡公紹興辛未。謂北學各有師授。經名從呂。篇第從晁。而重刻之。逮淳熙壬寅。新安朱文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓。逈謂編古易自晁生始。豈二公或不見汲公蜀本與。然成公則議晁生并上下經為非。而文公易本義。則篇第與汲公脗合。○王氏應麟曰。說卦釋文引荀爽九家集解。得八卦逸象三十有一。隋唐志十卷。唯釋文序錄列九家名氏。云不知何人

所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭康成宋衷虞翻陸績姚信翟子玄爲易義注內又有張氏朱氏並不詳何人荀悅漢紀云馬融著易解頗生異說爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是兖豫言易者咸傳荀氏學今其說見於李鼎祚集解

綱領二此篇論易道精縕經傳義例

司馬氏遷曰易本隱以之顯春秋推見至隱○班氏固曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易爲之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始

也○王氏弼曰夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣一卦五陽而一陰則一陰爲之主五陰而一陽則一陽爲之主夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎○夫爻者何也言乎變者也變者

何也情僞之所爲也是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推非天下之至變其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示變○夫卦者時也爻者適時之變者也時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辯逆順者存乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其會辟險尚遠趣時貴近比復好先

乾壯惡首吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深觀爻思變變斯盡矣○夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則僞說滋漫難可

紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱復或值義無所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣○桉象無初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始無陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上無陰陽定位亦以明矣位者列貴賤之地待才用之

宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位無常分事無常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無六爻初上雖無陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也○凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三為兌

之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也○薛收問一卦六爻之義王氏通曰卦也者著天下之時也爻也者傚天下之動也趨時有六動焉吉凶悔吝所以不同也收曰敢問六爻之義曰六者非他也三才之道誰能過乎○孔氏穎達曰易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣

品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義鄭康成作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續周簡子云不易者常體之名變易者相變改之名故今之所用同鄭康成等作易所以垂教者孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類

萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也○乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恆者男女之始夫婦之道人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定○周子曰聖人之精

畫卦以示聖人之蘊因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞易何止五經之原其天地鬼神之奧乎○邵子曰天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨爲變則利貞爲應以吉凶爲應則悔吝爲變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元爲變則亨應之利爲變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人○易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明

事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也○張子曰大易不言有無言有無諸子之陋也○易爲君子謀不爲小人謀故撰德於卦雖爻有小大及繫辭其爻必告以君子之義○程子曰有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之豪忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也○理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣○看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通○大抵

卦爻始立義既具聖人別起義以錯綜之如春秋前既立例到後來書得全別一般事便書得別有意思若依前例觀之殊失之也○作易者自天地幽明至於昆蟲草木之微無一而不合○陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽成物則君子也利非不善也其害義則不善也其和義則非不善也○傳序云易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此

傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得其辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉○易之為書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之

義焉至哉易乎其道至大而無不包其用至神而無不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於無變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也○朱子曰漢書易本隱以之顯春秋推見至隱易與春秋天人之道也易以形而上者說出在那形而下者上春秋以形而下者說上那形而上者去○問易有交易變易之義如何曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也○易是陰陽屈伸隨時變易大抵古今有大闔闢小闔闢今人說易都無著摸聖人便於六十四卦只以陰陽奇耦寫出來至於所以為陰陽為古今乃是此道理○聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖洛書為然而圖

書爲特巧而著耳。於是聖人因之而畫卦。卦畫既立。便
有吉凶在裏。蓋是陰陽往來交錯於其閒。其時則有消
長之不同。長者便爲主。消者便爲客。事則有當否之或
異。當者便爲善。否者便爲惡。卽其主客善惡之辨。而吉
凶見矣。故曰八卦定吉凶。吉凶既決定而不差。則以之
立事而大業自此生矣。此聖人作易敎民占筮。而以開
天下之愚。以定天下之志。以成天下之事者如此。自伏
犧而下。但有此六畫。而未有文字可傳。到得文王周公。
乃繫之以辭。故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。大
率天下之道。只是善惡而已。但所居之位不同。所處之
時既異。而其幾甚微。只爲天下之人不能曉會。所以聖
人因占筮之法以曉人。使人居則觀象玩辭。動則觀變
玩占。不迷於是非得失之塗。所以是書夏商周皆用之。
其所言雖不同。其辭雖不可盡見。然皆太卜之官掌之。
以爲占筮之用。自伏犧而文王周公雖自略而詳。所謂
占筮之用則一。蓋卽占筮之中。而所以處置是事之理。
便在裏了。故其法若粗淺。而隨人賢愚皆得其用。雖是
有定象。有定辭。皆是虛說此箇地頭。合是如此處置。初
不黏著物上。故一卦一爻。足以包無窮之事。此所以見
易之爲用。無所不該。無所不徧。但看人如何用之耳。易
如鏡相似。看甚物來。都能照得。如所謂潛龍。只是有箇
潛龍之象。自天子至於庶人。看甚人來。都使得。孔子說

作龍德而隱。便是就事上指殺說來。然會看底。雖孔子
說也活。也無不通。不會看底。雖文王周公說底也死了。
須知得他是假託說。是包含說。假託。謂不惹著那事。包
含。是說箇影像在這裏。無所不包。○易之有象。其取之
有所從。其推之有所用。非苟爲寓言也。然兩漢諸儒必
欲究其所從。則既滯泥而不通。王弼以來。直欲推其所
用。則又疎畧而無據。二者皆失之一偏。而不能闕其所
疑之過也。且以一端論之。乾之爲馬。坤之爲牛。說卦有
明文矣。馬之爲健。牛之爲順。在物有常理矣。至於案文
責卦。若屯之有馬而無乾。離之有牛而無坤。乾之六龍。
則或疑於震。坤之牝馬。則當反爲乾。是皆有不可曉者。
是以漢儒求之說卦而不得。則遂相與創爲互體變卦
五行納甲飛伏之法。參互以求。而幸其偶合。其說雖詳。
然其不可通者。終不可通。其可通者。又皆傅會穿鑿而
非有自然之勢。唯其一二之適然而無待於巧說者。爲
若可信。然上無所關於義理之本原。下無所資於人事
之訓戒。則又何必苦心極力以求於此。而欲必得之哉。
故王弼曰。義苟應健。何必乾乃爲馬。爻苟合順。何必坤
乃爲牛。而程子亦曰。理無形也。故假象以顯義。此其所
以破先儒膠固支離之失。而開後學玩辭玩占之方。則
至矣。然觀其意。又似直以易之取象。無復有所自來。但
如詩之比興。孟子之譬喩而已。如此則是說卦之作。爲

無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具於大卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也○易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人自取象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○易有象辭有占辭有象占相渾之辭○問王弼說初上無陰陽

定位如何曰伊川說陰陽奇耦豈容無也乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位此說最好○易只是爲卜筮而作故周禮分明言大卜掌三易連山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人纔說易是卜筮之書便以爲辱累了易見夫子說許多義理便以爲易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意無不在也今人卻道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來作麼○上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云以通天

下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初但有占而無文往往如今之环珓相似耳今人因火珠林起課者但用其爻而不用其辭則知古者之占往往不待辭而後見吉凶又云如左氏所載得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭却自別推一法至文王周公方作彖爻之辭使人得此爻者便觀此辭之吉凶至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明言之使人易曉耳至如文言之類却是就上面發明道理非是聖人作易專爲說道理以教人也須見聖人本意方可學易○聖人作易本是使人卜筮以決所行之可否而因之以教人爲善如嚴君平所

謂與人子言依於孝與人臣言依於忠者故卦爻之辭只是因依象類虛設於此以待叩而決者使以所值之辭決所疑之事似若假之神明而亦必有是理而後有是辭理無不正故其丁寧告戒之辭皆依於正天下之動所以正夫一而不謬於所之也○卦爻之辭本爲卜筮者斷吉凶而因以訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮爲不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言無復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世

何用假託卦象爲此艱深隱晦之辭乎○大抵易之書本爲卜筮而作故其辭必根於象數而非聖人己意之所爲其所勸戒亦以施諸筮得此卦此爻之人而非反以戒夫卦爻者近世言易者殊不知此所以其說雖有義理而無情意雖大儒先生有所不免比因玩索偶幸及此私竊自慶以爲天啓其衷而以語人人亦未見有深曉者○易中都是貞吉不曾有不貞吉都是利貞不曾說利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權輿聖人之至教寓其間矣大率是爲君子設非小人盜賊所得竊取而用○蔡氏元定曰天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬理出於

一動一靜天下之萬數出於一奇一耦天下之萬象出於一方一圓盡起於乾坤二畫○許氏衡曰初位之下事之始也以陽居之才可以有爲矣或恐其不安於分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滯未足以趨時也大抵柔弱則難濟剛健則易行或諸卦柔弱而致凶者其數居多若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此○二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不得其正乎二雖不正而猶有得中之美況正而得中者乎四近君之位也二遠君之

位也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆爲得中中者不偏不倚無過不及之謂其才若此故於時義爲易合時義既合則吉可斷矣○卦爻六位惟三爲難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也○四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢順以陽承陰則得於君而勢逆勢順則無不可也勢逆則尤忌上行而凶咎必至以陽承陽以陰承陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四多得免咎無才而得

正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應爲優無應爲劣獨坤之諸四能以柔順處之雖無應援亦皆免咎此又隨時之義也○五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也○上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取義然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道義之善或不必勸則直云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也質雖不美而冀其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦諭之大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者大傳謂其上易知豈非

事之已成乎。胡氏一桂曰上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣然事因多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者有以無應而凶者斯皆時事之使然不可執一而定論也至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五陽應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也。六十四卦皆以五爲君位者此易之大畧也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變不可滯於常例。胡氏炳文曰易卦之占亨多元亨少爻之占吉多元吉少元亨大善而亨元吉大

善而吉也人之行事善百一大善千一故以元爲貴然茲事也請論心之初善不善皆自念慮之微處充之即是此善之最大處蓋有一豪之不善非元也有一息之不善非元也。吳氏澄曰時之爲時莫備於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四彖獨於十二卦發其凡而贊其時與時義時用之大一卦一時則六十四時不同也一爻一時則三百八十四時不同也始於乾之乾終於未濟之未濟則四千九十六時各有所值引而伸觸類而長時之百千萬變無窮而吾之所以時其時者則一而已。薛氏瑄曰六十四卦只是一奇一耦但因所遇之時所居之位不同故有無窮之事變如人

只是一動一靜但因時位不同故有無窮之道理此所以爲易也。蔡氏淸曰乾卦卦辭只是要人如乾坤卦卦辭只是要人如坤至如蒙蠱等卦則又須反其義此有隨時而順之者有隨時而制之者易道只是時時則有此二義在學者細察之。周公之繫爻辭或取爻德或取爻位又或取本卦之時與本爻之時又或兼取應爻或取所承所乘之爻有承乘應與時位兼取者有僅取其一二節者又有取一爻爲衆爻之主者大槩不出此數端

綱領三 此篇論讀易之法及諸家醇疵

王氏通曰易之憂患業業焉孜孜焉其畏天憫人思及

時而動乎。繁師玄曰遠矣吾視易之道何其難乎曰有是夫終日乾乾可也。劉炫問易曰聖人於易沒身而已況吾儕乎炫曰吾談之於朝無我敵者不答退謂門人曰默而成之不言而信存乎德行。北山黃公善醫先寢食而後針藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦。邵子曰知易者不必引用講解是爲知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也。程子曰觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之中常包函數意聖人常取其重者而爲之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者又有且言其時不及其爻之才者皆臨時參考須先看

卦乃看得辭。古之學者皆有傳授。如聖人作經本欲明道。今人若不先明義理不可治經。蓋不得傳授之意云爾。如繫辭本欲明易。若不先求卦義則看繫辭不得。○易須是默識心通。只窮文意徒費力。○朱子曰。看易須是看他卦爻未畫以前。是怎模樣。却就這上見得他許多卦爻象數。是自然如此。不是杜撰。且詩則因風俗世變而作。書則因帝王政事而作。易初未有物只是懸空說出。當其未有卦畫。則渾然一太極。在人則是喜怒哀樂未發之中。一旦發出則陰陽吉凶事事都有在裏面。人須是就至虛靜中。見得這道理周遮通瓏方好。若先靠定一事說。則滯泥不通。所謂潔靜精微。易之教也。○經書難讀。而此經為尤難。蓋未開卷時。已有一重象數大槩功夫。開卷之後。經文本意。又多被先儒硬說殺了。令人看得意思局促。不見本來開物成務活法。○易不比詩書。他是說盡天下後世無窮無盡底事理。只一兩箇字。便是一箇道理。人須是經歷天下許多事變。讀易方知各有一理。精審端正。今既未盡經歷。非是此心大段虛明寧靜。如何見得。○看易若是靠定象去看。便滋味長。若只恁地懸空看。也沒甚意思。又曰。說易得其理。則象數在其中。固是如此。然泝流以觀。却須先見象數的當下落。方說得理不走作。不然。事無實證。則虛理易差也。○今人讀易。當分為三等。看伏羲之易。如未有

許多彖象文言說話。方見得易之本意。只是要作卜筮用。及文王周公分為六十四卦。添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞。已是文王周公自說出一般道理了。然猶是就人占處說。如占得乾卦則大亨而利於正耳。及孔子繫易作彖象文言。則以元亨利貞為乾之四德。○以上論讀易

○孔氏穎達曰。龍出於河。則八卦宣其象。麟傷於澤。則十翼彰其用。業資九聖。時歷三古。及秦亡金鏡。未墜斯文。漢理珠囊。重興儒雅。其傳易者。西都則有丁孟京田。東都則有荀劉馬鄭。大體更相祖述。非有絕倫。唯魏世王輔嗣之注。獨冠古今。所以江左諸儒並傳其學。河北學者。罕能及之。其江南義疏。十有餘家。皆辭尚虛玄。義多浮誕。原夫易理難窮。雖復玄之又玄。至於垂範作則。便是有而教有。若論住內住外之空。就能就所之說。斯乃義涉於釋氏。非為教於孔門也。○程子曰。邵堯夫先生之學。得之於李挺之。挺之得之穆伯長。伯長得之華山希夷陳圖南先生。迹其源流。遠有端緒。今穆李之言及其行事。槩可見矣。而先生淳一不雜。汪洋浩大。乃其所自得者多矣。○尹氏焞曰。伊川先生踐履盡易。其作傳只是因而寫成。熟讀玩味。即可見矣。○朱子門人問當朞曰。易卦之位。震東離南兌西坎北者。為一說。十二辟卦分屬十二辰者。為一說。及焦延壽為卦氣直日之法。乃合二說而一之。既以八卦之震離兌坎

二十四爻直四時。又以十二月。且爲分四十八卦爲之公侯卿大夫。而六日七分之說生焉。若以八卦爲主。則十二卦之乾不當爲巳之辟。坤不當爲亥之辟。艮不當侯於申酉。巽不當侯於戌亥。若以十二卦爲主。則八卦之乾不當在西北。坤不當在西南。艮不當在東北。巽不當在東南。彼此二說。互爲矛盾。且其分四十八卦爲公侯卿大夫。以附於十二辟卦。初無法象。而直以意言。本已無所據矣。不待論其減去四卦。二十四爻而後可以見其失也。揚雄太玄。次第乃是全用焦法。其八十一首。蓋亦去其震離兌坎者。而但擬其六十卦耳。諸家於八十一首。多有作擬震離兌坎者。近世許翰始正其誤。至立蹟羸二贊。則正以七百二十九贊。又不足乎六十卦六日七分之數。而益之。恐不可反據其說以正焦氏之說也。○先天圖非某之說。乃康節之說。非康節之說。乃希夷之說。非希夷之說。乃孔子之說。但當日諸儒既失其傳。而方外之流。陰相付授。以爲丹竈之術。至希夷康節。乃反之於易。而後其說始得復明於世。○問伊川易說理太多。曰。伊川言聖人有聖人用。賢人有賢人用。若一爻只作一事。則三百八十四爻。止作得三百八十四事也。說得極好。然他解依舊是三百八十四爻。止作得三百八十四事用也。○詩書略看訓詁。解釋文義令通而已。却只玩味本文。其道理只在本文。下

面小字儘說。如何會過得他。若易傳。却可脫去本文。程子此書平淡地漫漫委曲。說得更無餘緼。不是那敲磕逼匝出底義理。平鋪地放在面前。只如此等行文。亦自難學。如其他峭拔雄健之文。却可作。若易傳淡底文字。如何可及。○問易傳大槩將三百八十四爻作人說。恐通未盡否。曰。也是。即是不可裝定作人說。看占得如何。有就事言者。有以位言者。以吉凶言之則爲事。以終始言之則爲時。以高下言之則爲位。隨所作而看皆通。繫辭云。不可爲典要。唯變所適。豈可裝定作人說。○此書近細讀之。恐程傳得之已多。但不合全說作義理。不就卜筮上看。故其說有無頓著處耳。今但作卜筮看。而以其說推之。道理自不可易。○自秦漢以來。考象辭者。泥於術數。而不得其弘通簡易之法。談義理者。淪於空寂。而不適乎仁義中正之歸。求其因時立教。以承三聖。不同於法而同於道者。則唯伊川先生程氏之書而已。○老蘇說易。專得於愛惡相攻而吉凶生以下三句。他把這六爻。似那累世相讐相殺底人相似。看這一爻攻那一爻。這一畫克那一畫。全不近人情。東坡見他恁地太粗疎。却添得些佛老在裏面。其書自作兩樣。○王氏應麟曰。以義理解易。自王弼始。何晏非弼比也。淸談亡晉衍也。非弼也。范甯以王弼何晏並言。過矣。○程子言易謂得其義。則象數在其中。朱子以爲先見象數。方說得

理不然事無實證則虛理易差愚嘗觀顏延之庭誥云馬陸得其象數取之於物荀王衆其正宗得之於心其說以荀王爲長李泰發亦謂一行明數而不知其義管輅明象而不通其理蓋自輔嗣之學行而象數之說隱然義理象數一以貫之乃爲盡善。以上論諸家說易

義例

時

消息盈虛之謂時泰否剝復之類是也又有指事言者訟師噬嗑頤之類是也又有以理言者履謙咸恆之類是也又有以象言者井鼎之類是也四者皆謂之時

位

貴賤上下之謂位王弼謂中四爻有位而初上兩爻無位非謂無陰陽之位也乃謂爵位之位耳五君位也四近臣之位也三雖非近而位亦尊者也二雖不如三四之尊而與五爲正應者也此四爻皆當時用事故謂之有位初上則但以時之始終論者爲多若以位論之則初爲始進而未當事之人上爲既退而在事外之人也故謂之無位然此但言其正例耳若論變例則如屯泰復臨之初大有觀大畜頤之上皆得時而用事蓋以其爲卦主故也五亦有時不以君位言者則又以其卦義所取者臣道不及於君故也故朱子云常可類求變非例測

德

剛柔中正不中不正之謂德剛柔各有善不善時當用剛則以剛爲善也時當用柔則以柔爲善也惟中與正則無有不善者然正尤不如中之善故程子曰正未

必中中則無不正也。六爻當位者。未必皆吉。而二五之中。則吉者獨多。以此故爾。

應比

應者。上下體相對應之爻也。比者。逐位相比連之爻也。易中比應之義。惟四與五比。二與五應。爲最重。蓋以五爲尊位。四近而承之。二遠而應之也。然近而承者。則貴乎恭順小心。故剛不如柔之善。遠而應者。則貴乎強毅有爲。故柔又不如剛之善。夫子曰。二與四。同功而異位。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。夫言柔之道不利遠。可見剛之道不利近矣。又可見柔之道利近。剛之道利遠矣。

夫子此條。實全易之括例。

凡比與應。必一陰一陽。其情乃相求而相得。若以剛應剛。以柔應柔。則謂之無應。以剛比剛。以柔比柔。則亦無相求相得之情矣。

以此例推之。易中以六四承九五者。凡十六卦。皆吉。比曰外比於賢。小畜曰有孚惕出。觀曰利用賓于王。坎曰納約自牖。家人曰富家。益曰中行告公從。井曰井甃无咎。漸曰或得其桷。巽曰田獲三品。渙曰渙其羣元吉。節曰安節亨。中孚曰月幾望。皆吉辭也。惟屯需與蹇。則相從於險難之中。故曰往吉。曰出自穴。曰來連。既濟則交儆於未亂之際。故曰終日戒。亦皆吉辭。

以九四承六五。亦十六卦。則不能皆吉。而凶者多。如離之焚如死如棄如。恆之田无禽。晉之鼫鼠。鼎之覆餗。震之遂泥。皆凶爻也。大有之匪彭。睽之睽孤。解之解拇。歸妹之愆期。旅之心未快。小過之往厲必戒。雖非凶爻。而亦不純吉。惟豫之四。一陽而上下應。噬嗑之四。一陽爲用獄主。豐之四。爲動主以應乎明。大壯之壯至四而極。未濟之未濟至四而濟。皆卦主也。故得吉利之辭。而免凶咎。

以九二應六五者。凡十六卦。皆吉。蒙之子克家。師之在師中。泰之得尚于中行。大有之大車以載。蠱之幹母之蠱而得中道。臨之咸臨吉无不利。恆之悔亡。大壯之

貞吉。睽之遇主于巷。解之得黃矢。損之弗損益之。升之利用禴。鼎之有實。皆吉辭也。惟大畜之輿說輹。則時當止也。歸妹利幽貞。則時當守也。未濟曳輪貞吉。則時當待也。亦非凶辭也。

以六二應九五。亦十六卦。則不能皆吉。而凶吝者有之。如否之包承也。同人之于宗吝也。隨之係小子失丈夫也。觀之闚觀可醜也。咸之咸其腓凶也。皆非吉辭也。屯之屯如邅如。遯之鞏用黃牛。蹇之蹇蹇匪躬。既濟之喪茀勿逐。則以遭時艱難。而顯其貞順之節者也。惟比之自內也。无妄之利有攸往也。家人之在中饋貞吉也。益之永貞吉也。萃之引吉无咎也。革之巳

曰乃孚征吉也漸之飲食衎衎也皆過當上下合德之時故其辭皆吉夫子所謂其要无咎其用柔中者信矣

自二五之外亦有應焉自四五之外亦有比焉然其義不如應五承五者之重也

以應言之四與初猶或取相應之義三與上則取應義者絕少矣其故何也四大臣之位也居大臣之位則有以人事君之義故必取在下之賢德以自助此其所以相應也上居事外而下應於當事之人則失清高之節矣三居臣位而越五以應上則失勿二之心矣此其所以不相應也然四之應初而吉者亦惟以

六四應初九耳蓋初九爲剛德之賢而六四有義下之美故如屯賁之求婚媾也頤之虎視眈眈也損之使遄有喜也皆吉也若九四應初六則反以下交小人爲累大過之不橈乎下解之解而拇鼎之折足是也

以比言之惟五與上或取相比之義餘爻則取比義者亦絕少其故何也五君位也尊莫尚焉而能下於上者則尚其賢也此其所以有取也然亦惟六五遇上九乃取斯義蓋上九爲高世之賢而六五爲虛中之主故如大有大畜之六五上九孔子則賛之以尚賢頤鼎之六五上九孔子則賛之以養賢其辭皆最吉

若以九五比上六則亦反以尊寵小人爲累如大過之老婦得其士夫咸之志末夬之莧陸兌之孚于剝皆是也獨隨之九五下上六而義有取者卦義剛來下柔故爾若初與二二與三三與四則非正應而相比者或恐陷於朋黨比周之失故其義不重

此皆例之常也若其爻爲卦主則羣爻皆以比之應之爲吉凶焉故五位之爲卦主者不待言矣如豫四爲卦主則初鳴而三盱剝上爲卦主則三无咎而五无不利復初爲卦主則二下仁而四獨復夬上爲卦主則三壯頄而五莧陸姤初爲卦主則二包有魚而四包无魚此又易之大義不可以尋常比應之例論也

卦主

凡所謂卦主者有成卦之主焉有主卦之主焉成卦之主則卦之所由以成者無論位之高下德之善惡若卦義因之而起則皆得爲卦主也主卦之主必皆德之善而得時得位者爲之故取於五位者爲多而他爻亦閒取焉其成卦之主卽爲主卦之主者必其德之善而兼得時位者也其成卦之主不得爲主卦之主者必其德與時位參錯而不相當者也大抵其說皆具於夫子之彖傳當逐卦分別觀之

若其卦成卦之主卽主卦之主則是一主也若其卦有成卦之主又有主卦之主則兩爻皆爲卦主矣或其

成卦者兼取兩爻則兩爻又皆爲卦主矣或其成卦者兼取兩象則兩象之兩爻又皆爲卦主矣亦當逐卦分別觀之。

乾以九五爲卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故爲卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言。

坤以六二爲卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道而二則臣之位也又柔順中正四者具備得坤德之純故爲卦主也觀彖辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣道而言。

屯以初九九五爲卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也。

蒙以九二六五爲卦主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在下師也能敎人者也六五在上能尊師以敎人者也。

需以九五爲主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天位以正中也指五而言之也。

訟以九五爲主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人尚中正也亦指五而言之也。

師以九二六五爲主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也。

比以九五爲主蓋卦惟一陽居尊位爲上下所比附者也。

小畜以六四爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行。

履以六三爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一柔履衆剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚。

泰以九二六五爲主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也。

否以六二九五爲主蓋否者上下不交六二否亨斂德辟難者也九五休否變否爲泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也。

同人以六二九五爲主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾。

大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之。

謙以九三爲主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉。

豫以九四爲主卦惟一陽而居上位卦之所由以爲豫

者故彖傳曰剛應而志行
隨以初九九五爲主蓋卦之所以爲隨者剛能下柔也初五兩爻皆剛居柔下故爲卦主
蠱以六五爲主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而功始成故諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽也
臨以初九九二爲主彖傳所謂剛浸而長是也
觀以九五上九爲主彖傳所謂大觀在上是也
噬嗑以六五爲主彖傳所謂柔得中而上行是也
賁以六二上九爲主彖傳所謂柔來而文剛剛上而文柔是也
剝以上九爲主陰雖剝陽而陽終不可剝也故爲卦主

復以初九爲主彖傳所謂剛反者是也
无妄以初九九五爲主蓋初九陽動之始如人誠心之初動也九五乾德之純如人至誠之無息也故彖傳曰剛自外來而爲主於內指初也又曰剛中而應指五也
大畜以六五上九爲主彖傳所謂剛上而尚賢者是也
頤亦以六五上九爲主彖傳所謂養賢以及萬民者是也
大過以九二九四爲主蓋九二剛中而不過者也九四棟而不橈者也
坎以二五二陽爲主而五尤爲主水之積滿者行也

離以二五二陰爲主而二尤爲主火之方發者明也
咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位爲感中之艮感中之止是謂動而能靜則五尤卦主也
恆者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中尤不如九二之剛中則二卦主也
遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當位而應與時行也
大壯之爲壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也
晉以明出地上成卦六五爲離之主當中天之位則五

卦主也故彖傳曰柔進而上行
明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之明者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之
家人以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男正位乎外
睽以六五九二爲主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛
蹇以九五爲主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大人者即指五也
解以九二六五爲主故彖傳曰往得衆也指五也又曰

乃得中也指二也。
損以損下卦上畫益上卦上畫爲義則六三上九成卦之主也然損下益上所益者君也故六五爲主卦之主。
益以損上卦下畫益下卦下畫爲義則六四初九成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九五六二爲主卦之主。
夬以一陰極於上爲義則上六成卦之主也然五陽決陰而五居其上又尊位也故九五爲主卦之主。
姤以一陰生於下爲義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之相切近以制之一則居尊臨其上以制之故九五九二爲主卦之主。
萃以九五爲主而九四次之卦惟二陽而居高位爲衆陰所萃也。
升以六五爲主彖傳曰柔以時升六五升之最尊者也然升者必自下起其卦以地中生木爲象則初六者巽體之主乃木之根也故初六亦爲成卦之主。
困以九二九五爲主蓋卦以剛揜爲義謂二五以剛中之德而皆揜於陰也故兩爻皆成卦之主又皆主卦之主。
井以九五爲主蓋井以水爲功而九五坎體之主也井

以養民爲義而九五養民之君也
革以九五爲主蓋居尊位則有改革之權剛中正則能盡改革之善故其辭曰大人虎變
鼎以六五上九爲主蓋鼎以養賢爲義而六五尊尚上九之賢其象如鼎之鉉耳之相得也
震以二陽爲主然震陽動於下者也故四不爲主而初爲主。
艮亦以二陽爲主然艮陽止於上者也故三不爲主而上爲主。
漸以女歸爲義而諸爻惟六二應五合乎女歸之象則六二卦主也然漸又以進爲義而九五進居高位有剛中之德則九五亦卦之主也
歸妹以女之自歸爲義其德不善故彖傳曰无攸利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居尊下交則反變不善而爲善化凶而爲吉是六五又主卦之主也。
豐以六五爲主蓋其彖辭曰王假之勿憂宜日中六五之位則王之位也柔而居中則日中之德也
旅亦以六五爲主故彖傳曰柔得中乎外又曰止而麗乎明五居外體旅於外之象也處中位爲離體之主得中麗明之象也
巽雖主於二陰然陰卦以陰爲主者惟離爲然以其居

御纂周易折中　義例

中故也巽之二陰則爲成卦之主而不得爲主卦之主主卦之主者九五也申命行事非居尊位者不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

兌之二陰亦爲成卦之主而不得爲主卦之主主卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞

渙以九五爲主蓋收拾天下之散非居尊不能也然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

節亦以九五爲主蓋立制度以節天下亦惟居尊有德者能之故彖傳曰當位以節中正以通

中孚之成卦以中虛則六三六四成卦之主也然孚之

取義以中實則九二九五主卦之主也至於孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

小過以二五爲主以其柔而得中當過之時而不過也

既濟以六二爲主蓋既濟則初吉而終亂六二居內體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中也

未濟以六五爲主蓋未濟則始亂而終治六五居外體正開治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也

以上之義皆可以據彖傳爻辭而推得之大抵易者成大業之書而成大業者必歸之有德有位之人故五之爲卦主者獨多中閒亦有因時義不取五爲王位者不過數卦而已自五而外諸爻之辭有曰王者皆非以其爻當王也乃對五位而爲言耳如隨之上曰王用亨于西山則因其係於五也益之二曰王用享于帝則因其應於五也升之四曰王用亨于岐山則因其承於五也皆其德與時稱故王者簡而用之以答乎神明之心也又上爻有蒙五爻而終其義者如師之上曰大君有命則因五之出師定亂而至此則奏成功也離之上曰王用出征則因五之憂勤圖治而至此則除亂本也皆蒙五爻之義而語其成效如此易中五上兩爻此類最多亦非以其爻當王也

繫辭上傳 天尊地卑乾坤定矣 乾道成男 乾知大始 乾以易知 易則易知 易知則有親 有親則可久 可久則賢人之德 成象之謂乾 乾其靜也專其動也直是以大生焉 闔戶謂之坤闢戶謂之乾 乾坤其易之縕耶 乾坤成列而易立乎其中矣 乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣 繫辭下傳 夫乾確然示人易

御纂周易折中

上經一

本義周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡帙重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中閒頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

☰ 乾下乾上

乾。元亨。利貞。

本義六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

程傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾爲乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂

乾以九五爲卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故爲卦主也彖傳所謂時乘六龍以御

天下之至健也德行恆易以知險 乾坤其易之門耶 乾陽物也 夫乾天下 說卦傳 乾以君之 戰乎乾 乾西北之卦也言陰陽相薄也 乾健也 乾爲馬 乾爲首 乾天也故稱乎父 乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果 序卦傳 有天地然後萬物生焉 雜卦傳 乾剛

乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專爲善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

集說孔氏穎達曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也○邵子曰不知乾無以知性命之理○朱子語類云乾只是健坤只是順純陽所以健純陰所以順至健者惟天至順者惟地○問乾者天之性情曰乾健也健之體爲性健之用是情又曰性情二者常相參在此情便是性之發非性何以有情健而無息非性何以能如此○問本義云見陽之性健而成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也稱謂卦辭未見取象之意恐當於大象言之亦繼說此卦時便有此象了故於此擬言之○問元亨利貞曰當初只是說大亨利於正不分配四時孔子見此四字好始分作四件說○又云元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤爲四德而諸卦自卻其皆二聖人之意非有不可蓋各是發明一理耳今學者且當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不相妨不可遽以己意橫作

天首出庶物者以生君道而言

主張也○胡氏炳文曰元亨利貞諸家便作四德解惟本義以為占辭大通而至正此天道之本然大通而必利在正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終況他卦乎○蔡氏清曰成形之大者為天坤卦亦曰陰之成形莫大於地可見不可就以乾坤當天地凡至健者皆為乾以至順者皆為坤此乾坤所以足應爲用而象傳之言所以為專以天道明乾義以地道明坤義也○林氏希元曰乾德剛健剛以體言健兼用言剛則有立健則有為人而有立有為則志至氣至本立道生事無不立功無不成不見類雖無乾阻止如乾旋坤轉如當屬賦行何天之甫殆不凡以擬之是不惟亨而且大亨也中者不偏不倚正者無過不及體用之分也正大而天地之情可見矣可見乾之中正也乾道大通而至正在人容有不正者故聖人因以為戒

案乾坤之元亨利貞諸儒俱作四德說惟朱子以為占辭而與他卦一例其言當矣然四字之中雖只兩意實有四層何則元大也亨通也利宜也貞正而固也人能至健則事當大通然必宜於正固是占辭只兩意也但易之中有言小亨者矣有言不可貞者矣一皆之通其亨則小惟有大者存焉而後其亨乃大也是大在亨之先也礙礙之固周則非宜惟有宜者在焉而後可以周字也是宜在貞之先也其任六十四卦者皆是此貞故其言元亨者合乎此者也其但言亨或曰小亨者文亨此者也其言利貞者合乎此者也其言不可貞勿用永貞或曰亦內貞屬貞客者反乎此者也乾坤諸卦之宗則其亨無不大而其貞無不宜文王繫辭備此四字故孔子推本於天之道惟之總而以四德明之實所以發文王之意且以為六十四卦詳畧偏全之例非孔子之說異乎文王之說又非其釋乾坤之辭獨與乎諸卦之辭也學者以是讀朱子之書庶乎不謬厥旨矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天○[illegible]九家易曰乾者純陽天之象也觀乾之始以知天德惟天為大故曰大哉元者氣之始也○朱子語類云乾元只是天之性不是兩箇物事○又云元者用之端而亨利貞之理具焉在於為亨為利為貞則亦元之為耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言則元為主以體言則貞為主○又云元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意則惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發若不仁之人安得更有義禮智○蔡氏清曰天地間凡大者皆為始始者便自大有生之初自然之理是如此有生之後當然之序亦如此彖辭元字只訓大者以本文原無始字義也此以有萬物資始句故兼言之抑乾元之大亦於萬物資始處見也

案彖傳者孔子所以釋文王之意先釋名後釋辭其釋名則雜取諸卦象卦德卦體有兼取者有但取其一二者要皆以傳中首一句之義為重如屯則剛柔始交而難生蒙則山下有險皆第一義也釋辭之體亦為不一有直據卦名而論其理者有雜取卦象卦德卦體者蓋辭其於名就文王本文觀之則據卦名而論其理者正也然名既根於卦則辭亦不離乎卦雜而取之一則所以盡名中之縕以見辭義之有所從來一則以為二體

六爻吉凶之斷例而見辭義之無所不包也惟乾坤坎離震艮巽兌八卦不釋名者八卦之名文王無改於伏義之舊而其德其象相傳已久不待釋也惟坎加習字有取於重卦之義故特釋之其釋辭則亦雜取德象與其爻位如釋乾元亨利貞之辭則以天言之者其卦象也以九五言之者其爻位也釋坤辭以地釋坎辭以水釋震辭以雷則皆卦象也釋坎以剛中釋離以柔中釋艮曰上下敵應不相與也釋巽曰剛巽柔順釋兌曰剛中柔外則皆爻位也先明乾卦則諸卦可通矣

雲行雨施。品物流形。

本義 此釋乾之亨也 集說 楊氏萬里曰彖言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也○俞氏琰曰前言萬物此言品物萬與品同與異與元爲稟氣之始未可區別故總謂之萬亨則流動形見而洪纖高下各有區別故特謂之品

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

本義 始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也 集說 朱子語類云乾道終始即四德也始則元終則貞蓋不終則無以爲始不貞則無以爲元六爻之立由此而立耳以時成者言各以其時而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也○又云六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛見飛躍以時而動便是乘六龍便是御天聖人便是天天便是聖人○蔡氏淸曰謂之乘者因龍字生也御者如御車之御

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。

本義 變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也 集說 朱子語類云各正性命他那元亨時雖正了然未成形實到這裏方成如百穀堅實了方喚作正性命○又云乾道變化各正性命總只是一箇理此理處處相渾淪如一粒粟生爲苗苗便生花花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒箇箇完全又將這百粒去種又各成百粒生生只管不已初間只是這一粒分去物物各有理總只是一箇理○又云保合是大和即是保合此生理也天地氤氳乃天地保合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣○又云保合大和天地萬物皆然天地便是大底萬物萬物便是小底天地○又云仁爲[illegible]德之首而智則能成始而成終猶元爲四德之長然元不生

於元而生於貞蓋天地之化不聚則不能發散也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間不貞則無以爲元也○項氏安世曰推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道始乎乾元終乎大和萬物出於元入於元此元之所以爲大也○胡氏炳文曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是也化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有此形即有此性皆大所命也謂之各正則命之稟也乃性之所以一定而不易謂之保合則性之存也又命之所以流行而不已蓋大和者陰陽會合沖和之氣而乾元資始之理固在其中矣○薛氏瑄曰大哉乾元萬物資始誠之源也道之體也萬殊之所以一本也乾道變化各正性命誠斯立焉道之用也一本之所以萬殊也然凡言體用不可分而爲二○蔡氏淸曰各正保合雖合爲乾之利貞然細分之各正者利也保合者貞也文言本義云

利者生物之遂物各得宜不相妨害非即此之各正性命乎貞者生物之成實理具備隨在各足非即此之保合大和乎〇林氏希元曰各正性命是利保合大和是貞同之資始於元流形於亨者今則各效法象各成形質而性命於是乎各正既而愈斂愈固生意凝畜而不滲漏化機內蘊而不外見則愈大和於是保合矣

首出庶物。萬國咸寧。

本義 聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則竝行而不悖也坤卦放此

程傳 卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

集說 朱子語類云大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那

元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是他彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉又曰元亨利貞無斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞〇林氏希元曰伏羲所畫乾卦其義所該者廣不止天道文王元亨利貞之繫只是箇占辭原無他意夫子贊易則專以天道來發明乾義又將元亨利貞之辭分爲四德以發明乾義以天道明乾義他無所見只在析元亨利貞爲四德上見得〇又曰元亨利貞本旨在卦辭者與諸卦一般至吾夫子分爲四德而後世之言天道者因之此夫子所以爲道德之宗也又如仁字首見於尚書只作愛人說至夫子始作心德說以此立教仁道始行於世〇又曰利者生物之遂貞者生物之成遂與成如何分別論語遂事不諫註云遂謂事雖未成而勢不能已也則知遂是方向成之勢而貞則成矣故曰利則向於實也貞則實之成也

案 乾者健也彖辭但言至健之道大通而宜於正固以爲人事之占而已夫子作彖傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者乾之象莫大於天也以卦位明之者乾之位莫尊於五也以天之元亨言之其以一時統四時之德者莫如元至於澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬民是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓於六爻之中而獨九五備衆爻之德處在天之位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之

萬物成遂，性命正而大和合者，利貞之候也。以君之利貞言之，凡五一爻為卦之主，上下五陽與之同德，如大君在上，萬民各得其性命之理，以休養於大和之化，是亦天之利貞矣。其言庶物言萬國者，文以切利見大人之義。以德位之所統言之，則曰庶物；以功化之所及言之，則曰萬國。首出則為物所觀，至於成寧而臻乎上治矣。乾之為義，無所不包，夫子舉其大者，故以天道君道盡之。

象曰：天行健，君子以自彊不息。

本義　象者，卦之上下兩象，及兩象之六爻，周公所繫之辭也。天，乾卦之象也。凡重卦皆取重義，此獨不然者，天一而已。但言天行，則見其一日一周，而明日又一周，若重複之象，非至健不能也。君子法之，不以人欲害其天德之剛，則自彊而不息矣。

程傳　卦下象解一卦之象，爻下象解一爻之象。諸卦皆取象以為法。乾道覆育之象至大，非聖人莫能體，欲人皆可取法也，故取其行健而已，至健固足以見天道也。君子以自彊不息，法天行之健也。

集說　游氏酢曰：至誠無息，天行健也，若文王之德之純是也。未能無息而不息者，君子之自彊也，若顏子三月不違仁是也。○朱子語類云：乾重卦，上下皆乾，不可言兩天，昨日行一天也，今日又行一天，亦一天也。其實一天而行健不已，有重天之象，此所以為天行健。坤重卦，上下皆坤，不可言兩地。地平則不見其順，必其高下層層，有重地之象，此所以為地勢坤。○問：天運不息，君子以自彊不息。曰：非是說天運不息，自家去趕逐，也要學他如此不息。只是常存得此心，則天理常行，而周流不息矣。又曰：天運不息，非特時時為然，雖一日一時頃刻之間，其運未嘗息也。○胡氏炳文曰：上經四卦，乾曰天行，坤曰地勢，坎曰水洊至，離曰明兩作，先體而後用也。下經四卦，震曰洊雷，艮曰兼山，巽曰隨風，兌曰麗澤，先用而後體也。乾坤不言重，異於六子也。稱健不稱乾，異於坤也。○蔡氏清曰：孔子於釋卦名卦辭之後，而復加之以大象者，蓋卦名卦辭之說有限，而聖人胸中義理無窮，故自天行健至火在水上未濟，自君子自彊不息至慎辨物居方，皆聖人之蘊，因卦以發者也。○林氏希元曰：夫子贊易，既釋卦名卦辭，而有彖傳、文言諸作矣。見得易理無窮，又合二體之象而作傳以發明之。○何氏楷曰：健而無息之謂乾。中庸言至誠無息者，通之於天也；自彊言不息，不言無息，學之為法天事耳。始於不息，終於無息，故中庸於無息之下文而推原之曰不息則久。自彊之法何如？曰主敬。君子莊敬日強。

案　彖傳釋名，或舉卦象，或舉卦德，或舉卦體，大象傳則專取兩象以立義，而德體不與焉。又彖下之辭，其於人事所以效動趨時者，既各有所指矣。象傳所謂先王、大人、后、君子之事，固多與彖義相發明者，亦有自立一義而出於彖傳之外者，其故何也？曰：彖辭爻辭之傳，專釋文周之書；大象之傳，則所以示人讀伏羲之易之凡也。蓋如卦體之定，尊卑分比應，條例詳密，疑皆至文王而始備。伏羲畫卦之初，但如說卦所謂天地山澤雷風水火之象而已；因而重之，亦但如說卦所謂八卦相錯者而已。其象則無所不備，其義則無所不包，故推以制器，則有如繫傳之所陳；旋之卜筮，亦無往不可。以類物情，而該事理也矣乎！見其如此，是故象則本乎義，名則因乎周，義則斷以己。若曰：先聖立象以盡意，而意無窮也；後聖繫辭以盡言，而言難盡也。存乎學者之神而明之而已矣。此義既立，然後學者知有伏羲之書，知有伏羲之書，然後可以讀文王之書。此夫子傳大象之意也。

文言曰：元者，善之長也；亨者，嘉之會也；利者，義之和也；貞者，事之幹也。

本義　此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之緼而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

程傳　它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也

集說　朱子語類問元者善之長曰元亨利貞皆善也而元乃為四者之長是善端初發見處也○問亨者嘉之會曰且以草木言之發生到夏時好處都來湊會嘉只是好處會是期會也○又云利者義之和義疑於不和矣然處之而各得其所則和義之和處便是利○問程子曰義安處便為利只是當然便安否曰是正好去解利者義之和句義截然而不可犯似不和分別後將物各止其所却是和不和生於不義義則無不和和則無不利矣○又云貞者事之幹知是那默運事變底一件物事所以為事之幹○又云正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正知孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意幹問又有所謂不可貞者是如何曰也是道意思只是不可以為正而固守之○項氏安世曰善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善善之衆盛為嘉衆得其宜為義義所成立為事此一理而四名也故分而為四則曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

本義　以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

程傳　體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎貞固所以能幹事也

集說　李氏鼎祚曰天運四時以生成萬物君法五常以教化於人元為善長故能體仁仁主春生東方木也通為嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利為物宜足以和義義主秋成西方金也貞為事幹以配於智智主冬藏北方水也不言信者信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載○朱子語類云體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也又只本義云以仁為體者猶言自家一箇身體元來都是仁○又云嘉美也會是集齊底意思許多嘉美一時鬧湊到此故謂之嘉會嘉其所會便動容周旋無不中禮○又云看來義之為義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內道是有內外之辨君尊於上臣恭於下尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大於是○又云幹如木之幹事如木之枝葉貞固者正而固守之貞固在事足與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此之貞則便植立不起自然倒了問貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰為北方者便著用兩字方能盡之○問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元是善之長萬物生理皆始於此衆善百行皆統於此故於時

爲春於人爲仁亨是嘉之會嘉美也會猶齊也蓋春方生育至此乃無一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時爲夏於人爲禮利者義之和處也至此各遂其性事理至此無不得宜故於時爲秋於人爲義貞者事之幹萬物至此收斂成實事理至此無不的正故於時爲冬於人爲智此天德之自然其在君子所當從事於此者體者以仁爲體仁爲我之骨我以之爲體仁行從我發出故無物不在所愛所以能長人欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疏尊卑小大相接之體各有節文無不中節即所會皆美所以能合於禮也能使事物各得其宜不相妨害自無乖戾而各得其分之和知其正之所在固守而不去故足以爲事之幹幹如版築之有楨幹○胡氏炳文曰體仁有以存諸中嘉會則美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中禮者仁之著智者義之藏體仁長人貞固幹事由理以及用嘉

會合禮利物和義則由用以及理也○董氏眞卿曰朱子謂屬北方者便若用兩字方能盡之幼時聞先君子之言曰北方天氣之終始有分別之義故北字篆文兩人相背至於四端五藏四獸屬北方者皆兩東西南三方者各一四時爲冬亦與春爲交接四德爲貞亦貞下起元十二辰爲亥子六十四卦爲坤復○林氏希元曰君子克己復禮使仁充乎中而見乎外中之所存無一念之非仁外之所行無一事之非仁則君子之身渾是一箇仁非體其體而體夫仁也體仁仁之至也故無一物不在所愛之中而足以長人安土敦仁故能愛正是如此○又曰利者義之和之利乃在人天然之利利物足以和義之利乃人所以求乎天然之利也義之和之和乃在人天然之和足以和義之和乃人所以求乎天然之和也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也程傳行此四德乃合於乾也集說朱子語類問乾元亨利貞猶言性仁義禮智曰此語甚穩當又曰乾元亨利貞他把乾字當君子○蔡氏清曰元亨利貞四字在文王只爲占辭至孔子彖傳乃有四德之說然其所謂四德者又有不同天之四德自其生成萬物者言也聖人之四德自其統治一世者言也至此所謂四德又只就君子一身所行而言也一身所行者其體也統治一世者其用也四德無乎不在也又見乾字所該者廣也

乾元者始而亨者也。

本義始則必亨理勢然也程傳又反覆詳說以盡其義既始則必亨不亨則息矣

利貞者性情也。

本義收斂歸藏乃見性情之實程傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎集說朱子語類問利貞者性情也曰此性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處如春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收斂攝聚底意思但未堅實至冬方成在秋雖是已實漸欲脫去其本之時然受氣未足便種不生故須到冬方成人只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內○胡氏炳文曰性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言昉於此釋彖曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也○俞氏琰曰性言其靜也情言其動也物之動極而至於收斂而歸藏則復其本體

之象又將爲來春動而發用之地故曰利貞者性情也凡起於貞貞下蓋有元繼焉動生於靜靜中蓋有動存焉貞而元靜而動終而復始則生生之道不窮若但言性而不言情則止乎貞純乎靜而已矣不見貞下起元靜中有動之意而非生生不窮之道也

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

本義 始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣 程傳 乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉 集說 程子曰亨毒化育皆利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也○朱子語類云明道說得好不有其功言化育之無跡處爲貞○項氏安世曰物既始則必亨亨則必利利之極必復於元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元又曰乾始而四德在其中矣以八卦言之震其元也故爲出巽則既出而將相見也故爲齊離則其亨也故爲相見坤則既相見而將利之也故爲役兌則其利也故爲悅乾則既悅而將入於貞也故爲戰坎則其貞也故爲勞艮自貞而將出爲元也故爲萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾之謂乎○俞氏琰曰乾始即乾元也元乃生物之始也美即亨也亨乃衆美之會也○林氏希元曰上既即物之生長收藏以釋四德此則歸其功於乾始而贊其大即彖傳統天之說也謂乾雖四德之流行要一元之所統向也乾既始物由是而亨就能以美利徧利乎天下又收斂於內不言其所利是皆乾始之所爲也不其大與蓋萬物歸根復命之時造化生物之功不復可見韓琦詩云須臾慰滿三農望斂却神功寂若無亦是此意

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

本義 剛以體言健兼用言中者其行無過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也 集說 喬氏中和曰剛者元也健者亨也中者利也正者貞也元亨利貞實以體之剛健中正也一爻之情六爻之情也

六爻發揮。旁通情也。

本義 旁通猶言曲盡 集說 胡氏炳文曰曲盡其義者在六爻而備全其德者在九五一爻時乘六龍以下則爲九五而言也○蔡氏淸曰六爻發揮只是起下文時乘六龍之意蓋上文每條俱是乾字發端一則曰乾元二則曰乾始三則曰大哉乾乎至此則更端曰六爻發揮可見只是爲時乘六龍設矣即彖傳六位時成也

時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

本義 言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意 程傳 大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行由施陰陽溥暢大下和平之道也 集說 張氏淸子曰彖言雲行雨施而以品物流形繼之則雲雨爲乾之雲雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人之功即乾而雲雨

乃聖人之德澤也

案元爲體亨利爲用然即體即用不相離也即用即體未嘗二也故復釋之曰乾元者始也然即始而亨之理已具不待亨而後知其亨也利貞者成也事之成者得其性情之正而已而豈在外哉蓋一心之發散爲萬用之施而萬理之宜歸於一性之德故其始而必亨也是乾始能以美利利天下也及其終也利及天下而所性無加焉又何利之可藴此乾元所以統天而其德所以爲大也由此觀之乾之德於其元亨也見其動直而剛焉不息而健焉於其利貞也見其裁制而中焉確乎而正焉於其一元之妙心普萬物而無心也見其不累於功利之雜驗而純粹不滯於聲臭之粗而至精焉天道如此王道亦然王者之道其發之也則其行之也健其義之也中其處之也正要以體天地生生之心能使仁覆天下而莫知爲之者如精金美王而無疵如太虛浮雲而無迹非如霸者小補之功驩虞之效也卦惟九五全備斯德故六爻發揮固所以旁通乎乾之情矣而惟九五則兼統衆爻之德以處崇高之位其象爲飛龍在天者蓋如乘六龍以御天也龍而在天行不興雲致雨而使下土平康者乎夫當其膏澤溥施即乾之美利天下也及乎蕩蕩平平大化無跡又非乾之不言所利者與夫子之發明天德王道於是爲至

初九潛龍勿用

本義 初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

程傳 下爻爲初

九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍爲象龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

集說 沈氏驎士曰稱龍者假象也天地之氣有昇降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用○孔氏穎達曰陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦准此○崔氏憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用○朱子語類問程易以初二三四四爻作舜說何以見得如此曰此是推說爻象之意非本指也易本因卜筮而有象因象而有占占辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未可施用其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱辟而勿用可也此易之本指也聖人爲象傳象傳文言節節推去無限道理此程易所以推說得無窮然須先通得易本指後推說不妨若便以所推說者去解易則失易之本指矣○李氏舜臣曰六爻之象皆取於龍者陽體之健其潛見惕躍飛亢者初終之序而變化之跡也○象氏寅曰夫易者潔淨精微之敎也故其取象皆假託其物而未涉於事包含其意而各隨所用然乾純陽之卦而取象於龍則其意多爲聖人而發者故夫子於文言皆以聖人事明之今觀之六爻則象之所示占之所決夫人可用也獨聖人乎如初九之潛龍勿用在聖人則方居側微也在君子則遜世无悶也在學者則養正於蒙也以是而推其用何不可哉朱子以象占言易而不欲以事論懼人之泥而失之也○林氏希元

曰龍不止陽物乃陽物之神靈不測者故象乾之六爻蓋乾卦六爻皆得乾道不比他卦故文言以聖人明之比之於物則是龍也

象曰潛龍勿用陽在下也。

本義陽謂九下謂潛程傳陽氣在下君子處微未可用也集說胡氏炳文曰夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表

文言曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛

龍也。

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也。程傳自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也集說孔氏穎達曰心以爲樂已則行之心以爲憂已則違之身雖逐物推移心志守道確乎堅實其不可拔○游氏酢曰龍德而隱故不易乎世不易乎世者用舍在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶○吳氏澄曰樂則行之釋上文无悶二句憂則違之釋上文不易不成二句樂者謂无悶也行之謂爲之也憂者謂非其所樂也違之謂不爲也不求見於世不求知於人者此其所樂也則爲之易乎世成乎名者此非其所樂也則不爲○蔣氏悌生曰行道而濟時者聖人之本心故曰樂則行之不用而隱遯者非聖人所願欲也故曰憂則違之雖然其進其退莫不求至理之所在未嘗枉道以徇人也故曰確乎其不可拔○蔡氏淸曰遯世无悶二句尤重於不易乎世二句樂則行之三句更重於遯世无悶二句此三句明其無意必也論龍德之隱必至是而後盡

案吳氏蔣氏兩說不同而皆可通

潛龍勿用下也。

程傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也

潛龍勿用陽氣潛藏

程傳此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也集說陸氏銓曰微陽潛藏愈養則愈厚輕用則發洩無餘矣

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾程傳德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也集說朱子語類云德者行之本君子以成德爲行言德則行在其中矣德者得之於心行出來方見這便是行問行而未成如何曰只是事業未就○吳氏澄曰隱而未見者潛之象行而未成是以欲其弗用也○蔡氏淸曰言君子之所以爲行者以成德爲

行也夫既以成德爲行初九德已成矣則曰可以見之行也夫既可以見之行矣而又何以曰勿用蓋初九時乎潛也潛之爲言也隱而未見隱而未見則行猶未成是以君子亦當如之而勿用也

九二見龍在田。利見大人。

本義 二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

程傳 田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

集說 鄭氏康成曰二於三才爲地道地上即田故稱田也○干氏寶曰二爲地上在地之表陽氣將施聖人將顯故曰利見大人○孔氏穎達曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田初之與二俱爲地道二在初上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人○蔡氏清曰凡大人皆是德位兼全之稱九二雖未得位而大人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人

象曰。見龍在田。德施普也。

程傳 見於地上德化及物其施已普也 集說 陸氏希聲曰陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則敎化漸於物故曰德施普也 梁氏寅曰德施普正孟子所謂正己而物正者也所謂德施豈必博施濟衆乃謂之施乎蓋聞其風而興起者無非其德之施也

文言曰。九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

程傳 以龍德而處正中者也在卦之正中爲得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

集說 孔氏穎達曰庸常也常言之信實常行之謹愼防閑邪惡自存誠實爲善於世而不自伐其功德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也○朱子語類云庸言庸行盛德之至到這裏猶自閑邪存誠便是無射亦保雖無厭斁亦當保也保者持守之意○又云利見大人君德也兩處說君德却是要發明大人卽是九二○陸氏九淵曰言行之信謹二之所以成己者也善世而不伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以不伐者也閑邪存其誠存諸己者也德博而化德之及乎物者也彼其所以閑而存者乃其所以博而化者也○李氏舜臣曰乾畫一實則誠坤畫一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心盡而實天地自然之理也○項氏安世曰稱中正

御纂周易折中 上經 乾 三十一

者二事也二五爲中陰陽當位爲正稱正中者一事也但取其正得中位非以當位言也又曰以往下卦文非陽位故不爲中位而爲中德文言兩稱君德明其君位也此又稱龍德之中明非龍位之中也○馮氏椅曰易者理學之宗而乾坤二卦又易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒謂誠敬者聖學之原皆出於此何氏楷曰道止於中中寓於庸庸者常也平無奇之名言必有物無苟高也惟其信無擇言矣行必有則無苟難也惟其謹無擇行矣信謹誠也天德也一實焉而已

見龍在田，時舍也。

本義 言未爲時用也 程傳 隨時而止也

見龍在田，天下文明。

本義 雖不在上位然天下已被其化 程傳 龍德見於地上則天下見其文明而化之 集說 蘇氏軾曰以言行化物故曰文明

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰見龍在田，利見大人，君德也。

本義 蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也 程傳 聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也 集說 朱子語類云學以聚之問以辨之既採討得寶且放頗寬大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之○吳氏澄曰理具於心而散於事物事物之理有一未明則心之所具有一未盡必博學周知俾萬理皆聚而無所闕遺故曰學以聚之辨剖決也既聚矣必問於先知先覺之人以剖決其是否故曰問以辨之寬猶曾子所謂弘張子所謂大心也居謂居業之居問既辨矣必有弘廣之量以藏蓄其所得故曰寬以居之仁者心德之全天理之公也既有以居之矣心德渾全存存不失應事接物皆踐其所知而所行無非天理之公故曰仁以行之○又曰學聚之以知其理仁行之以行其事問辨之以審別所蓄行於學聚之後寬居之以存貯所已知於仁行之先資之所居即學之所聚者仁之所行即問之所辨者○林氏希元曰學聚問辨是知工夫寬居是把義理放在胸中詳翫深味使透徹貫串乃居安資深時也故亦屬之行

九三，君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

本義 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子

指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也 程傳 三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也 集說 鄭氏康成曰三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象。孔穎達曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言終竟此日健健自彊不有止息夕惕者謂至向夕之時猶懷憂惕此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是其有危也據其上下文勢若字宜爲語辭諸儒並以若爲如如似有厲是實無厲也理恐未盡○龔氏原曰三居下體之上當危懼之時惟自彊不息戒謹恐懼可以免咎○楊氏時曰乾之九三獨言君子蓋九三人之位也厲正居中在此爻故文言於九四則曰上不在天下不在田中不在人於九

三止言上不在天下不在田而已其曰君子行此四德者蓋乾之所謂君子也○朱子語類問伊川云雖言聖人事苟不設戒何以爲教竊意因時而惕雖聖人亦有此心曰易之爲書廣大悉備常人皆可得而用初無聖凡之別但當著此爻便用兢兢戒惕　胡氏炳文曰凡卦爻有占無象象在占中有象無占占在象中如乾初二四五上分象與占九三終日乾乾夕惕若皆占辭也而象在其中

象曰終日乾乾反復道也。

本義 反復重複踐行之意 程傳 進退動息必以道也 集說 項氏安世曰三以自修故曰反復四以自試故曰進退

文言曰九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎。何謂也。子曰君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也 程傳 三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也

知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也 集說 孔氏穎達曰九三所以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故終日乾乾匪解也進德則知至將進也脩業則知終存義也○程子曰脩辭立其誠不可不子細理會言能脩省言辭便是要立誠若只是脩飾言辭爲心只是爲僞也脩其言辭正爲立己之誠意○呂氏大臨曰忠信進德如有諸己又知所以充實之也脩辭立其誠正名是事行其實以稱之也所立卓爾而欲從之知至至之也於德有先見之明也人不堪其憂而不改其樂知終終之也於分有當安之義也○朱子語類云德是就心上說業是就事上說忠信是自家心中誠實脩辭立其誠是說處有真實底道理○又云忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以爲實者且如孝須實是孝方始那孝之德日進一日如弟須實是弟方始那弟之德日進一日若不實卻自無根了如何會進立其誠誠依舊便是上面忠信脩辭是言語照管得到那裏面亦須照管得到進德是自覺得意思日強似一日日振作似一日不是外面事只是自見得意思不同○問立誠不就制行上說而特指脩辭何也曰人不誠處多在言語上又曰人多將言語作沒緊要容易說出來若一一要實這工夫自是大忠信進德便是見得脩辭立誠底許多道理脩辭立誠便要立得道忠信若口不擇言遂事便說只這忠信亦被汨沒動盪立不住了○又云伊川解脩辭立誠作擇言篤志說得來寬不如明道說云脩其言辭正爲立己之誠意○又云忠信脩辭且大綱說所以進德脩業之道知至知終則又詳其始終工夫之序如此忠信心也脩業事也然緼於心者

所以見於事脩於事者所以養其心此聖人之學所以爲內外兩進而非判然二事也知至則知其道之致止至之乃行矣而驗其所知也知終則見其道之極知終之乃力行而期至於所歸宿之地也知而行行而一二者交相警發而其道日益光明終日乾乾又安有一息之開哉、又云知至至之者言此心所知者心眞箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便力行到極處此與實見於行事故天下義理都無走失故曰可與存義○又云進字貼著那幾字至字又貼著那進字居字貼著那存字終字又貼著那居字幾是心上說義是那業上底道理○又云忠信進德與知至至之可與幾也這幾句都是去底字脩辭立誠與知終終之可與存義都是住底字進德是日日新居業是日日如此○問脩業居業之別曰二者只是一意居守也逐日脩作是脩常常如此是也○又云忠信進德脩辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取健順二體忠信立誠自有剛健主立之體敬義便有靜順之體進脩便是箇篤實敬義便是箇虛靜故曰陽實陰虛○俞氏琰曰德與忠信皆主於心者也業與辭皆見於事者也事已成謂之業脩業者業未成則脩而成之也居業者業已成則居而字之也辭言辭也脩謂脩省非脩飾也誠即忠信也立其誠謂立其誠意而不爲私意所汨撓也若但以脩飾言辭爲心則爲矣君子閑邪存其誠則無一念之不正也脩辭立其誠則無一言之不實也、將只惜生口乾乾因其時而惕時字正解又辭終日之義見聖人省察之心無少間斷也○蔡氏清曰忠信所以進德也每應一件事俱善一箇心爲之主惟心之所主者一於誠則德之在內者進矣而其於事也又處置恰好如其所言則是誠有所歸宿安頓處是之謂立誠而業之見於外者脩矣、又曰誠即忠信也忠信就初閒存上上說脩辭立誠就後來事到就緒上說二者總是敬以直

內義以方外忠信直內之事脩辭方外之事○又曰閑邪之外再無存誠工夫故承之曰存其誠脩辭之外再無立誠工夫故承之曰立其誠誠即忠信向也誠存於心而今則見於事而誠有立矣、又曰中庸言句云反諸身不誠謂反求諸身而其所存所發有未實也所存之實即主忠信也所發之實即脩辭立其誠也合進德脩業總是中庸之誠身大學之誠意正心脩身、又曰九三居下之上是亦有位其上者則九三爲在下位矣亦有位在下者則九三又爲居上位矣若於初二必不兼言居上位若於九五必不敢言在下位此亦當知林氏希元曰忠信是此心眞實如孝則眞實是孝弟則眞實是弟實心爲善則善心日以充長善念日以彰著此之謂進德實心爲善乃誠也若辭不脩語孝弟俱是空言無實事則此誠終於消散不聚集矣何由立又何積業可居故工夫又在脩治言辭上先行其言而後從之言必有物凡吐口言語皆是實事無一句虛妄乃脩辭也脩辭則行成孝成箇孝弟成箇弟吾心之誠集聚而不消散故曰立其誠誠立則業脩而可居非立誠之外又有居業工夫也○又曰忠信所以進德是忠信所以至之也何也凡有所進將必有所至忠信以至之則善心日長神智日開道之蘊奧理之玄妙爲吾所當至者一時雖未能遽至固已先得之矣故可與幾脩辭立其誠所以居業是脩辭立誠所以終之也何也居是居止終是終身居止而不移居之所以終之也脩辭立誠以終之則踐履篤實持守堅固事理之宜吾所當守者可與存之而不失矣義者事理之宜吾所當守者也、鄭氏維嶽曰不曰所以脩業而曰居業猶曰所以居業蓋脩辭立誠即是脩矣既脩則有可居矣猶之屋然脩者方在當搆既成則可居也○楊氏啓新曰心之存諸中者純乎忠信而不妄則心無外馳而得於已者日進而不已言之見於事者致其脩省而有實則事皆實理而體諸身者安安而不遷

終日乾乾，行事也。

程傳 進德脩業也。 集說 林氏希元曰：事，所當爲之事也，前章之進德脩業是也。終日乾乾，日行其當爲之事而不止息也。

終日乾乾，與時偕行。

本義 時當然也。 程傳 隨時而進也。 案 與時偕行，即上乾乾因其時之義，言終日之間無時不乾乾。

九三重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

本義 重剛，謂陽爻陽位。 程傳 三重剛，剛之盛也。過中而居下之上，上未至於天而下已離於田，危懼之地也。因時順處，乾乾兢惕以防危，故雖危而不至於咎。君子順時兢惕，所以能泰也。 集說 虞氏翻曰：以乾接乾，故重剛。位非二五，故不中也。 孔氏穎達曰：上不在天，謂非五位；下不在田，謂非二位也。居危之地，以乾乾夕惕，戒懼不息，得无咎也。 吳氏澄曰：九三居下乾之終，接上乾之始；九四居上乾之始，接下乾之終。當重乾上下之際，故皆曰重剛。

九四，或躍在淵，无咎。

本義 或者，疑而未定之辭。躍者，无所緣而絕於地，特未飛爾。淵者，上空下洞，深昧不測之所。龍之在是，若下於田，或躍而起，則向乎天矣。九陽四陰，居上之下，改革之際，進退未定之時也。故其象如此，其占能隨時進退，則无咎也。 程傳 淵，龍之所安也。或，疑辭，謂非必也。躍不躍，唯及時以就安耳。聖人之動无不時也，舜之歷試，時也。 集說 干氏寶曰：躍者，暫起之言。 孔氏穎達曰：或，疑也。躍，跳躍也。言九四陽氣漸進，似若龍體欲飛，猶疑或也。躍於在淵，未即飛也。 程氏迥曰：初與二既皆稱龍，此爻雖不稱龍，即上文知其爲龍也。亦猶大壯九三羝羊觸藩羸其角，而九四不言羊，知藩決不羸即羊也。○李氏過曰：躍者，未飛而習飛者也。 林氏希元曰：本義「進退未定之時」，通承上文「九陽四陰，居上之下，改革之際」三句說。蓋以爻與位言，九陽爻，四陰位，陽主進，陰主退，是進退未定也。以上體言，四居上之下，居上欲進，居上之下則又未必於進，亦進退未定也。以上下二體言，四初離下體入上體，是爲改革之際，亦進退未定也。故總承之曰「進退未定之時」。○又曰：或躍在淵，將進而未必於進也。未必於進，非不進也，審進退之時，必時可進然後進也，是謂隨時進退。○陳氏琛曰：九四以陽居陰，本非躁進之資，又居上之下，適當改革之時，是其欲進以有爲，而商度之未決，蓋將待時而出，見可而動也。有如龍之或躍在淵焉，其象如此。占者誠能隨時進退，則其進也非貪位，退也非沽名，可以投事幾之會，可以免失身之愆，何咎之有哉。

象曰：或躍在淵，進无咎也。

本義 可以進而不必進也。 程傳 量可而進，適其時則无咎也。 集說 石氏介曰：進无咎也一句，是承或躍在淵言，非決其疑也。蓋曰如此而進，斯无咎耳。

文言曰：九四曰或躍在淵，无咎，何謂也？子曰：上下无常，非爲邪也；進退无恆，非離羣也。君子進

德脩業欲及時也故无咎。

〔本義〕內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也〔程傳〕或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也〔集說〕項氏安世曰進退上下不敢自必相時而動所謂自試也大抵上下之交皆危疑之地也故三隨而四猶疑之〇俞氏琰曰上與進釋躍字下與退釋在淵之義无常无恒釋或之義非為邪非離羣欲及時以申進无咎之義〇林氏希元曰可上而不上疑於以隱為高可進而不進疑於遯世離羣及時之時上進之時也欲及時是應非為邪離羣句无咎得時也

或躍在淵自試也。

〔本義〕未遽有為姑試其可〔程傳〕隨時自用也〔集說〕趙氏汝楳曰凡飛者必先躍所以作其飛沖之勢今鳥雛習飛必跳躍於巢以自試其羽翰四之躍亦猶是也此以試釋躍〇俞氏琰曰試釋躍字與中庸日省月試之試同君子謹〻失時之戒而自試其所學蓋欲自知其淺深也〇谷氏家杰曰人見者淺自見者眞必自家試之而後可決也

或躍在淵乾道乃革。

〔本義〕離下而上變革之時〔程傳〕離下位而升上位上下革矣〔集說〕趙氏汝楳曰三為下至四革而為上卦革則道亦革此專釋上下卦之交〇俞氏琰曰革者變也下乾以終上乾方始從天道更端之時也〇林氏希元曰此道字輕看猶云陽道陰道九四離下體而入上體是乾道改革之時也故或躍而未果又下本義改革之際正是取此人都不察妄為之說

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎。

〔本義〕九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也〔程傳〕四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也〔集說〕孔氏穎達曰三之與四俱為人道人下近於地上遠於天九三近二正是人道九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人或之者疑之也此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三位卑近下向上為難危惕憂深九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也〇李氏鼎祚曰三居下卦之上四居上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也〇張氏振淵曰或之者據其迹疑之者指其心疑非孤疑之疑只是詳審耳

九五飛龍在天利見大人。

〔本義〕剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也〔程傳〕進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也〔集說〕揚氏雄曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占〇鄭氏康成曰五於三才為天道天者清明無形而龍在焉飛之象

也、于氏寶曰聖功既就萬物既覩故曰利見大人○孔氏穎達曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位爲萬物所瞻覩故天下利見此居上位之大人、朱子語類云太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人此說得最好此易之用所以不窮也、胡氏炳文曰九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文言曰剛健中正純粹精也其九五之謂與雲行雨施天下平也則飛龍在天之事矣、林氏希元曰此爻剛健中正以居尊位與他卦九五不同蓋乾是純陽至健之卦九五又得乾道之純在人則聖人也故本義特曰如以聖人之德居聖人之位以別於他卦

象曰。飛龍在天。大人造也。

本義造猶作也。程傳大人之爲，聖人之事也。集說徐氏幾曰大人造者，聖人作也。龍以飛而在天，猶大人以作而居位。大人釋龍字，造釋飛字。

文言曰。九五曰飛龍在天利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

本義作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之程傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物論謂人也易中利見大人人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也集說孔氏穎達曰因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也、又曰周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物地體凝滯植物亦不移動是親附於下也、朱子語類云天下所患無君不患無臣有如是君必有如是臣雖使而今無少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真箇龍虎必生風致雲也○又云本乎天者

親上凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生所以無智此本康節說、項氏安世曰聖人先得我心之同然者故爲同聲同氣之義聖人之於人亦類也故爲各從其類之義

飛龍在天。上治也。

本義居上以治下。程傳得位而行，上之治也。集說蘇氏濬曰上治猶言盛治五帝三王皆治之上者也

飛龍在天。乃位乎天德。

本義天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之。程傳正位乎上位當天德矣。集說

張氏振淵曰雖有其位苟無其德可謂之位乎天位而已飛龍在天乃位乎天德

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

本義 大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若

子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣 程傳 大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也 集說 孔氏穎達曰與天地合其德謂覆載也與日月合其明謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也尊而違者尚不違況小而近者可有違乎○程子曰若不一本則安能先天而天弗違後天而奉天時○又曰天且不違況於鬼神乎鬼神言其功用天言其主宰○王氏宗傳曰先天而天弗違時之未至我則先乎天而爲之而天自不能違乎我後天而奉天時時之既至我則後乎天而奉之而我亦不能違乎天蓋大人即天也天即大人也

上九亢龍有悔

本義 上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此 程傳 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也 集說 王氏肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也 郭氏雍曰九三過而惕故无咎上九過而亢故有悔然則龍德莫善於惕而莫不善於亢也 朱子語類云若占得此爻必須以亢滿爲戒當極盛之時便須慮其亢如這般處最是易之大義大抵於盛滿時致戒

象曰亢龍有悔盈不可久也

程傳 盈則變有悔也 集說 谷氏家杰曰亢不徒以時勢言處之者與時勢俱亢方謂之盈不可二字

聖人深爲處盈者致戒

文言曰上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 聖人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意 程傳 九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也 集說 谷氏家杰曰以有位謂之貴以有民謂之高以有輔謂之賢人在下位其貴而又无位高而又无民賢人在下位而又无輔者何俱以亢失之也故動而有悔

亢龍有悔窮之災也。

程傳 窮極而災至也

亢龍有悔與時偕極。

程傳 時既極則處時者亦極矣 集說 朱氏震曰消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也 林氏栗曰此節上下卦相應初四爲始初潛藏四乃革矣革潛爲躍也二五爲中二文明五乃天德矣言德稱其位也三上爲終三與時偕行上偕極矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪。

本義 所以動而有悔也。集說 孔氏穎達曰言上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎。

案 知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意 程傳 極之甚爲亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也 集說 李氏鼎祚曰再稱聖人者歎美用九能知進退存亡而不失其正○朱氏震曰亢者處極而不知反也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎故兩言之

胡氏炳文曰陽極則剝乾上則亢中不可過也知其時將過乎中而處之不失其正其唯聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣、陳氏琛曰進極必退存極必亡乃理勢之自然也知其如是則隨時變通而處以是道之當然有收斂而無施張有舍棄而無係吝如此則不至於有悔矣然此唯聖人能之蓋聖人樂天知命達理而能權也常人則明不足以見幾心不絕於物累故不能也

總論 范氏仲淹曰九二君之德九五君之位成德於其內得位於其外餘爻則從其進退安危之會言之○饒氏魯曰一爻有一爻之中如初則以潛爲中二則以見爲中三則以乾惕爲中四則以或躍爲中卦有才有時有位不同聖人使之無不合乎中。

用九見羣龍无首吉。

本義 用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意 程傳 用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也 集說 朱子答虞士朋曰用九用六當從歐公說爲揲蓍發卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也

特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公舊說也而愚又嘗因其說而推之竊以爲凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也○又語類云荊公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處○林氏希元曰用九本是陽爻之通例然於乾卦六爻之後發之便是指乾卦六爻用九○又曰或疑无首之吉剛而能柔則吉也北馬之利順而能健則利也剛而能柔與順而健者性體自是不同而春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉何也曰乾變之坤雖爲坤之所爲然本自剛來與本是坤者不同坤變之乾雖爲乾之所爲然本自柔來與本是乾者不同故乾无首之吉終不可同於坤牝馬之貞坤永貞之利終不可同於乾之元亨聖人不敎人即所變之卦以考其占而別著自此至彼之象占者正以其有不可同耳。

案爻辭雖所以發明乎卦之理而實以爲占筮之用故以九六名爻者取用也爻辭動則用不動則不用卦辭則不論動不動而皆用也但不動者以本卦之彖辭占其動者則合本卦變卦之彖辭占如乾之六爻全變則坤坤之六爻全變則乾也先儒之說以爲全變則棄本卦而觀變卦而乾坤者天地之大義乾雖變坤未可純用坤辭也坤雖變乾未可純用乾辭也故別立用九用六以爲皆變之占辭此其說亦善矣以理揆之則凡卦雖全變亦無盡棄本卦而不觀之理不獨乾坤也故須合本卦變卦而占之者近是如此則乾變坤者合觀乾辭與坤辭而已坤變乾者合觀坤辭與乾辭而已但自乾而坤則陽而根陰之義也自坤而乾則順而體健之義也合觀卦辭者宜知此意故立用九用六之辭以發之蓋羣龍雖現而不現其首陽而根陰故也永守其貞

而以大終順而體健故也此亦因乾坤以爲六十四卦之通例如自復而姤則長而防其消可也自姤而復則亂而圖其治可也固非乾坤獨有此義而諸卦無之也聖人於乾坤發之以示例爾然乾雖不變而用九之理自在故乾元無端即无首之妙也坤雖不變而用六之理自在故坤貞能安即永貞之道也陰陽本自合德者交易之機其因動而益顯者則變易之用學易者尤不可以不知

象曰：用九，天德不可爲首也。

本義 言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此。

程傳 用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣。

集說 谷氏家杰曰一歲首春一月首朔似有首矣然春即臘之底朔即晦之極渾渾全全要之莫知所終引之烏有其始更無可爲首也用九者全體天德循環不已聖人之御天者此也。

案此不可爲首與不可爲典要語勢相似非戒辭也若言恐用剛之太過不可爲先則天德兩字是至純至粹無以復加之稱非若剛柔仁義偏於一偏者之謂倘恐其用之太過而不可爲先則非所以爲天德矣程子嘗曰動靜無端陰陽無始蓋即不可爲首之義如所謂不可端倪不可方物亦此意也

文言曰：乾元用九，天下治也。

本義 言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意。

程傳 用九之道天與聖人同得其用則天下治也。

集說 朱子語類問乾元用九天下治也曰九是天德健中便自有順用之則天下治如下文乃見天則則便是天德

繫辭上傳 天尊地卑乾坤定矣 坤道成女 坤作成物 坤以簡能 簡則易從 易從則有功

乾元用九乃見天則

本義 剛而能柔天之法也 此第四節又申前意

程傳 用九之道天之則也天之法則謂天道也

或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

集說 蘇氏軾曰天以无首爲則 吳氏澄曰剛柔適中天之則也則者理之有限節而無過與不及者也 張氏振淵曰不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也元而用變正是貞之極而歸於元乾之所爲終始相因而无首也故曰乾元用九可見乾道變化之則 谷氏家杰曰則者有準而不過之意用九者有變而無常之意天道不是變換焉能使春夏秋冬各有其限聖人不是變換焉能使仁義禮智各有其節用九正天之準則不過處故曰乃見

總論 朱子答萬正淳曰大抵易卦之辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則爲聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義

䷁ 坤下 坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

本義 --者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形

坤以六二爲卦主蓋坤爲地道而二則地之

取諸乾坤 乾坤其易之門耶 坤陰物也 夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻 說卦傳 坤以藏之 致役乎坤 坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤 坤順也 坤爲牛 坤爲地 爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿

有功則可久 可大則賢人之業 效法之謂坤 夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉 闔戶謂之坤 乾坤其易之縕耶 乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣 繫辭下傳 夫坤隤然示人簡矣 黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

莫大於地此卦六畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也 程傳 坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞君子所行柔順而利且貞合坤德也陰從陽者也待唱而和陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也 集說 王氏弼曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲

物必離其黨之于反類而後獲安貞吉 ○ 干氏寶曰行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象 孔氏穎達曰乾坤合體之物故乾後次坤地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也牝對牡爲柔故云利牝馬之貞不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆無以見坤之德馬雖比龍爲劣而亦能遠象地之廣育也先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也 崔氏憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋安於承天之正故言安貞吉也 張氏浚曰君造始臣代終人臣立事建業以有爲於下賴朋傅之助有不能獨勝其任者矣故西南以得朋爲利若夫立於本朝左右天子苟非絕類忘私其何以上得君心合德以治天下哉然則得朋臣之職也喪朋臣之心

文爲衆爲柄其于地也爲黑

序卦傳 有天地然後萬物生焉

雜卦傳 坤柔

也以是心行是職非曰今日得之明日喪之也但見君德而莫或有專事擅權之咎曰東北喪朋○朱子語類問牝馬取其柔順健行坤順而言健何也曰守得這柔順堅確故有健象柔順而不堅確則亦不足以配乾矣

項氏安世曰牝取其順馬取其行順者坤之元行者坤之亨利者宜此而已貞者終此而已柔順者多不能終唯牝馬爲能終之君子有攸往此一句總起下文也先迷後得主利言利在得主不利爲爲能終之君簡曰君先臣後夫先妻後當後而先爲迷主利言利在爲臣之主夫爲妻之主後而得主利莫大夫先妻後當于曰乾健行故爲馬坤亦爲馬者坤乾之爲馬之主後而止則無以承天之施而成其化育之功此之施而成其貞坤之德也○胡氏一桂曰元亨利牝馬之施而成其之全體君子以下則申占辭也又曰彖辭胡氏所作西南得朋東北喪朋後天卦位○俞氏琰曰坤順乾之健故其占亦爲元亨北地馬羣每十牝隨一牡而行不入他羣是爲牝馬之貞坤道以陰從陽其貞如牝馬之從牡則利故曰利牝馬之貞易中凡稱君子皆指占者而言有攸往謂有所行也坤從乾而行先乎乾則迷而失道後乎乾則得乾爲主而利故曰君子有攸往先迷後得主利朋坤類也西南坤之本方兌離巽皆坤類是爲得朋出而從乾則東北震艮坎非坤類是爲喪朋君子之出處隨寓能安壹是皆以貞自持蓋無往而不吉故曰西南得朋東北喪朋安貞吉○蔡氏淸曰若牡馬則全是健若牝牛則又全是順牝馬順而健者也要非順外有健也其健亦是順之健也故曰安貞坤卦地道也妻道臣道也不順則專而無成不健則不能配乾順而健者坤之正也○鄭氏維嶽曰坤配乾者也坤之德卽乾之德乃柔順以承之而有終耳有終爲健故曰利牝馬之貞坤道從乾乾爲坤之主故先則迷而後則得其所主西南得朋者率類以從陽以人事君之道也東北喪朋者絕類以從陽渙羣朋亡之道也此皆陰道之正而能安之所以得吉也○喬氏中和曰坤惟合乾故得主得主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事要道也臣道也妻從夫臣從君而已矣

案後得主當以孔子文言爲據蓋坤者地道臣道而乾其主也居先則無主故迷居後則得其所主矣利字屬下兩句讀言在西南則利於得朋在東北則利於喪朋也得朋喪朋正與上文得主相對蓋事主者惟知有主而已朋類非所私也然亦有時而宜於得朋者西南是坤代乾致役之地非合衆力不足以濟於是而得朋正所以終主之事是得朋卽得主也惟東方者受命之先北方者告成之候案令歸功已無私焉而又何朋類之足云故必喪朋而後得主也爲人臣者而知此義則引類相先不爲阿黨睽孤特立不爲崖異故易卦之爻有同朋盍簪者有曰朋至者有曰以其彙以其鄰者皆得朋之義也有曰朋亡者有曰渙羣者有曰絕類上者皆喪朋之義也斯義也質之文王卦圖孔子彖傳而皆合故自此卦首發明之而六十四卦臣道準焉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

本義 此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

集說 呂氏大臨曰乾之體大矣坤之效乾之法至乾之大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉○朱子語類云資乾以始便資坤以生不爭得霎時間萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生卽坤元也○蔡氏淸曰若徒曰至哉坤元萬物資生則延於與大哉乾元萬物資始者敵矣今曰乃順承天非惟可以見坤道无成有終之義而乾坤之合德以共成生物之功者亦於此乎見之不然乾有乾四德坤有坤四德而名實混矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

本義言亨也德合无疆謂配乾也

集說崔氏憬曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故曰品物咸亨也○游氏酢曰其靜也翕故曰含弘含言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰光大光言無所不著大言無所不被此所以德合无疆也○林氏希元曰無所不包可見其弘無所不達可見其大含弘光大坤之亨也品物咸亨是物隨坤亨而亨也變萬言品者與乾雲行雨施品物流形一般

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

程傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

集說王氏弼曰地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地○朱子語類云牝馬地類行地无疆便是那柔順利貞君子攸行本連下面緣他趁押韻後故說在此○又云程傳云未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順○龔氏煥曰坤先迷後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤所以能承乾之元亨以爲元亨者以其柔順利貞也○熊氏良輔曰君子攸行合縣下文先迷之上不必以韻爲拘當時夫子只是從頭說下來○蔡氏清曰以象言則爲牝馬地類行地无疆以義言則爲柔順利貞本義謂馬行地之物者明龍之能飛乎天而爲乾之象也○林氏希元曰牝馬地類順也行地无疆順而健也故承之曰柔順利貞言此即坤德之順健云爾不敢自主承天之施以生萬物柔順也承天生物直至於有終利貞也象辭以牝馬之貞本無四德夫子以四德解故爲之說如此

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

集說程子曰東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶也○項氏安世曰東北喪朋乃終有慶者所以發文王言外之意也地之交乎天臣之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也○丘氏富國曰坤道主成成在後故先乾而動則迷而失其道從乾而動則順而得其常西南爲後於坤爲得地故往西南則與類行東北爲先於坤爲不得地故往東北則必喪朋○王氏申子曰馬而非牝則不順而非地之類牝而非馬則不能配乾而行地无疆此坤之柔順利貞也故君子行坤之道者先乎陽則迷而失後乎陽則順而得以陰從陰猶與類行以陰從陽然後有慶○林氏希元曰先迷失道是以失道解先迷蓋陰本居後今居先是失道故迷也後順得常

是以順解得常蓋陰本居後居先爲道居後爲順故得其常道也、金氏賁亨曰喪朋猶泰之朋亡含其朋而從陽則有得主之慶。何氏楷曰君子攸行雖起上韻而然意連下文釋卦辭君子有攸往也君子之行以陽剛爲主以陰抗陽故迷而失道以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽爲主陰承之此天地不易之常理也得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者散羣陰以避陽先无成也

安貞之吉應地无疆

本義 安而且貞地之德也。程傳 乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功。先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道。彖有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也 集說 孔氏穎達曰萬物資生者言萬物資地而生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此以上論坤元之德也包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通此二句釋亨也牝馬以其柔順故云地類以柔順爲體故行地无疆不復窮已此二句釋利貞故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往也先迷失道者以陰在物之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和是後順得常乃與類行者以陰而造坤位是乃與類行乃終有慶者以陰而詣陽初雖

離羣乃終久有慶善也安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正。人若靜而能正即得其吉應合地之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

本義 地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也 程傳 坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物 集說 朱子語類云高下相因只是順然惟其厚所以高下只管相因去只見得他順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之無窮矣君子體之惟至厚爲能載物。林氏希元曰地勢坤言地勢順也於此就見其厚故君子以厚德載物蓋坤之象爲地重之又得坤焉則是地之形勢高下相因頓伏相仍地勢之順亦惟其厚耳不厚則高下相因便傾陷了安得如此之順惟其厚故能無不持載故君子厚德以承載天下之物夫天下之物多矣君子以一身任天下之責羣黎百姓倚我以爲安鳥獸昆蟲草木亦倚我以爲命使褊心凉德其何以濟而天下之望於我者亦孤矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

本義 剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常 集說 朱子語類云坤至柔而動也剛坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此。問程傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜而德則方柔與剛相反靜與方疑相似曰靜無形方有體靜言其體則不可得見方言其德則是其著也。吳氏澄曰坤體中含乾陽如人胎藏之藏氣故曰至柔然其氣機一動而闢之雖乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛剛即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體隤然不動故曰至靜然其生物之德普徧四周無處欠缺故曰方方即六二爻

辭所謂方也。乾之九五，不徒剛健，而能中正，故爲乾元之大。坤之六二，不徒柔靜，而能剛方，故爲坤元之至。何氏楷曰：乾剛坤柔，定體也。坤固至柔矣，然乾之施一至，坤即能翕受而發生之，氣機一動，不可止遏屈撓，此又柔中之剛矣。乾動坤靜，定體也。坤固至靜矣，及其承乾之施，陶冶萬類，各有定形，不可移易，此又靜中之方矣。柔靜者體也，剛方者用也。

後得主而有常

本義 程傳曰。主下當有利字。 集說 趙氏汝楳曰：坤無乾以爲始，孰開其端，先迷也。天先施而地後生，後得主也。先陽後陰，乃天地生生之常理。、余氏芑舒曰：程子以主利爲一句，朱子因之，故以文言後得主爲闕文。然彖傳後順得常，與後得主而有常，意正一律，似非闕文也。〇俞氏琰曰：坤道之常，蓋當處後，不可攙

先也。攙先則失坤道之常矣。唯處乾之後，順乾而行，則得其所主，而不失坤道之常也。

含萬物而化光

本義 復明亨義。 集說 王氏宗傳曰：惟其動剛，故能德應乎乾，而成萬物化育之功；惟其德方，故能不拂乎上，而順萬物性命之理。此坤之德所以能配天也。後得主而有常，則申後順得常之義；含萬物而化光，則申含弘光大品物咸亨之義。

坤道其順乎承天而時行

本義 復明順承天之意。此以上申彖傳之意。 程傳 坤道至柔，而其動則剛；坤體至靜，而其德則方。動剛故應乾不違，德方故生物有常。陰之道不唱而和，故居後爲得，而主利成萬物，坤之常也。含容萬類，其功

化光大也。主字下脫利字。坤道其順乎，承天而時行，承天之施，行不違時，贊坤道之順也。 集說 俞氏琰曰：至柔而動也剛，申德合无疆之義；至靜而德方，釋貞義。後得主而有常，後順得常之謂。含萬物而化光，即含弘光大品物咸亨之謂。坤道其順乎，承天而時行，即乃順承天之謂。

案動剛釋元亨也，氣之發動而物生也。德方釋利貞也，形之完就而物成也。柔靜者坤之本體，其剛其方，乃是乾爲之主，而坤順之以行止者。故繼之曰後得主而有常，釋先迷後得主也。含物化光，謂亨利之間，致養萬物，其功盛大，釋西南得朋也。承天時行，謂順承於元，至貞不息，陰道終始於陽，釋東北喪朋也。蓋孔子既以坤之元亨利貞配乾爲四德，則所謂西南東北者，即四時也。故用彖傳所謂含弘光大者，以切西南；又用所謂乃順承天行地无疆者，以切東北，欲人知四方四德，初非兩義，此意彖傳未及，故於文言發之。〇又案乾爻惟九五

剛健中正，得乾道之純，故彖傳言乘龍御天，首出庶物，即九五飛龍在天，利見大人之義也。坤爻惟六二柔順中正，得坤道之純，故文言言動剛德方，含物承天，即六二直方大之義也。彖傳於乾五曰位乎天德，於坤二曰地道光也，明乎乾坤之主在此二爻矣。

初六履霜堅冰至。

本義 六，陰爻之名。陰數六老而八少，故謂陰爻爲六也。霜，陰氣所結，盛則水凍而爲冰。此爻陰始生於下，其端甚微，而其勢必盛，故其象如履霜則知堅冰之將至也。夫陰陽者，造化之本，不能相无，而消長有常，亦非人所能損益也。然陽主生，陰主殺，則其類有淑慝之分焉。故聖人作易，於其不能相无者，既以健順仁義之屬明之，而无所偏主。至其消長之際，淑慝之分，則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。蓋所以贊化育而參天地者，其

旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣 程傳陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也 集說王氏應麟曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒

案陰陽之義以在人身者言之則心之神明陽也五官百體陰也以人之倫類言之則君也父也夫也陽也臣也子也妻也陰也心之神明以身而運君父之事以臣子而行夫之家以婦而成是皆天地之大義豈可以相無也哉然心曰大體五官百骸則曰小體君父與夫謂之三綱而尊臣子與妻主於順從而卑自其大小尊卑之辨而順逆於此分善惡於此生吉凶於此判矣誠使在人身者心官為主而百體從令在人倫者君父與夫之道行而臣子妻妾聽命焉則陰乃與陽合德者而何惡於陰哉惟其耳目四肢各逞其欲而不奉天官臣子妻婦各行其私而不稟於君父則陰或至於干陽而邪始足以害正在一身則為理欲之交戰而善惡所自起也在國家則為公私之迭乘而治亂所由階也故孔子文言以善惡之積君父臣子之漸言之意深切矣然則所謂陽淑陰慝者豈陰誠慝哉順於陽則無慝矣所謂扶陽抑陰者豈陰必抑哉有以化之斯不必抑之矣此爻所謂履霜堅冰其大指如此推其源流則堯舜禹危微之敬大學中庸謹獨之戒與夫春秋名分之防莫不相為表裏六十四卦言陰陽之際皆當以是觀之也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也 程傳陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也 集說孔氏穎達曰馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也於履霜而逆以堅冰為戒所以防漸慮微慎終於始 丘氏富國曰乾初九小象釋之以陽在下坤初六小象釋之以陰始凝聖人欲明九六之為陰陽故於乾坤之初畫言之 胡氏炳文曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮耳兩其道字具載始末經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也

文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

本義古字順慎通用案此當作慎言當辨之於微也 程傳天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辨之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也 集說呂氏祖謙曰蓋言順也此一句尤可警非心邪念不可順養將去若順將去何所不至懲治遏絕正要人著力 張氏振淵曰天道有陽必有陰原相為用然陰之為道利於從陽而不利於抗陽坤道可謂至順矣而順之變反為逆故聖人深著其順之利明臣子之大分究極其逆之禍立君父之大防也

六二直方大不習无不利。

本義 柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

程傳 二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

集說 王氏通曰圓者動方者靜其見天地之心乎〇孔氏穎達曰以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性

以明人事居在此位亦當如地之所爲〇沈氏該曰坤至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也坤之道至簡也至靜也承天而行順物而成初無假於脩習也是以不習无不利也〇朱子語類云坤卦中惟這一爻最純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻有這箇德不待學習而无不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道〇蔡氏淸曰乾九五一爻當得乾一卦蓋乾孔子以爲得天位行天道而致太平之占正是聖人作而物覩者故時乘六龍以御天而致萬國之成寧者惟九五一爻足以當之若坤之六二柔順中正得坤道之純是爻當得一全坤也若初則陰之微上則陰之極三則不中且不正四則不中五則不正惟六二之柔順中正爲獨得坤道之純〇又曰直不專主靜只是存主處故曰六二之動直方可分內外不可專分動靜〇唐氏鶴徵曰直而大者乾之德也坤無德以乾之德爲德故乾性直坤亦未嘗不直乾體圓坤則效之以方德合无疆則與乾並其大矣惟以乾之德爲德故不習而无不利所謂坤以簡能者如此

案乾爲圓則坤爲方方者坤之德與圓爲對者也故曰至靜而德方若直則乾德也故曰夫乾其動也直大亦乾德也故曰大哉乾元今六二得坤德之純方固其質也而始曰直終曰大者蓋凡方之物其始必以直爲根其終乃以大爲極故數學有所謂線面體者非線之直不能成面之方因面之方而積之則能成體之大矣坤惟以乾之德爲德故因直以成方因方以成大順天理之自然而無所增加造設於其閒故曰不習无不利習者重習也乃增加造設之意不習无不利即所謂坤以簡能者是也若以不習爲無藉於學則所謂敬以直內義以方外者豈無所用其心哉

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也。

程傳 承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

集說 王氏安石曰六二之動者六二之德動而後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不易是其方也〇王氏宗傳曰坤之六二以順德而處正位六爻所謂盡地之道者莫二若也故曰地道光也〇項氏安世曰乾以九五爲主爻坤以六二爲主爻蓋二卦之中惟此二爻既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也乾主九五故於五言乾之大用而九二止言乾德之美坤主六二故於二言坤之大用而六五止言

坤德之美。六二之直，卽至柔而動剛也。六二之方，卽至靜而德方也。其大，卽後得主而有常，含萬物而化光也。其不習无不利，卽坤道其順乎，承天而時行也。六二蓋全具坤德者。孔子懼人不曉六二何由兼有乾直，故解之曰六二之動直以方也，言坤動也剛，所以能直也。又懼人不曉六二何由无往不利，故又解之曰地道光也。言地道上六二，備乾之九五，言乃位乎天德也。○蔡氏淸曰：地道是直方，地道之光是直方而大處。直方而大卽便不習无不利。○葉氏爾瞻曰：直以方者，一以字，六二之動方矣。外由其存乎內者直，是以見乎外者方也。

文言曰：直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習无不利，則不疑其所行也。

本義　此以學言之也。正謂本體，義謂裁制，敬則本體之守也。直內方外，程傳備矣。不孤，言大也。疑故習而後利，不疑則何假於習。

程傳　直言其正也，方言其義也。君子主敬以直其內，守義以方其外。敬立而內直，義形而外方。義形於外，非在外也。敬義旣立，其德盛矣，不期大而大矣，德不孤也。无所用而不周，无所施而不利，孰爲疑乎。

集說　孔氏穎達曰：君子用敬以直內，內謂心也，用此恭敬以直內心；義以方外者，用此義事以方正外物。言君子法地正直而生萬物，皆得所宜。

○程子曰：敬以直內，義以方外，合內外之道也。釋氏內外之道不備者也。敬義夾持，直上達天德自此。○問：必有事焉，當用敬否？曰：敬只是涵養一事，必有事焉，須當集義。又問：義莫是中理否？曰：中理在事，義在心。問：敬義何別？曰：敬只是持己之道，義便知有是有非，順理而行，是爲義也。若只守一箇敬，不知集義，卻是都無事也。又問：義只在事上如何？曰：內外一理，豈特事上求合義也。

謝氏良佐曰：釋氏所以不如吾儒，無義以方外一節。義以方外，便是窮理。釋氏卻以理爲障礙，不可謂釋氏無見處，但見了不肯就理。○朱子語類云：敬以直內是持守功夫，義以方外是講學功夫。直是直上直下，胸中無纖豪委曲。方是割截方正之意，是處此事皆合宜，截然不可得而移易之意。○又云：敬義夾持，直上達天德自此，最是下得夾持兩字好。敬主乎中，義防於外，二者相夾持，要放下霎時也不得。只得直上去，故便達天德自此。表裏夾持，更無東西走作去處，上面只更有箇天德。○問義形而外方。曰：義是心頭斷事底，心斷於內，而外便方正，萬物各得其宜。○又云：文言將敬字解直字，義字解方字，敬義立而德不孤，卽解大字。敬而無義，則作事出來必錯了；只義而無敬，則無本，何以爲義。皆是孤也。須是敬義立，方不孤，施之事君則忠於君，事親則孝於親，交朋友則信於朋友，皆不待習而無一之不利也。○黃氏榦曰：乾言德業，坤言敬義，雖若不同，而實

相爲經緯也。欲進乾之德，必本之以坤之敬；欲脩乾之業，必制之以坤之義。非敬則內不直，德何由而進；非義則外不方，業何由而脩。終日乾乾，雖進脩夫德業，而所以進脩者，乃用力於敬義之閒。用力於敬義，固可以至於大，而所謂大者，乃德之日新而業之富有也。○王氏應麟曰：丹書敬義之訓，夫子於坤六二文言發之。孟子以集義爲本，程子以居敬爲先。張宣公謂功夫並進，相須而相成也。○胡氏炳文曰：乾九三兩誠並進也，坤六二敬義偕立也。主敬是爲學之要，集義乃講學之功。○薛氏瑄曰：敬以直內，涵養未發之中；義以方外，省察中節之和。○又曰：敬以直內，戒愼恐懼之事；義以方外，知言集義之事。內外夾持，用力之要，莫切於此。○蔡氏淸曰：正是無少邪曲，義是無少差謬。○又曰：此正義二字皆以見成之德言。然直不自直，必由於敬；方不自方，必由於義。直卽主忠信，方卽徙義。直卽心無私，方卽事當理。故直內以動者言爲當。

六三含章可貞或從王事无成有終

本義 六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也 程傳 三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也 集說 王氏弼曰三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也○楊氏簡曰无成无終亦不可也无成有終臣之道也○胡氏炳文曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也如此三多凶故聖人首於乾坤之三爻其辭獨詳焉○俞氏琰曰坤道固宜靜而有守或有王事則動而從之弗違也无成謂持美以歸於君不居其成功也有終謂職分居此則當終其勞也○蔡氏清曰六陰三陽亦有順而健之意故无成有終亦先迷後得東北喪朋乃終有慶之意○陸氏振奇曰其不敢專成者正其代君以終事而不爲始也是即安於後得主之貞者與

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程傳 夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言爲臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當爲者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也

御纂周易折中 上經 坤 卷一

或從王事象只舉上句解義則并及下文它卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也 集說 呂氏祖謙曰傳云唯其知之光大故能含晦此極有意味尋常人欲含晦者多只去鋤治驕矜深匿名迹然適鋤適生愈匿愈露者蓋不曾去根本上理會自己知未光大胸中淺狹纔有一功一善便無安著處雖強欲抑遏終制不住譬如瓶小水多雖抑遏罔閑終必泛溢若瓶大則自不泛溢都不須閑費力○王氏申子曰含非含藏終不發也待時而後發也或從王事而能无成有終者必其知之光大也淺暗者有善唯恐人不知豈能含晦哉

文言曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

程傳 爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然 集說 宋氏衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地終天功臣終君事婦終夫業故曰而代有終也○程子曰天地日月一般月之光乃日之光也○地中生物者皆天氣也惟无成而代有終者地之道也○王氏申子曰三非有美而不發特不敢暴其美惟知代上以終其事而不居其成功猶地代天生物而功則主於天也○俞氏琰曰既曰地道无成而又曰代有終何也乾能始物不能終物坤繼其終而終之則坤之所以爲有終者終乾之所未終也○蔡氏清曰以從王事以含章之道而從王事弗敢成也即是含章之道用於從王事者也○谷氏家杰曰爻言有終此言代有終則并其終亦非坤之所敢有也○何氏楷曰乾能始萬物而已必賴坤以作成之故曰代有終正對乾之始而言

六四括囊无咎无譽

本義括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也程傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣集說劉氏牧曰坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕閉也是天地否閉之時賢人乃隱不可衒其才知也○俞氏琰曰咎致罪譽致疑唯能謹密如囊口之結括則无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

程傳能慎如此則无害也

文言曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

程傳四居上近君而无相得之義故爲隔絶之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絶賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也集說張氏浚曰括囊蓋內充其德待時而有爲者也漢儒乃以括囊爲譏豈不陋哉陽舒陰閉故孔子發天地閉之訓夫閉於前而舒於後生化之功自是出也括囊之慎庸有害乎

六五黃裳元吉

本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此文以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣程傳坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊爲天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在它卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也集說孔氏穎達曰黃是中之色裳是下之飾坤爲臣道五居尊位是臣之極貴者也能以中和居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也○朱子語類云黃裳元吉不過是說在上之人能盡柔順之道黃中色裳是下體之服能似這箇則無不吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理○項氏安世曰陰以在下爲正陽以在上爲正故二五皆中而乾之大德獨以屬五坤之地道獨以屬二下非陽之位故乾之九二爲在下而有陽德者上非陰之位故坤之六五爲在上而秉陰德者黃者地之色裳者下之服文者坤之象皆屬陰也

案易中五固尊位但聖人取象未嘗卦卦皆以君道言之雖九五猶然況六五乎故小過之六五則言公離之六五則言王公大槩居尊貴之位者與卦義相當則發其所當之義程子之說朱子蓋議其非也

象曰黃裳元吉。文在中也。

本義文在中而見於外也。程傳黃中之文在中不過也。內積至美而居下，故爲元吉。集說谷氏家杰曰：黃裳是中德之發爲文治也。象又推本於在中，謂文豈由外襲者哉。文德實具於中故也。中具於內曰黃中，中見於外曰黃裳。文在中，乃闇然之章，不顯之文也。即美在其中意。

文言曰。君子黃中通理。

本義黃中，言中德在內。釋黃字之義也。集說蔡氏淸曰：通理即是黃中處通而理也。蓋黃中非通則無以應乎外。通而非理，則所以應乎外者不能皆得其當。此所以言黃中，而必幷以通理言之。通理亦在內也。

正位居體。

本義雖在尊位，而居下體。釋裳字之義也。

案孟子曰：立天下之正位。正位即禮也。此言正位居體者，猶言以禮居身，屈禮以物，躬則自卑而尊人，故爲釋裳字之義。

美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。

本義美在其中，復釋黃中。暢於四支，復釋居體。程傳黃中，文在中也。君子文中而達於理，居正位而不失爲下之體。五尊位，在坤則惟取中正之義。美積於中，而通暢於四體，發見於事業，德美之至盛也。集說朱子語類云：二在下，方是就功夫上說，如不疑其所行是也。五得尊位，則是就他成就處說，所以云美在其中而暢於四支，發於事業，美之至也。蔡氏淵曰：黃中通理，釋黃義。正位居體，釋裳義。黃中正德在內，通理文無不通，言柔順之德蘊於內也。正位居在中之位，居體居下體而不僭，言柔順之德形於外也。美在其中，黃中通理也。暢於四支，發於事業，正位居體也。二五皆中。二居內卦之中，其發見於外者，不疑其所行而已。五外卦之中，其施於外，有事業之可覩。坤道之美，至此極矣。○蔡氏淸曰：黃裳二字，分而言之，則黃爲中，裳爲順。合而言之，則惟中故順。存於中爲中，形於外爲順。理一而已。天下無有形於外而不本乎中者。惟有黃中之德，故能以下體自居。○林氏希元曰：文言旣分釋黃裳了，又恐人認爲二物，不知歸重處，故發美在其中一條，見得其所謂順，乃本於中。與象傳文在中附錄胡氏炳文曰一般。也及六二之動直以方也意思一般。蓋直內方外之君子，即黃中通理之君子也。敬以直內，則胸中洞然，表裏如一，是即所以爲黃中。義以方外，則凡事之來，義以處之，無不合理，是即所以爲通理。五之黃中通理，本於直內方外，故其正位也，雖居乎五之尊，而其居體也，則不失乎二之常。二之直內方外，是內外夾持，兩致其力。五之黃中通理，則內外通貫，無所容其力矣。

案乾爻之言學者二，於九二則曰言信行謹，閑邪存誠也。於九三則曰忠信以進德，脩辭立誠以居業也。坤爻之言學者二，於六二則曰敬以直內，義以方外也。於六五則曰黃中通理，正位居體也。分而言之則有四，合而言之，則乾二之存誠，即乾三之忠信，皆以心之實者言也。乾二之信謹，即乾三之脩辭立誠，皆以言行之實者言也。在二爲大人，則以成德言之，由其言行以窺其心，見其純亦不已如此也。在三爲君子，則以進學言之，根於心而達於言行，見其交脩不解如此也。坤二之直內，即坤五之黃中，皆以心之中直者言也。坤二之方外，即坤五之正位，皆以行之方正者言也。二言直而五言中，直則未有不中者，中乃直之至也。二言方而五言正，方

明未有不正者正乃方之極也二居下位不疑所行而已五居尊又有發於事業之美此則兩爻所以異也在乾之兩爻誠之意多實心以體物是乾之德也坤之兩爻敬之意多虛心以順理是坤之德也而要之未有誠而不敬未有敬而不誠者乾坤一德也誠敬一心也聖人所以分言之者蓋乾陽主實坤陰主虛人心之德必兼體焉非實則不能虛天理爲主然後人欲退聽也非虛則不能實人欲屏息然後天理流行也自其實者言之則曰誠自其虛者言之則曰敬是皆一心之德而非兩人之事但在聖人則純乎誠矣其敬也自然之敬也其次則主敬以至於誠故程子曰誠則無不敬未能誠則必敬而後誠而以乾坤分爲聖賢之學者此也

上六龍戰于野其血玄黃

本義 陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知 程傳 陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃 集說 孔氏穎達曰卽說卦云戰乎乾是也戰于卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃 ○ 侯氏行果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也 ○ 李氏開曰曰龍戰則是乾來戰不以坤敵乾也 ○ 馮氏椅曰上龍而言則知陰不可亢亢則陽必伐之戒陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也 ○ 胡氏炳文曰六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法也

象曰龍戰于野其道窮也

程傳 陰盛至於窮極則必爭而傷也 集說 趙氏汝楳曰乾曰亢龍有悔其窮之災也坤曰龍戰于野其道窮也乾至上而窮則災坤至上而窮則戰戰則不止於傷

文言曰陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

本義 疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也此以上申象傳之意 程傳 陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也 集說 干氏寶曰陰在上六十月之時也卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也 ○ 蔡氏淵曰十月爲純坤之月六爻皆陰然生生之理無頃刻而息聖人爲其純陰而或嫌於无陽也故稱龍以明之古人謂十月爲陽月者蓋出於此 ○ 俞氏琰曰玄者天之色黃者地之色血言玄黃則天地雜類而陰陽無別矣故曰夫玄黃者天地之雜也陰陽相戰雖至於天地之雜亂然而天地定位於上下其大分終不可易故其終又分而言之曰天玄而地黃 ○ 鄭氏維嶽曰謂之曰戰陰與陽交戰也交戰而獨曰龍戰者是時陰處其盛嫌於无陽也故獨稱龍爲戰若曰陰犯順而龍戰之云耳以許陰之義與陽不許陰爲敵也當其雜也玄黃似乎莫辨而不知即雜之中玄者是天黃者是地所斷不可混淆定分原自如此

用六利永貞

本義 用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云 程傳 坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固

集說 孔氏穎達曰言坤之所用用此眾爻之六坤是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也 朱子語類云乾吉在无首坤利在永貞這只是說二用變卦 胡氏炳文曰坤安貞變而為乾則為永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之極以大終 顧氏憲成曰用九无首是以乾入坤蓋坤者乾之藏也用六永貞是以坤承乾蓋乾者坤之君也 何氏楷曰乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故言用六永貞

象曰用六永貞以大終也

本義 初陰後陽故曰大終 程傳 陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也

集說 荀氏爽曰陽欲无首陰以大終 程氏迥曰乾以元為本所以資始坤以貞為主所以大終 朱子語類云陽為大陰為小陰皆變為陽所謂以大終也言始小而終大也 俞氏琰曰坤體本小變為乾則其用大故曰以大終也 陸氏振奇曰元亨利貞雖乾坤有同德然乾重元以元為統坤重貞以貞為安 程氏敬承曰陽之極不為首是无首也陰之極以大終是无終也終始循環變化無端造化之妙固如此

䷂ 震下坎上

序卦傳 盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也 雜卦傳 屯見而不失其居

程傳 屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則為否始交而未暢則為屯在時則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

本義 震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也 程傳 屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

集說 朱子語類云屯是陰陽未通之時蹇是流行之中有蹇滯困則窮矣 問彖曰利建侯而本義取初九陽居陰下為成卦之主何也曰成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此又問屯利建侯此占恐與乾卦利見大人同例曰然若是自卜為君者得之則所謂建侯者乃己也若是卜立君者得之則所謂建侯者乃君也 趙氏汝楳曰卦辭總一卦之大義爻辭則採卦辭之所指因六爻之象之義析而明

屯以初九九五為卦主蓋其惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也

之如吉无不利則亨利之義磐桓班如幾不如舍小正皆勿用有攸往之義初之建侯即頤卦彖利建侯之辭爲初而發餘卦放此 胡氏炳文曰屯彖繼乾坤之後上下體有震坎艮乾坤交而成也震則乾坤之始交故先得初以一陽居陰下而爲成卦之主元亨震之動利貞爲震遇坎而言也非不利有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象 蔡氏淸曰屯蹇雖俱訓難而義差異困亦不同屯是起脚時之難蹇是中間之難困則終窮而難斯甚矣 又曰利貞勿用有攸往二句一意故彖傳只解利貞 又曰本義所謂以陽下陰及初九之象傳所謂以貴下賤皆是主德言非以位言也故曰是能以賢下人得民而可君之象

彖曰屯剛柔始交而難生

本義以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎 集說朱氏震曰震者乾交於坤一索得之剛柔始交也坎險難剛柔始交而難生也 張氏淸子曰乾坤之後一索得震爲始交再索得坎爲難生而承上接下之辭所以合震坎之義而釋其爲屯也

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 集說朱子語類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰乾元亨利貞至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動雖可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂四德也故孔子釋此彖辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

本義以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也 程傳以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯之義所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也天造草昧上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂無倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也

集說孔氏穎達曰草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也於此草昧之時王者宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居無事 王氏安石曰難生也動乎險中也此雲雷之時也故曰雲雷屯至於雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解大亨貞要屯之終而爲言也 朱子語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象爲始交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此二句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚明繹後來說者交雜說了故覺語意重複 蔡氏淸曰草雜亂則不定矣故下云天下未定昧晦冥則不明矣故下云名分未明名分不得謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆是也立君統治者君臣人道之綱也 何氏楷曰震之未動坎氣爲雲雲上雷

下鬱結而未成雨所以爲屯動則雲化爲雨雷上雨下屯之鬱結者變而爲解而未亨者果大亨矣案本義以動乎險中釋大亨貞雷雨之動以下釋建侯程傳則以動乎險中爲上句總釋卦名而以雷雨之動滿盈一句釋大亨貞今觀屯稱雲雷解稱雷雨則屯之時猶未解也夫子欲明元亨之義故變雲雷言雷雨以見屯之必解則觀其動也而屯之元亨可知矣然動者亨之機爾其盤蘊絪緼以滿盈其氣又足以見貞固之義程傳說可從故王氏何氏同

象曰雲雷屯君子以經綸

本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也 **程傳**坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯

難經緯綸緝謂營爲也 **集說**李氏舜臣曰坎在震上爲屯以雲方上升畜而未散也坎在震下爲解以雨澤既沛無所不被也故雷雨作者乃所以散屯而雲雷方興則屯難之始也 項氏安世曰經者立其規模綸者糾合而成之亦有艱難之象焉經以象雷之震綸以象雲之合 馮氏椅曰雲雷方作而未有雨有屯結之象君子觀象以治世之屯猶治絲者既經之又綸之所以解其結而使就條理也 吳氏澄曰君子治世猶治絲欲解其紛亂屯之時必欲解其鬱結也

初九磐桓利居貞利建侯

本義磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以爲侯也 **程傳**初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求輔助也 **集說**朱子語類問利建侯曰彖辭一句蓋取初九一爻之義初九蓋成卦之主也一陽居二陰之下有以賢下人之象有爲民歸往之象故象曰以貴下賤大得民也 項氏安世曰凡卦皆有主爻皆具本卦之德如乾九五具乾之德故爲天德之爻坤六二具坤之德故爲地道之爻也以初九爲主故爻辭全類卦辭其曰磐桓利居貞則勿用有攸往也又曰利建侯無可疑矣 胡氏炳文曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利於建初以爲侯也爻言利建侯

者其人也如初之才利建以爲侯也爻言磐桓主爲侯者而言宜緩卦言利建侯而不寧主建侯者而言不宜緩 蔡氏清曰居貞者以時勢未可進而不遽進也爻之磐桓即卦所謂屯也爻之利居貞即卦辭所謂利貞勿用有攸往也利建侯又作象看而占在其中如子克家例

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

程傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難之時以陽而來居陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯於下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自爲貴乎 **集說**王氏弼曰不可以進故磐桓也非爲宴安棄成務也故雖磐桓

志行正也　楊氏萬里曰磐桓不進豈真不爲哉居正有待而其志未嘗不欲行其正也故周公言居貞而孔子言行正　王氏申子曰初磐桓有待者其志終欲行其正也況當屯之時陰柔者不能自存有一陽剛之才衆必從之以爲主而初又能以貴下賤大得民心在上者果能建之以爲侯則屯可濟矣故利　胡氏炳文曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽爲貴陰爲賤陽爲君陰爲民陰陽之義益嚴矣

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

本義　班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而邅回不進然初非爲寇也乃求與己爲婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者　程傳　二以陰柔居屯之世雖正應在上而逼於初剛故屯難邅回如辭也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬爲班與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又爲剛陽所逼故爲難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而爲義更不計初之德如何也易之取義如此　集說　張氏浚曰女子貞不字十年乃字蓋以二抱節守志於艱難之世而不失其貞也若太公在海濱伊尹在莘野孔明在南陽義不苟合是爲女貞○朱子語類云耿氏解女子貞不字作許嫁

笄而字貞不字者未許嫁也却與婚媾之義相通伊川說作字育之字　案易言匪寇婚媾者凡三屯二賁四睽上也本義與程傳說不同學者擇而從之可也然賁之爲卦非有屯難睽隔之象則爻義有所難通者詳玩辭意屯如邅如乘馬班如與賁如皤如白馬翰如文體正相似其下文皆接之曰匪寇婚媾然則屯如邅如及賁如皤如皆當讀斷蓋兩爻之自處者如是也乘馬班如及白馬翰如皆當連下匪寇婚媾讀言彼乘馬者非寇乃吾之婚媾也此之乘馬班如謂五賁之白馬翰如謂初言匪寇婚媾不過指明其爲正應而可從耳此卦下雷上雲雷聲盤回故言磐桓邅如者下卦也雲物班布故言班如者上卦也四與上皆言乘馬班如五之爲乘馬班如則於六二言之此亦可備一說也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也。

程傳　六二居屯之時而又乘剛爲剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

本義　陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿而无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也　程傳　六三以柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无導之者則惟陷入於林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已　集說　朱子語類問即鹿无虞曰虞只

是處人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰則貪求妄行不中不正又上無正應妄行取困所以爲即鹿无虞陷入林中之象少陷盛楫唐人郭京易好近寄得來說鹿當作麓象辭當作即麓无虞何以從禽也問郭何書曰渠云曾得王輔嗣親手與韓康伯注底易本然難考據

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

程傳 事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也 集說 陽氏簡曰夫无虞而即鹿者心在乎禽爲禽所敺雖无虞猶漫往不省其不可也動於利欲不由道而漫往求者如之君子則舍之往則吝則窮也 蔡氏淸曰從字重是心貪乎禽也故著以字所謂禽荒者也是以身徇物也

案象傳有單字成文者如此爻窮也下爻明也是卽起例處餘卦放此

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義 陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占爲下求婚媾則吉也

程傳 六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也己既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛之賢乃是正應己之婚媾也若求此陽剛之婚媾往與其輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无所不利也居公卿之位己之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉 集說 胡氏炳文曰凡爻例上爲往下爲來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往也

象曰求而往明也

程傳 知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地己不能而遂已至暗者也 集說 胡氏瑗曰必待人求於己然後往而應之非君子性脩智明其能與於斯乎 俞氏琰曰彼求而我往則其往也可以爲明矣如不待其招而往則是不知去就之義謂之明可乎 蔣氏悌生曰指從九五凡退下爲來進上爲往

案傳義皆謂己求人也胡氏俞氏蔣氏皆作人求己而已往從之於求而往三字語氣亦叶又易例六四應初九從九五皆有吉義故作從初從五俱可通

九五屯其膏小貞吉大貞凶

本義 九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏閏而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶 程傳 五居尊得正而當屯時若有剛明之賢爲之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在己也威權去己而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致爲之不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣 集說 項氏安世曰屯不以九五爲主者建侯以爲主五本在高位非建侯也初九動乎險中故爲濟屯之主天造草昧皆自下起五能主事則不屯矣 魏氏了翁曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利有所作爲但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所

謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者。趙氏汝楳曰我方在險德澤未加於民下爲羣陰蒙昧未孚唯當寬其政教簡其號令使徐就吾之經理乃可得吉若驟用整齊振刷之術人將駭懼紛散凶孰甚焉故新國用輕典 梁氏寅曰小正者以漸而正之也小正則吉者以在於其位而爲所可爲也大正則凶者以時勢既失而不可以強爲也爲可爲於可爲之時則從爲不可爲於不可爲之時則凶可無慎哉

象曰屯其膏施未光也

程傳膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也 集說谷氏家杰曰施字當澤字澤屯而不施即未光非謂得施而但未光也

上六乘馬班如泣血漣如

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此 程傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣 集說梁氏寅曰屯之極乃亨之時也而上六陰柔無應不離於險是安有亨之時哉坎爲血卦又爲加憂泣血漣如之象也

案卦者時也爻者位也此聖經之明文而歷代諸儒所據以爲說者不可易也然沿襲之久每局於見之拘遂流爲說之誤何則其所目爲時者一時也其所指爲位者一時之位也如屯則定爲多難之世而凡卦之六位皆處於斯世而有事於屯者也夫是以二爲初所阻五爲初所逼遂使一卦六爻止爲一時之用而其說亦多駁雜而不槩於理此讀經之敝也蓋易卦之所謂時者人人有之如屯則士有士之屯窮居未達者是也君臣

序卦傳物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也 雜卦傳蒙雜而著

有君臣之屯志未就功未成者是也甚而庶民商賈之賤其不逢年而鈍於市者皆屯也聖人繫辭可以包天下萬世之無窮豈爲一時一事設哉苟達此義則初自爲初之屯德可以有爲而特未至也二自爲二之屯道可以有合而時宜待也五自爲五之屯澤未可以遠施則爲之宜以漸也其餘三爻義皆倣是蓋同在屯卦則皆有屯象異其所處之位則各有處屯之理中間以承乘比應取義者亦虛象爾故二之乘剛但取多難之象初不指初之爲侯也五之屯膏但取未通之象亦不因初之爲侯也今曰二爲初阻五爲初逼則初乃卦之大梗而易爲衰世之書豈聖人意哉六十四卦之理皆當以此例觀之庶乎辭無窒礙而義可得矣

象曰泣血漣如何可長也

程傳屯難窮極莫知所爲故至泣血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之

足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣 集說楊氏簡曰何可長者言何可長如此也非惟深憫之亦覬其變也變則庶乎通矣

案象傳凡言何可長者皆言宜速反之不可遲緩之意如楊氏之說

䷃ 坎下艮上

程傳蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故爲蒙及其進則爲亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆

案以九二六五爲主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在

則不告利貞

本義艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也 程傳蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求己則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒 集說朱子語類云人來求我我則當視其可否而告之蓋視其來求我之發蒙者有初筮之誠則告之再三煩瀆則不告之也我求人則當致其精一以叩之蓋我而求人以發蒙則當盡初筮之誠而不可有再三之瀆也 項氏安世曰待其求而後敬之則其心相應而不違致一以導之則其受命也如響 胡氏炳文曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼之以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞 俞氏琰曰瀆與少儀毋瀆神之瀆同不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同初筮則其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求神其道一也

下師也能使人者也六五在上能推師以教人者也

林氏希元曰童蒙不我求則無好問願學之心安能得其來而使之信我求而誠或未至則無專心致志之勤安能聲其惰而使之聽待其我求而發之則相信之深一投而即入矣待其誠至而發之則求道之切一啓而即通矣此蒙者所以得亨也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

本義以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也 程傳山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告

之必不能信受徒爲煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞蒙復伸其義以明不止爲戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處蒙者也 集說 朱子語類云蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功 胡氏炳文曰程傳云亨道即時中也本義謂九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中蓋蒙豈無可亨之道但恐亨之不得乎時之中耳本義謂如下文所指之事蓋謂志未應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也 俞氏琰曰聖者無所不通之謂童蒙之時便當以正道涵養其正性是乃作聖之功也古之人含德之厚比於赤子大人之所以爲大人者。不失其赤子之心而已童蒙之時情竇未開天眞未散粹然一出於正所謂赤子之心是也涵養正性全在童蒙之時若童蒙之時無所養而失其正則他日欲望其作聖不可得矣 林氏希元曰養蒙發蒙原非二事。對前日之蒙言則曰發對後日之作聖言則曰養利貞之語。實蒙上文如咸恆利貞之例非發蒙之後又別出養蒙之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

本義 泉水之始出者必行而有漸也 程傳 山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也 集說 周子曰童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也愼哉其惟時中乎 王氏宗傳曰不曰山下有水而曰山下出泉云者泉者水之源所謂純一而不雜者矣 眞氏德秀曰泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能遽達哉唯其果決必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則其行雖果而易以竭艮之象山也其德止也山唯其靜止故泉源之出者無窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本 徐氏幾曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以決果其行而達之 蒙而未有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之 蔡氏淸曰果行育德是內外動靜交相養之道養蒙之道不外乎此

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

本義 以陰居下。蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也 程傳 初以陰暗居下。下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而敎導之自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明敎化以善其俗刑罰立而後敎化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故爲政之始立法居先。治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善敎無由而入既以刑禁率之雖使心未能喩亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无恥台化不可得而成矣故以往則可吝 集說 王氏安石曰不擠之於蚤不懲之於小則蒙之難極矣當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以往則吝道也 王氏宗傳曰所謂刑人者正其法以示之立其防束曉其罪戾而豫以禁之使蒙蔽者知所戒懼欲有所縱而不敢爲然後漸知善道可得而化之也當是時也夫苟說其桎梏而不豫以禁之則過此以往不可復制矣故於發蒙之初用刑人則以爲利用說往

梏則以為吝也。胡氏炳文曰利用刑人痛懲之也用說桎梏暫舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以往是不知有敬敷五教在寬之道也故吝。

案二王氏之說則利用刑人用說桎梏以往吝只是一正一反口氣正如師出以律失律凶之比爾。

象曰利用刑人以正法也。

本義 發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也。程傳 治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣。集說 項氏安世曰刑之於小所以脫之於大此聖人用刑之本心也所以正法非所以致刑也至其極也用師擊之猶為禦而不寇蓋聖人之於蒙哀矜之意常多此九二之包蒙所以為一卦之主也與。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

本義 九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也。程傳 包含容也二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也卦唯二陽爻上九剛而過唯九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民取人為善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也。集說 楊氏萬里曰五求二二匪求五乃曰子克家何也臣事君如子事父正使致君如伊周亦臣子分內事如子之克家耳非功也。王氏申子曰包蒙者包衆蒙而為之主也納婦者受衆陰而為之歸也此通一卦而言也五尊也父也二卑也子也處卑而任尊者之事子克家之象也此以應五而言也。胡氏炳文曰初爻統說治蒙之理餘三四五皆是蒙者治蒙只在陽爻而九二為治蒙之主。梁氏寅曰陽剛明陰柔暗故陰為蒙者而陽為發蒙者卦惟二陽而九二以剛居中為內卦之主與五相應當發蒙之任盡發蒙之道非九二其誰哉二中而不過為能包蒙言其量之有容也以陽受陰是為納婦言其志之相得也居下任事為子能克家言其才之有為也其占如是吉可知矣。

象曰子克家剛柔接也。

本義 指二五之應。程傳 子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利。

本義 六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者。程傳 三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利矣。集說 王氏弼曰童蒙之時陰求於陽。

晦求於明。六三在下卦之上。上九在上卦之上。男女之義也。上不求三。而三求上。女先求男者也。女之爲體正行以待命者也。見剛夫而求之。行在不順。故勿用取一女而无攸利。○趙氏汝楳曰。人致蒙者多端。故亨蒙非一術。有不被教育而蒙者。初是也。有不能問學而蒙者。四是也。有性質未開而蒙者。五是也。如三則自我致蒙。聖人戒之曰勿用取女。或發之。或擊之。教亦多術。勿取非絕之。不屑之教也。○林氏希元曰。六三又別取一義。意因二爻取納婦一事。故發此象

案。金夫本義不黏爻象。程傳以爲九二。然九二發蒙之主。若三能從之。正合彖辭童蒙求我之義。不應謂之不順。蓋易例陰爻居下體而有求於上位者皆凶。王氏之說近是。

象曰。勿用取女。行不順也。

本義。順當作愼。蓋順愼古字通用。荀子順墨作愼墨。且行不愼。於經意尤親切。程傳。女之如此。其行邪僻不順。不可取也。集說。熊氏良輔曰。蒙小象凡三順字。只是一般。不必以不順爲不愼。蓋六三所行不順。故勿用取之。

六四。困蒙。吝。

本義。既遠於陽。又无正應。爲困於蒙之象。占者如是。可羞吝也。能求剛明之德而親近之。則可免矣。程傳。四以陰柔而蒙闇。无剛明之親援。无由自發其蒙。困於昏蒙者也。其可吝甚矣。吝。不足也。謂可少也。集說。王氏弼曰。獨遠於陽。處兩陰之中。闇莫之發。故曰困蒙也。困於蒙昧。不能比賢以發其志。亦以鄙矣。故曰吝也。○胡氏炳文曰。初與三比二之陽。五比上之陽。初三五皆陽位。而三五又皆與陽應。惟六四所比所應所居皆陰。困於蒙者也。蒙豈有不可發者。不能親師取友。其困而吝也。自取之也。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

本義。實。叶韻。去聲。程傳。蒙之時。陽剛爲發蒙者。四陰柔而最遠於剛。乃愚蒙之人。而不比近賢者。无由得明矣。故困於蒙。可羞吝者。以其獨遠於賢明之人也。不能親賢以致困。可吝之甚也。實謂陽剛也。集說。孔氏穎達曰。陽主生息。故稱實。陰主消損。故不得言實。○項氏安世曰。初三近九二。五近上九。三五皆與陽應。惟六四所比所應皆陰。故曰獨遠實也。○王氏申子曰。陽實陰虛。獨遠實者。謂於一卦之中。獨不能近陽實之賢。故困於蒙而無由達也。

六五。童蒙。吉。

本義。柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽於人。故其象爲童蒙。而其占爲如是則吉也。程傳。五以柔順居君位。下應於二。以柔中之德。任剛明之才。足以治天下之蒙。故吉也。童取未發而資於人也。爲人君者。苟能至誠任賢以成其功。何異乎出於己也。集說。陸氏績曰。六五陰爻。又體艮少男。故曰童蒙。○胡氏炳文曰。屯所主在初。卦曰利建侯。而爻於初言之。蒙所主在二。卦曰童蒙求我。而爻於五言之。五應二者也。童蒙純一未發以聽於人。居尊位而能以童蒙自處。其吉可知。○蔡氏清曰。柔中居尊。純一未發。此童蒙字與卦辭童蒙字小不同。蓋卦辭只是說蒙昧而已。此之童蒙。言其有柔中之善。純一之心。純則不雜。一則不二。蓋有安己之心。而無自用之失。有初篤之誠。而無貳三之瀆。信乎其吉矣。程傳童取未發而資於人者也。此語最切。○又曰。宋敷文閣直學士李椿有曰。易以九居五。六居二爲當位。而辭多疑。以六居五。九居二爲不當位。而辭

多吉蓋君以剛健爲體而虛中爲用臣以柔順爲體而剛中爲用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易爻之通例

象曰童蒙之吉順以巽也。

程傳舍己從人順從也降志下求卑巽也能如是優於天下矣 集說 胡氏一桂曰順以爻柔言巽以志應言

上九擊蒙不利爲寇利禦寇。

本義以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也 程傳九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率爲寇爲亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利爲寇治人之蒙乃禦寇也肆爲剛暴乃爲寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐爲寇也 集說 楊氏簡曰擊其蒙治之雖甚不過禦其爲寇者而已去其悖道之心而已擊之至於太甚而我反失乎道是擊之者又爲寇也故戒之曰不利爲寇利禦寇○吳氏澄曰二剛皆治蒙者九二剛而得中其於蒙也能包之治之以寬者也上九剛極不中其於蒙也乃擊之治之以猛者也。

象曰利用禦寇上下順也。

本義禦寇以剛上下皆得其道 程傳利用禦寇上下皆得其順也上不爲過暴下得擊去其蒙禦寇之義也。

序卦傳 物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

雜卦傳 需不進也

總論 項氏安世曰六爻之義初常對上二常對五三常對四觀之則其義易明初用刑以發之上必至於用兵以擊之二爲包而接五則五爲童而巽二三爲見二而失身則四爲遠二而失實大約諸卦多然終始見於初上而曲折備於中爻也○蔡氏淸曰詳觀蒙卦六爻在蒙者便當求明者在明者便當發蒙者而各有其道然要之不出卦辭數句矣故曰智者觀其彖辭則思過半矣若三四則自暴自棄雖聖人與居不能化而入者也○吳氏愼曰治蒙之道當發之養之又當包之至其極乃擊之刑與兵所以弼教治蒙之道備矣

䷄ 乾下 坎上

程傳需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川。

本義需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也 程傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故爲需待之義以卦才言之五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此

需以九五爲主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成象傳所謂位乎天位以正中也指五而言之也

而需何所不濟，雖險无難矣。故利涉大川也。凡貞吉有旣正且吉者，有得正則吉者，當辨也。集說朱子語類云：需者寧耐之意。以剛遇險，時節如此，只得寧耐以待之。且如涉川者，多以不能寧耐致覆溺之禍，故需卦首言利涉大川。○項氏安世曰：需非終不進也，抱實而遇險，有待而後進也。凡待者，皆以其中有可待之實也。我實有之，但能少待，必有光亨之理。若其無之，何待之有。故曰需有孚光亨。光亨者，不可以盈，必戒慎以終之，故曰貞吉。信能行此，則其待不虛，其進不溺，故曰利涉大川。有孚光亨貞吉者，需之道也；利涉大川者，需之效也。胡氏炳文曰：需而無實，無光且亨之時；需而非正，無吉且利之理。世有心雖誠實，而處事或有未正者，故曰孚又曰貞。○林氏希元曰：凡人作事，皆責成於目前，其間多有阻礙，而目前不可成者，其勢不容於不待。然不容不待者，其心多非所樂，其待也未必出於中誠，不免於忿迫覬望之意。如此則懷抱不開，胸中許多齷躁抑塞，而不光明豁達。故聖人特發有孚之義。蓋遇事勢之未可為，即安於義命，從容以待機會，而不切切焉以厚覬望，則其待也出於真實，而非虛假矣。如此則心逸日休，胸襟洒落，而無滯礙，不亦光明豁達乎。然使心安於需，而事或未出於正，則將來亦未必可成。必也所需之事，皆出於正，而無行險僥倖之為，則功深而效得，時動而事起，向者之所需而今皆就緒矣，故吉。

彖曰：需，須也，險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

本義 此以卦德釋卦名義。程傳 需之義，須也。以險在於前，未可遽進，故需待而行也。以乾之剛健而能需待，不輕動，故不陷於險，其義不至於困窮也。剛健之人，其動必躁，乃能需待而動，處之至善者也。故夫子贊之云其義不困窮矣。集說王氏申子曰：需者，坎險在前，須而後進也。惟剛則內有所主，故能需；惟健則動不可禦，故能濟。○蔡氏清曰：以剛遇險而不遽進以陷於險者，蓋陰柔不能寧耐，乾剛則沉毅不苟而能寧耐，所謂乾天下之至健也，德行恒易以知險。

需有孚，光亨貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

本義 以卦體及兩象釋卦辭。程傳 五以剛實居中，為孚之象，而得其所需，亦為有孚之義。以乾剛而至誠，故其德光明而能亨通，得貞正而吉也。所以能然者，以居天位而得正中也。居天位，指五；以正中，兼二言，故云正中。既有孚而貞正，雖涉險阻，往則有功也。需道之至善也。以乾剛而能需，何所不利。集說谷氏家杰曰：此卦合坎乾成需，惟乾易而知險，故曰剛健，曰正中，見有天德者能需也。

象曰：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。

本義 雲上於天，无所復為，待其陰陽之和而自雨爾。事之當需者，亦不容更有所為，但飲食宴樂，俟其自至而已。一有所為，則非需也。程傳 雲氣蒸而上升於天，必待陰陽和洽，然後成雨。雲方上於天，未成雨也，故為須待之義。陰陽之氣，交感而未成雨澤，猶君子畜其才德而未施於用也。君子觀雲上於天需而為雨之象，懷其道德，安以待時，飲食以養其氣體，宴樂以和其心志，所謂居易以俟命也。集說孔氏穎達曰：不言天上有雲，而言雲上於天者，若是天上有雲，無以見欲雨之義，故云雲上於天。是天之欲雨，待時而落，所以明需。○胡氏瑗曰：飲食者所以養身也，宴樂者所以寧神也，是亦樂天知命，居易俟時耳。○朱子語類云：需待

也以飲食宴樂，謂更無所爲，待之而已。待之須有至時，學道者亦猶是也。○吳氏澄曰：宴者，身安而他無所營；作樂者，心愉而他無所謀慮也。飲食則養其位，而宴樂則不願乎外也。○谷氏家杰曰：雲上於天，而後可以待雨；君子有爲於前，而後可以待治。不然，不幾於坐廢乎。

初九。需于郊。利用恆。无咎。

本義 郊，曠遠之地，未近於險之象也。而初九陽剛，又有能常於其所之象，故戒占者能如是則无咎也。

程傳 需者，以遇險故需而後進。初最遠於險，故爲需于郊。郊，曠遠之地也。處於曠遠，利在安守其常，則无咎也。不能安常，則躁動犯難，豈能需於遠而无過也。集說 孔氏穎達曰：難在於坎，初九去難既遠，故待於郊。郊者，境上之地，去水遠也。恆，常也。遠難待時，以避其害，故宜保守其常，所以无咎。○梁氏寅曰：需下三爻以去險遠近爲吉凶。初以陽處下，最遠於險，故爲需于郊之象。郊，荒遠之地也，而君子安處焉，故云利用恆。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆无咎，未失常也。

程傳 處曠遠者，不犯冒險難而行也。陽之爲物，剛健上進者也。初能需待於曠遠之地，不犯險難而進，復宜安處不失其常，則可以无咎矣。雖不進而志動者，不能安其常也。君子之需時也，安靜自守，志雖有須，而恬然若將終身焉，乃能用常也。集說 孫氏質卿曰：不犯難而行，便是常。不失常，便是恆德。人惟中無常主，或爲才能所使，或爲意氣所動，或爲事勢所激，雖犯難而不顧耳，所以不失常最難。飲食宴樂，不失常也。若能不失常，更有何事。

九二。需于沙。小有言。終吉。

本義 沙則近於險矣。言語之傷，亦災害之小者。漸進近坎，故有此象。剛中能需，故得終吉，戒占者當如是也。

程傳 坎爲水，水近則有沙。二去險漸近，故爲需于沙。漸近於險難，雖未至於患害，已小有言矣。凡患難之辭，大小有殊，小者至於有言。言語之傷，至小者也。二以剛陽之才，而居柔守中，寬裕自處，需之善也。雖去險漸近，而未至於險，故小有言語之傷，而无大害，終得其吉也。集說 孔氏穎達曰：沙是水旁之地，去水漸近，故雖稍近，而小有言，但履健居中，以待要會，終得其吉也。○胡氏炳文曰：初最遠坎，利用恆乃无咎；九二漸近坎，小有言矣，而曰終吉者，初九以剛居剛，恐其躁急，故雖遠險，猶有戒辭；九二以剛居柔，寬而得中，故雖近險而不害其爲吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

本義 衍，寬意。以寬居中，不急進也。程傳 衍，寬綽也。二雖近險，而以寬裕居中，故雖小有言語及之，終得其吉，善處者也。集說 楊氏簡曰：衍在中者，言胸中寬衍平夷，初不以進動其心，亦不以小言動其心。夫如是終吉，以九二得其道故也。

九三。需于泥。致寇至。

本義 泥，將陷於險矣。寇，則害之大者。九三去險愈近而過剛不中，故其象如此。程傳 泥，逼於水也。既進逼於險，當致寇難之至也。三剛而不中，又居健體之上，有進動之象，故致寇也。苟非敬慎，則致喪敗矣。集說 王氏申子曰：泥則切近水矣。險已近而又以剛用剛而進逼之，是招致寇難之至也。○龔氏煥曰：郊沙泥

之象。就坎水遠近而為言者也。易之取象如此。

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

本義 外。謂外卦。敬慎不敗。發明占外之占。聖人示人之意切矣。 程傳 三切逼上體之險難。故云災在外也。災。患難之通稱。對眚而言則分也。三之致寇。由己之進而迫之。故云自我。寇自己致。若能敬慎。量宜而進。則无喪敗也。需之時。須而後進也。其義在相時而動。非戒其不得進也。直使敬慎。毋失其宜耳。 集說 朱子語類問。敬慎。曰。敬字大。慎字細小。如人行路。一直恁地去。便是敬。前面險處。防有喫跌。便是慎。慎是惟恐有失之之意。如思慮兩字。思是恁地思去。慮是怕不恁地底意思。○項氏安世曰。寇雖在外。然亦不自至。我有以致之則至。我敬慎而無失。則雖與之遇。亦無敗理。○丘氏富國曰。坎險在外。未嘗逼人。由人急於求進。自逼於險。以致禍敗。象以自我釋之。明致災之由。不在他人也。

六四。需于血。出自穴。

本義 血者。殺傷之地。穴者。險陷之所。四交坎體。入乎險矣。故為需于血之象。然柔得其正。需而不進。故又為出自穴之象。占者如是。則雖在傷地。而終得出也。 程傳 四以陰柔之質。處於險。而下當三陽之進。傷於險難者也。故云需于血。既傷於險難。則不能安處。必失其居。故云出自穴。穴。物之所安也。順以從時。不競於險難。所以不至於凶也。以柔居陰。非能競者也。若陽居之。則必凶矣。蓋无中正之德。徒以剛競於險。適足以致凶耳。 集說 朱子語類問。程傳釋穴。物之所安。曰穴是陷處。唯作所安。不得柔得正了。需而不進。故能出於坎陷。○楊氏啟新曰。剛者能需。柔亦能需。何也。剛柔皆有善惡。剛之需。猶乾之健而知險也。柔之需。猶坤之簡而知阻也。

象曰。需于血。順以聽也。

程傳 四以陰柔居於險難之中。不能固處。故退出自穴。蓋陰柔不能與時競。不能處則退。是順從以聽於時。所以不至於凶也。 集說 楊氏簡曰。六四入險而傷。然不言吉凶。何也。能需而退聽故也。易之為道。無所不通。雖如四之入險而傷。其處之亦有道。六與四皆柔。故有順聽之象。○吳氏澄曰。謂六四柔順以聽從於九五也。○胡氏炳文曰。三能敬。則雖迫坎之險而不敗。四能順。則雖陷坎之險而可出。敬與順。固處險之道也。

九五。需于酒食。貞吉。

本義 酒食。宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。需於尊位。故有此象。占者如是而貞固。則得吉也。 程傳 五以陽剛居中。得正位乎天位。克盡其道矣。以此而需。何需不獲。故宴安酒食以俟之。所須必得也。既得貞正。而所需必遂。可謂吉矣。 集說 鄭氏維嶽曰。繫辭曰。需者飲食之道也。象曰。君子以飲食宴樂。爻曰。需于酒食。以治道言。使斯民樂其樂而利其利。期於必世百年之後。而不為近功者。須待之義也。○喬氏中和曰。九五之貞吉也。豈徒以酒食云哉。險而不陷。中自持也。

案 需之為義最廣。其大者莫如王道之以久而成化。而不急於淺近之功。聖學之以寬而居德。而不入於正助之弊。卦惟九五剛健中正。以居尊位。是能盡需之道者。故彖傳特舉此爻。以當彖辭之義。而大象傳又特取此爻爻辭。以蔽需義之全。蓋繼屯蒙之後。既治且教。而所謂休養生息。使之樂樂而利利。漸仁摩義。使之世變而風移者。其在於需乎。觀需之卦。而不知此爻之義。但以諸爻處險之偏乎一義者槩之。則需與蹇困何異哉。

御纂周易折中 上經 需

象曰酒食貞吉以中正也。

程傳 需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也。集說 梁氏寅曰言以中正見其飲宴者非耽樂也。○張氏振淵曰內多欲則有求治太急之患德惟中正所以需合於貞而得吉中正即孚貞意是推原所以能需處。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉。

本義 陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象以柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也。程傳 需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故爲入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得爲安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故無爭奪之意敬之則吉也。集說 胡氏炳文曰入于穴險極而陷之象速者主召客之辭三人乾三陽之象下三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有敬之之象上獨不言需險之極無復有需也外卦險體二陰皆有穴象四出自穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出於險故曰出者許其將然也上六柔而當險之終無復能需惟入於險而已故曰入者言其已然也然雖已入於險非意之來敬之終吉君子未嘗無處險之道也。○薛氏瑄曰有不速之客三人來敬之終吉處橫逆之道也。○谷氏家杰曰三居下卦之終而示之以敬上居上卦之終而又示之以敬則知處需者貴敬也。

序卦傳 飲食必有訟故受之以訟

雜卦傳 訟不親也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也。

本義 以陰居上是爲當位言不當位未詳。程傳 不當位謂以陰而在上也爻以六居陰爲所安象復盡其義明陰宜在下而居上爲不當位也然能敬愼以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也。集說 呂氏祖謙曰需初九九五二爻之吉固不待言至於餘四爻如二則小有言終吉如三之象則曰敬愼不敗四之象則曰順以聽也上則曰有不速之客三人來敬之終吉大抵天下之事若能款曲停待終是少錯。○蔡氏清曰雖不當位謂其陰居險極正與困上六困於葛藟未當也一般。

總論 蔣氏悌生曰需待也以剛健之才遇險陷在前當容忍待時用柔而主靜若不度時勢恃剛忿躁而躁進取敗亡必矣初九去險尚遠以用恒免咎九二漸近險亦以用柔守中而終吉九三已迫於險象言敬慎不敗六四已傷於險以柔而不競能出自穴上六險陷之極亦以能敬終吉然則需待之時能含忍守敬皆可以免禍需之時義大矣。

䷅ 坎下乾上

程傳 訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也爲卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也。

訟以九五爲主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

本義訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下以險伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也 程傳訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實爲有孚之象訟者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也

集說 孔氏穎達曰窒塞也惕懼也凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也物既有訟須大人決之故利見大人若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

胡氏瑗曰孚者由中之信人所以興訟必有由中之信而爲他人之所窒塞不得已而與訟然雖已有信實而爲人之窒塞亦須恐懼兢愼而不敢自安則庶幾免於凶禍又中道而止則可以獲吉也大川謂大險大難也凡歷險涉難必須物情相協志氣和同則可得而濟也今訟之時物情違忤而不相得欲濟涉險難必不可得

〇朱子語類云大凡卦辭取義不一如訟有孚窒惕中吉蓋取九二中實坎爲加憂之象終凶蓋取上九終極於訟之象利見大人蓋取九五剛健中正居尊之象不利涉大川又取以剛乘險以實履陷之象此取義不一也然亦有不必如此取者此特其一例也卦辭如此辭極齊整

皆過彖傳所謂利見大人尚中正也亦指五而言之也

蓋所取諸爻義皆與爻中本辭協亦有雖取爻義而與爻本辭不同者、項氏安世曰利見大人或不與之校如直不疑或爲之和解如卓茂或使其心化如王烈或爲之辨明如仲由皆訟者之利也不利涉大川涉險之道利在同心此豈相爭之時哉

彖曰訟上剛下險險而健訟

本義以卦德釋卦名義 程傳訟之爲卦上剛下險險而又健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

集說 毛氏璞曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

本義以卦變卦體卦象釋卦辭 程傳訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦爲窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中爲以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由爲義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上爲義所取不同也訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所訟

尚者中正也。聽者非其人，則或不得其中正也。中正大人，九五是也。與人訟者，必處其身於安平之地，若蹈危險，則陷其身矣，乃入于深淵。卦中有中正險陷之象。集說 孔氏穎達曰：剛來而得中，輔嗣必以爲九二者，凡上下二象在於下象者則稱來，故賁卦云柔來而文剛，是離下艮上而稱柔來。今此云剛來而得中，故知九二也。且凡云來者，皆據異類而來，九二在二陰之中，故稱來。若於爻辭之中，亦有從下卦向上卦稱來也，故需上六有不速之客三人來，謂下卦三陽，然需上六陰爻，陽來詣之，亦是非類而稱來也。劉氏牧曰：剛來，謂二也。性本剛，好勝而訟也。來居柔，能屈其性也。處中位，不失中道也。王氏安石曰：彖言乎其才也。訟有孚窒惕中吉，此言九二之才也；終凶，此言上九之才也；利見大人，言九五之才也；不利涉大川，言一卦之才也。蔡氏清曰：訟不可成，以理言之，揚人之惡也，傾上之聽也，損已之德也，增俗之偷也。又人己之間，俱廢其業，雖

得不償失也。此豈君子之所樂成者哉？謂之不可成，見其宜惕中也。

案彖傳中有言剛柔往來上下者，皆虛象也。先儒因此而卦變之說紛然，然觀泰否卦下小往大來、大往小來云者，文王之辭也，果從何卦而往、何卦而來乎？亦云有其象而已耳。故依王孔註疏作虛象者近是。

象曰：天與水違行，訟。君子以作事謀始。

本義 天上水下，其行相違。作事謀始，訟端絕矣。程傳 天上水下，相違而行，二體違戾，訟之由也。若上下相順，訟何由興？君子觀象，知人情有爭訟之道，故凡所作事必謀其始，絕訟端於事之始，則訟无由生矣。謀始之義廣矣，若慎交結、明契券之類是也。集說 吳氏澄曰：水行而下，天行而上，其行兩相背戾，是違行也。 胡氏炳文曰：凡事有始有中有終，訟中吉終凶，然能謀於其始，則訟端既絕，中與終不必言矣。 林氏希元

曰：訟不興於訟之日，而興於作事之始。作事不豫謀，此訟端之所由起也。故君子於其始而謀之，看事理有無違礙，人情有無違拂，終久有無禍患。凡其事之不善而可以致訟者，皆杜絕之而不爲，則訟端無自起矣。

初六，不永所事，小有言，終吉。

本義 陰柔居下，不能終訟，故其象占如此。程傳 六以柔弱居下，不能終極其訟者也，故於訟之初，因六之才爲之戒曰：若不長永其事，則雖小有言，終得吉也。蓋訟非可長之事，以陰柔之才而訟於下，難以吉矣。以上有應援，而能不永其事，故雖小有言，終得吉也。有言，災之小者也。不永其事而不至於凶，乃訟之吉也。

集說 王氏弼曰：處訟之始，訟不可終，故不永所事，然後乃吉。凡陽唱而陰和，陰非先唱者也。處訟之始，不爲訟先，雖不能不訟，而必辯明也。 楊氏簡曰：訟之初不深也，有不永所事之象，訟之初未深，小有言而已，既

不永其事，故終吉。○胡氏炳文曰：初不曰不永訟，而曰不永所事，事之初，猶冀其不成訟也。小有言，與需不同，需小有言，人不能不小有言也；此之小有言，我不能已而小有言也。

象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

程傳 六以柔弱而訟於下，其義固不可長永也。永其訟，則不勝而禍難及矣。又於訟之初，即戒訟非可長之事也。柔弱居下，才不能訟，雖不永所事，既訟矣，必有小災，故小有言也。既不永其事，又上有剛陽之正應，辯理之明，故終得其吉也。不然，其能免乎？在訟之義，同位而相應相與者也，故初於四爲獲其辯明；同位而不相得相訟者也，故二與五爲對敵也。集說 王氏申子曰：止訟於初者，上也。故於訟之初，即以訟不可長爲

戒。俞氏琰曰彖傳云訟不可成蓋言訟之道義而不欲其成爻傳云訟不可長蓋言初爲訟端而不欲其長

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

本義 九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣 程傳 二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險爲訟之主乃與五爲敵五以中正處君位其可敵乎是爲訟而義不克也若能知其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過眚也必逋者避爲敵之地也三百戶邑之至小者若處強大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也與知惡而爲有分也 集說 荀氏爽曰二者下體之君君不爭則百姓無害也○王氏弼曰以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百竄而據強災未免也○項氏安世曰一家好訟則百家受害言三百戶无眚見安者之衆也○俞氏琰曰九二以剛居柔故不克訟逋逃也既逋則近已者皆無連坐之患故曰其邑人三百戶无眚

案三百戶无眚傳義皆用王氏說荀氏項氏俞氏則以爲所居之邑託以安居義亦可從

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

本義 掇自取也 程傳 義既不敵故不能訟歸而逋竄避去其所也自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而取之言易得也 集說 項氏安世曰上兩句皆是爻辭下兩句方是象傳如需之上六象傳句法○王氏申子曰知義不克歸而逋竄猶可免禍若不知自反則禍患之至如掇拾而取之矣

案彖辭二剛來而得中而爻義乃如此者蓋彖總言一卦之體爻則據其時之用以言之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義 食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也 程傳 三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非爲訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也柔從剛者也下從上者也三不爲訟而從上九所爲故曰或從王事无成謂從上而成不在己也訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟者也二爻皆以陰柔不終而得吉四亦以不克而渝得吉訟以能止爲善也 集說 虞氏翻曰道无成而代有終故曰无成坤三同義也○胡氏瑗曰无成者不敢居其成但從王事守其本位本爵而已故獲其吉也○徐氏幾曰聖人於初三兩柔爻皆繫之以終吉之辭所以勉人之無訟也苟知柔而不喜訟者終吉則知剛而好訟者終凶矣○李氏簡曰或從王事无成者謂從王事而不以成功自居也夫訟生於其行之相違而天下之訟又起於矜功而伐善以柔而從剛以下而從上有功而不自居故能不失舊德而終又獲吉也○胡氏炳文曰食舊德與位乎天德語同位必稱德而居故寧德過其位毋位過其德食必稱德而食故寧德浮於食毋食浮於德食猶食邑之食九二邑人三百戶食之最約者也二剛險本欲訟者能退處於分之小僅可无眚三陰柔本不能訟者能守其分之常雖厲猶吉○楊氏啟新曰食舊德安其分之所當得是不與人競利也或從王事者分之所不得越是不與人競功也蓋不必告訐之風乃謂之訟一有爭競之心亦訟也○徐氏幾曰王事即訟事无成即彖之訟不可成也

案本義是戒人以不可從王事也但此爻與坤三之文大同小異不應其義差殊故諸家之說可以與本義相參而楊氏尤爲明暢也徐氏卽以訟不可成爲解亦可備一說

象曰食舊德從上吉也

本義從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也 程傳守其素分雖從上之所爲非由己也故无成而終得其吉也 集說龔氏中和曰三食舊德其卒也斯謀斯猷皆我后之德從王事而无成何以訟爲故從上吉

九四不克訟復卽命渝安貞吉

本義卽就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心

安處於正之象占者如是則吉也 程傳四以陽剛而居健體不得中正本爲訟者也承五履三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦爲能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復卽就於命革其心平其氣變而爲安貞則吉矣命謂正理失正理爲方命故以卽命爲復也方不順也書云方命圮族孟子曰方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞爲安貞則吉矣 集說龔氏原曰二與五訟四與初訟其與爲敵者强弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可故歸而逋竄四知理之不可故復而卽命二四皆剛居柔故能如此○楊氏簡曰九剛四柔有始訟終退之象人惟不安於命故以人力爭訟今不訟而卽於命變而安於貞吉之道也

象曰復卽命渝安貞不失也

程傳能如是則爲无失矣所以吉也 集說丘氏富國曰二沮於勢四屈於理此二之美所以止於无眚而四之貞所以爲不失也

九五訟元吉

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣 程傳以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣 集說王氏肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也○王氏弼曰處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪故訟

元吉○趙氏汝楳曰大人在上平諸侯萬民之訟至於見遜畔遜路而息爭吉孰大焉○俞氏琰曰九五以剛明之德居尊而又中正彖辭所謂大人是也訟之有理者見之必獲伸矣元吉乃吉之盡善者也

象曰訟元吉以中正也

本義中則聽不偏正則斷合理 程傳中正之道何施而不元吉 集說楊氏啟新曰中正則虛心盡下而聽不偏因事求情而斷合理正之謂大人也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣 程傳九以

序卦傳：訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。雜卦傳：師憂。

陽居上剛健之極，又處訟之終，極其訟者也。人之肆其剛強，窮極於訟，取禍喪身，固其理也。設或使之善訟能勝，窮極不已，至於受服命之賞，是亦與人仇爭所獲，其能安保之乎？故終一朝而三見褫奪也。集說 王氏弼曰：處訟之極，以剛居上，訟而得勝者也。以訟受錫，榮何可保？故終朝之間，褫帶者三也。○胡氏炳文曰：上九以剛極處訟終，卦所謂終凶者也，故設此以戒之。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

程傳 窮極訟事，設使受服命之寵，亦且不足敬，而可賤惡，況又禍患隨至乎。集說 蔡氏清曰：亦不足敬，且據其以訟得服言也，況終必見褫乎？猶益上九曰莫益之，偏辭也。

總論 丘氏富國曰：九五居尊，爲聽訟之主，故訟元吉。餘五爻則皆訟者也。然天下惟剛者能訟，柔者不訟。初與三柔也，故初不永所事而終吉，三食舊德而終吉。二四上剛也，二與五對，援勢不敵而不訟；四與初對，順理不可而不訟；亦以其居柔故。二无眚而四安貞也。獨上九處卦之窮，下與三對，柔不能抗，故有錫鞶帶之辭焉。然一日三褫，辱亦甚矣。訟之勝者，何足敬乎。

䷆ 坎下坤上

師貞，丈人吉，无咎。

程傳 師，序卦：訟必有衆起，故受之以師。師之興，由有爭也，所以次訟也。爲卦坤上坎下，以二體言之，地中有水，爲衆聚之象；以二卦之義言之，內險外順，險道而以順行，師之義也。以爻言之，一陽而爲衆陰之主，統衆之象也。比以一陽爲衆陰之主而在上，君之象也；師以一陽爲衆陰之主而在下，將帥之象也。

師以九二爲主，蓋二在下，丈人也。六五在上，能用丈人

本義 師，兵衆也。下坎上坤，坎險坤順，坎水坤地。古者寓兵於農，伏至險於大順，藏不測於至靜之中。又卦惟九二一陽居下卦之中，爲將之象；上下五陰順而從之，爲衆之象。九二以剛居下而用事，六五以柔居上而任之，爲人君命將出師之象，故其卦之名曰師。丈人，長老之稱。用師之道，利於得正，而任老成之人，乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。程傳 師之道，以正爲本。興師動衆以毒天下，而不以正，民弗從也，強驅之耳。故師以貞爲主。其動雖正也，帥之者必丈人，則吉而无咎也。蓋有吉而有咎者，有无咎而不吉者，吉且无咎，乃盡善也。丈人者，尊嚴之稱。帥師總衆，非衆所尊信畏服，則安能得人心之從？故司馬穰苴擢自微賤，授之以衆，乃以衆心未服，請莊賈爲將也。所謂丈人，不必素居崇貴，但其才謀德業，衆所畏服，則是也。如穰苴既誅莊賈，則衆心畏服，乃丈人矣。又如淮陰侯起於微賤，遂爲大將，蓋其謀爲有以使人尊畏也。集說 王氏弼曰：興役動衆，無功罪也，故吉乃无咎。○朱子語類云：吉无咎，謂如一件事自家作出來好，方得无罪咎；若作得不好，雖是好事，也則有咎。

象曰：師，衆也；貞，正也。能以衆正，可以王矣。

本義 此以卦體釋師貞之義。以謂能左右之也。一陽在下之中，而五陰皆爲所以也。能以衆正，則王者之師矣。

程傳 能使衆人皆正，可以王天下矣。得衆心服從而歸正，王道止於是也。

剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。

本義 又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二，應謂六五應之，行險謂行危道，順謂順人心。此非

有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也 程傳 言二也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

集說 游氏酢曰用師之道將以正天下之不正也故師謂之征已則不正其能正人乎剛中而應任將之道也行險而順與師之義也仰順乎天無違天以干時俯順乎人無咈人以從欲與師之順如此故能以衆正以衆正之則人皆知其欲正己而已天下孰不趨於正哉、胡氏炳文曰毒之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

本義 水不外於地。兵不外於民。故能養民則可以得衆矣。 程傳 地中有水水聚於地中爲衆聚之象故爲師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也

集說 陳氏琛曰地中有水猶民中有兵非師之象乎君子觀師之象必容保其民必畜其兵衆焉蓋田以民分兵以賦出故當無事之時必制田里教樹畜使比閭族黨州鄉之民無不各得其養民既有養則所謂伍兩卒旅軍師之衆以爲他日折衝禦侮之用者皆畜於此矣苟平時蓄之無其方則緩急誰復爲之用哉

初六。師出以律。否臧凶。

本義 律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

程傳 初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國興師而言合義理則是以律法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制爲本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也

集說 王氏弼曰爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散○程子曰律有二義有出師不以義者有行師而無號令節制者皆失律也○胡氏炳文曰初六才柔故有否臧之戒然以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可知也故不言吉出而失律凶立見矣

象曰。師出以律。失律凶也。

程傳 師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

集說 蔡氏清曰不曰否臧凶而曰失律凶者明否臧之爲失律也

九二。在師中。吉无咎。王三錫命。

本義 九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵任故其象占如此 程傳 師卦惟九二一陽爲衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故占而无咎蓋恃專則失爲下之道不專則无成功之理故得中爲吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至於三也凡事至於三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也它卦九二爲六五所任者有矣惟師

專主其事。而爲衆陰所歸。故其義最大。人臣之道。於事无所敢專。唯閫外之事。則專制之。雖制之在己。然因師之力而能致者。皆君所與而職當爲也。世儒有論魯祀周公以天子禮樂。以爲周公能爲人臣不能爲之功。則可用人臣不得用之禮樂。是不知人臣之道也。夫居周公之位。則爲周公之事。由其位而能爲者。皆所當爲也。周公乃盡其職耳。子道亦然。唯孟子爲知此義。故曰事親若曾子者可也。未嘗以曾子之孝爲有餘也。蓋子之身所能爲者。皆所當爲也。

集說 孔氏穎達曰。承上之寵。爲師之主。任大役重。無功則凶。故吉乃无咎。王三錫命者。以其有功。故王三加錫命。〇朱子語類云。在師中吉。言以剛中之德在師中。所以爲吉。〇胡氏炳文曰。師卦辭師貞丈人吉无咎。爻在師中吉无咎。即卦辭意也。中則無過不及。所以爲貞。在師而中。所以爲丈人。故師六爻。惟九二吉无咎。

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

程傳 在師中吉者。以其承天之寵任也。天謂王也。人臣非君寵任之。則安得專征之權。而有成功之吉。象以二專主其事。故發此義。與前所云世儒之見異矣。王三錫以恩命。褒其成功。所以懷萬邦也。

集說 干氏寶曰。錫命非私也。安萬邦而已。〇丘氏富國曰。王者用兵非得已也。皆殺豈其本心。故三錫之命。惟在於懷綏萬邦而已。〇谷氏家杰曰。不曰威而曰懷。見王者用師之本心。

六三。師或輿尸。凶。

本義 輿尸。謂師徒撓敗。輿尸而歸也。以陰居陽。才弱志剛。不中不正。而犯非其分。故其象占如此。

程傳 三居下卦之上。居位當任者也。不唯其才陰柔不中正。師旅之事。任當專一。二既以剛中之才爲上信倚。

必專其事。乃有成功。若或更使衆人主之。凶之道也。輿尸。衆主也。蓋指三也。以三居下之上。故發此義。軍旅之事。任不專一。覆敗必矣。

集說 王氏申子曰。三不中不正。以柔居剛。是小人之才弱志剛者。而居二之上。是二爲上將。三顯而尸之也。凡任將不專。偏裨擅命。權不出一者。皆輿尸也。軍旅何所聽命乎。其取敗必矣。

象曰。師或輿尸。大无功也。

程傳 倚付二三。安能成功。豈唯无功。所以致凶也。

集說 楊氏簡曰。行師之法。權歸一將。使衆主之。凶之道也。衆所不一。必无成功。凡二貳作。師六三居二之上。有權不歸一之象。

六四。師左次。无咎。

本義 左次。謂退舍也。陰柔不中。而居陰得正。故其象如此。全師以退。賢於六三遠矣。故其占如此。

程傳 師之進。以強勇也。四以柔居陰。非能進而克捷者也。知不能進而退。故左次。左次。退舍也。量宜進退。乃所當也。故无咎。見可而進。知難而退。師之常也。唯取其退之得宜。不論其才之能否也。度不能勝。而完師以退。愈於覆敗遠矣。可進而退。乃爲咎也。易之發此義以示後世。其仁深矣。

集說 吳氏澄曰。按兵家尚右。右爲前。左爲後。故八陣圖天前衝地前衝在右。天後衝地後衝在左。

象曰。左次无咎。未失常也。

本義 知難而退。師之常也。

程傳 行師之道。因時施宜。乃其常也。故左次未爲失也。如四退次。乃得其宜。是以无咎。

集說 楊氏時曰。師以右爲主。常也。左次則失常矣。然四以柔順之資。逆敵而後進。慮勝而後會。退而左次。未爲失常也。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

本義 六五用師之主。柔順而中。不爲兵端者也。故敵加於己。不得已而應之。故爲田有禽之象。而其占利以搏執而无咎也。言。語辭也。長子。九二也。弟子。三四也。又戒占者專於委任。若使君子任事。而又使小人參之。則是使之輿尸而歸。故雖貞而亦不免於凶也。

程傳 五君位。興師之主也。故言興師任將之道。師之興。必以蠻夷猾夏。寇賊姦宄。爲生民之害。不可懷來。然後奉辭以誅之。若禽獸入於田中。侵害稼穡。於義宜獵取。則獵取之。如此而動。乃得无咎。若輕動以毒天下。其咎大矣。執言。奉辭也。明其罪而討之也。若秦皇漢武。皆窮山林以索禽獸者也。非田有禽也。任將授師之道。當以長子帥師。二在下而爲師之主。長子也。若以弟子衆主之。則所爲雖正。亦凶也。弟子。凡非長者也。自古任將不專而致覆敗者。如晉荀林父邲之戰。唐郭子儀相州之敗是也。

集說 孔氏穎達曰。陰不先唱。柔不犯物。犯而後應。故往即有功。猶如田中有禽而來犯苗。若往獵之。則无咎過也。朱子語類 問易爻取義如師之五。長子帥師。乃是本爻有此象。又却說弟子輿尸何也。曰此假設之辭也。言若弟子輿尸則凶矣。問此例恐與家人嗃嗃而繼以婦子嘻嘻同。曰然。○胡氏炳文曰。長子。即衆所謂丈人也。自衆尊之則曰丈人。自君稱之則曰長子。皆長老之稱。○蔣氏悌生曰。輿尸。程傳訓衆主。朱義訓敗。但訓作衆主則與長子帥師爲反對。其義尤切。禽在山林。固無事於獵取。今入於田。則害我禾稼。敗而執之宜也。長子帥師可也。又使弟子衆主之。是自取凶咎也。○蔡氏淸曰。田有禽。利執言。是師貞意。長子帥師。是丈人意。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

程傳 長子。謂二。以中正之德合於上。而受任以行。若復使其餘者衆尸其事。是任使之不當也。其凶宜矣。

集說 孔氏穎達曰。以中行。是九二居中也。使不當。謂六三失位也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

本義 師之終。順之極。論功行賞之時也。坤爲土。故有開國承家之象。然小人則雖有功。亦不可使之得有爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人。於小人則不可用此占。而小人遇之。亦不得用此爻也。

程傳 上。師之終也。功之成也。大君以爵命賞有功也。開國。封之爲諸侯也。承家。以爲卿大夫也。承。受也。小人者。雖有功。不可用也。故戒使勿用。師旅之興。成功非一道。不必皆君子也。故戒以小人有功不可用也。賞之以金帛祿位可也。不可使有國家而爲政也。小人。平時易致驕盈。況挾其功乎。漢之英彭所以亡也。聖人之深慮遠戒也。此專言師終之義。不取爻義。蓋以其大者。若以爻言。則六以柔居順之極。師既終而在无位之地。善處而无咎者也。

集說 朱子語類云。開國承家。小人勿用。一時說。只作論功行賞之時。不可及小人。今思他既一時有功。如何不及他得。看來開國承家一句。是公共得底。未分別君子小人在。小人勿用。則是勿更用他與之謀議經畫耳。漢光武能用此義。自定天下之後。一例論功行封。其所以用之在左右者。則鄧禹耿弇賈復數人。他不與焉。此義方思量得如此。未曾改入本義。且記取。○趙氏汝楳曰。大君。六五也。周官軍將皆命卿。開國者出封爲諸侯。師帥皆中大夫。旅師皆下大夫。承家者大夫之采邑。○又曰。知勇之人。不能皆全材。用於戎行。有將帥節制於上。未見其害。今爲國爲家。有民人。有社稷。則不可屬之小人。○胡氏炳文曰。初。師之始。故紀其出師而有律。

上師之終故紀其還師而賞功之爻也將兵將將伐罪賞功雖所不載末曰小人勿用則又戒辭也雖然亦在於謹其始焉耳曰丈人曰長子用以行師者得其人及其開國承家自不至於用小人矣○林氏希元曰小人立功不得不一例賞以爵邑若一例賞以爵邑又恐播惡於衆不若於行師之初不用之為愈也故象傳謂其必亂邦家辭於師貞之下即言宜用丈人五爻之辭又戒用弟子即此意也師之始既言之師之終而復言正戒人當謹於其始也

案小人勿用非既用而不封亦非既封而不用乃是從初不用所謂丈人吉弟子凶者自其出師之始而已然也胡氏林氏之說皆合卦意但此處小人勿用小人二字又似所包者廣蓋非專論任師立功之人乃是謂亂定之後建官惟賢不可復用小人恐為他日之亂本猶如解卦難既平矣必曰小人退既濟卦三年克之矣又必曰小人勿用皆此意也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

本義聖人之戒深矣

程傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣

集說楊氏啟新曰師之終功成大君有命所以賞其功也正功言賞必當功不可差失也開國承家之始其初不可用小人也於此始言勿用者因此賞功原其始也用小人為將帥幸而成功則難於不賞使之開國承家則害及民必亂邦也去一害民者又用一害民者以亂易亂必不可○胡氏炳文曰王三錫命命於行師之始大君有命命於行師之終懷邦亂邦丈人小人之所以分此固聖人之所深慮遠戒也○邵氏寶曰弟子輿尸戒於師始小人勿用戒於師終始無弟子則終無小人師使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

序卦傳 衆必有所比故受之以比比者比也

雜卦傳 比樂

䷇ 坤下坎上

程傳比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比無間莫如水之在地上故為比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也

比以九五為主蓋卦惟一陽居尊位為上下所比附者也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

本義比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

程傳比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也比之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合

相持則暌，相侍相待莫先也。人之相親固有道，然而欲比之志不可緩也。

集說 郭氏雍曰：一陽之卦，得位者師比而已。得君位者為比，得臣位者為師。

馮氏椅曰：萃與比下體坤順同，上體水澤不相遠，惟九四一爻有分權之象，故元永貞言於卦。比下無分權者，故元永貞言於五。義各有在也。

胡氏一桂曰：六十四卦惟蒙比以筮言。蒙貴初而比貴原者，蓋發蒙之道，當視其初筮之專誠；顯比之道，當致其原筮而謹審，所以不同也。

胡氏炳文曰：原筮，本義讀如原蠶、原廟、原田之原，義皆訓再。曰吉，曰无咎，曰凶，皆占辭。吉，上下相比之占，統言也。无咎，所比者之占；凶，比人者之占，分言也。蒙比卦辭特發兩筮字，以示占者之通例。筮得蒙卦辭蒙求蒙者與亨蒙者，皆可用；筮得此卦辭為人所比與求比者，皆可用。顯其所處所存者何如耳。蒙之筮，問之人若也，不一則不專。比之筮，問其在我者也，不再則不審。不寧方來，指下四陰而言。來者自來，後者自後，吾惟問我之可比不可比，彼之來比不來比，吾不問也。此固王者大公之道，而為九五之顯比者也。

彖曰：比，吉也。

本義 此三字疑衍文。

比，輔也。下順從也。

本義 此以卦體釋卦名義。

程傳 比吉也，比者吉之道也。物相親比，乃吉道也。比，輔也，釋比之義。比者相親輔也。下順從也，解卦所以為比也。五以陽居尊位，羣下順從以親輔之，所以為比也。

集說 孔氏穎達曰：比吉也者，言相親比而得吉也。比輔也者，釋比所以得吉。下順從者，謂衆陰順從九五也。

朱子語類云：比吉也，也字羨，當云比吉，比輔也，下順從也。比輔也，解比字；下順從也，解吉字。

楊氏啓新曰：下順從以卦體言

原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

本義 亦以卦體釋卦辭。剛中謂五，上下謂五陰。

程傳 推原筮決相比之道，得元永貞而後可以无咎。所謂元永貞，如五是也。以陽剛居中正，盡比道之善者也。以陽剛當尊位為君德，元也；居中得正，能永而貞也。卦辭本泛言比道，彖言元永貞者，九五以剛處中正是也。人之生，不能保其安寧，方且來求附比。民不能自保，故戴君以求寧；君不能獨立，故保民以為安。不寧而來比者，上下相應也。以聖人之公言之，固至誠求天下之比，以安民也；以後王之私言之，不求下民之附，則危亡至矣。故上下之志，必相應也。在卦言之，上下羣陰比於五，五比其衆，乃上下應也。衆必相比而後能遂其生，天地之間，未有不相親比而能遂者也。若相從之志不疾而後，則不能成比，雖夫亦凶矣。无所親比，困屈以致凶窮之道也。

集說 胡氏炳文曰：凡應宜多謂剛柔兩爻相應，此則謂上下五陰應乎五之剛，又一例也。師比皆一陽五陰，師之應謂五應二，將之任專也；比之應則謂上下應五，君之分嚴也。

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

本義 地上有水，水比於地，不容有閒。建國親侯，亦先王所以比於天下而无閒者也。彖意人來比我，此取我往比人。

程傳 夫物相親比而无閒者，莫如水在地上，所以為比也。先王觀比之象，以建萬國，親諸侯，進

立萬國，所以比民也；親撫諸侯，所以比天下也。集說：張氏浚曰：水行地上，小大相比，率以歸東。先王法之，建萬國以下比其民，親諸侯以上比其君，若身使臂，使指，小大相維，順以聽命，制得其道也。○朱子語類云：伊川言建萬國以比民，民不可盡得而比，故建諸侯使比民，而天子所親者諸侯而已，這便是比天下之道。○馮氏當可曰：地上之水，異源同流，畎澮相比以比於川，九川相比以比於海，如萬國諸侯大小相比，而方伯連帥率之以比於天子也。○胡氏炳文曰：師之容民畜衆，井田法也，可以使民自相合而無間；比之建國親侯，封建法也，可使君與民相合而無間。

初六。有孚比之，无咎。有孚盈缶，終來有它吉。

本義：比之初，貴乎有信，則可以无咎矣。若其充實，則又有它吉也。程傳：初六，比之始也。相比之道，以誠信為本。中心不信而親人，人誰與之？故比之始，必有孚誠，乃无咎也。孚，信之在中也。誠信充實於內，若物之盈滿於缶中也。缶，質素之器，言若缶之盈實其中，外不加文飾，則終能來有它吉也。它，非此也，外也。若誠實充於內，物无不信，豈用飾外以求比乎？誠信中實，雖它外皆當感而來從。孚信，比之本也。集說：鄭氏汝諧曰：五為比之主，初最遠而非其應，何以有吉？蓋孚生於應物之先，而誠出於志之未變，故以信求比，何咎之有？盈，充也。缶，素器也。居下而位卑，擴吾之信以充之，雖遠而非其應，終必應而有它吉矣。有它吉者，非期於得而得之也。○胡氏炳文曰：與人交止於信，親比之初，能有誠信，所以比之无咎，及其誠信充實，則非特无咎，又有它吉。初六不與五應，故曰有它。大過九四、中孚初九皆曰有它，彼則戒其有它何之心，此則許其有它至之吉也。

象曰：比之初六，有它吉也。

程傳：言比之初六者，比之道在乎始也。始能有孚，則終致有它之吉。其始不誠，終焉得吉？上六之凶，由无首也。集說：蔣氏悌生曰：爻辭有孚凡兩，更端及盈缶等語，象傳皆畧之，直舉初六為言，可見比之要道，在乎始先，此義與卦辭後夫凶之意相發明。

六二。比之自內，貞吉。

本義：柔順中正，上應九五，自內比外，而得其正，吉之道也。占者如是，則正而吉矣。程傳：二與五為正應，皆得中正，以中正之道相比者也。二處於內，自內謂由己也。擇才而用，雖在乎上，而以身許國，必由於己。己以得君，道合而進，乃得正而吉也。以中正之道應上之求，乃自內也，不自失也。汲汲以求比者，非君子自重之道，乃自失也。集說：梁氏寅曰：二與五為比，由內而比外者也。凡貞吉，有爻之本善者，有爻之非貞而為之戒者，此曰貞吉，爻之本善也。言自內比外而得其正，是以吉也。○谷氏家杰曰：自內之所有者以比之，達不變塞也。郎此是正，故吉。

象曰：比之自內，不自失也。

本義：得正則不自失矣。程傳：守己中正之道，以待上之求，乃不自失也。易之為戒嚴密，二雖中正，質柔體順，故有貞吉自失之戒。戒之自守以待上之求，无乃涉後凶乎？曰：士之脩己，乃求上之道；降志辱身，非自重之道也。故伊尹、武侯救天下之心非不切，必待禮至然後出也。集說：朱氏震曰：六二柔也，恐其自失也。二處乎內，待上之求，然後應之，比之自內者也，故曰不自失也。

六三。比之匪人。

本義陰柔不中正，承乘應皆陰，所比皆非其人之象。其占大凶，不言可知。程傳三不中正，而所比皆不中正。四陰柔而不中，二存應而比初，皆不中正，匪人也。比於匪人，其失可知，悔吝不假言也，故可傷。二之中正，而謂之匪人，隨時取義，各不同也。集說王氏弼曰：四自外比，二為五應，近不相得，遠則無應，所與比者，皆非己親，故曰比之匪人。○朱子語類云：初應四，為比得其人；二應五，亦為比得其人；惟三乃應上，上為比之无首者，故為比之匪人也。○趙氏彥肅曰：初比於五，先也；二應也；四承也；六三無是三者之義，將不能比於五矣。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。

程傳人之相比，求安吉也。乃比於匪人，必將反得悔吝，其亦可傷矣。深戒失所比也。

六四。外比之，貞吉。

本義以柔居柔，外比九五，為得其正，吉之道也。占者如是則正而吉矣。程傳四與初不相應，而五比之。外比於五，乃得貞正而吉也。君臣相比，正也；相比相與，宜也。五剛陽中正，賢也；居尊位，在上也。親賢從上，比之正也，故為貞吉。以六居四，亦為得正之義。又陰柔不中之人，能比於剛明中正之賢，乃得正而吉也。又比賢從上，必以正道則吉也。數說相須，其義始備。集說易氏祓曰：易以上卦為外，下卦為內，而二體亦各有內外。四與五同體而言外比者，亦所以比五也。○李氏道曰：二與四皆比於五，二應五在卦之內，故言比之自內；四承五在卦之外，故言外比之。外內雖異，而得其所比，其義一也，故皆言貞吉。

象曰：外比於賢，以從上也。

程傳外比，謂從五也。五剛明中正之賢，又居君位，四比之，是比賢且從上，所以吉也。

九五。顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

本義一陽居尊，剛健中正，卦之羣陰皆來比己，顯其比而无私，如天子不合圍，開一面之網，來者不拒，去者不追，故為用三驅失前禽，而邑人不誡之象。蓋雖私屬亦喻上意，不相警備以求必得也。凡此皆吉之道，占者如是則吉也。程傳五居君位，處中得正，盡比道之善者也。人君比天下之道，當顯明其比道而已。如誠意以待物，恕己以及人，發政施仁，使天下蒙其惠澤，是人君親比天下之道也。如是，天下孰不親比於上？若乃暴其小仁，違道干譽，欲以求下之比，其道亦狹矣，其能得天下之比乎？故聖人以九五盡比道之正，取三驅為喻，曰王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。先王以四時之畋不可廢也，故推其仁心，為三驅之禮，乃禮所謂天子不

合圍也。成湯祝網，是其義也。天子之畋，圍合其三面，前開一路，使之可去，不忍盡物，好生之仁也。只取其不用命者，不出而反入者也。禽獸前去者皆免矣，故曰失前禽也。王者顯明其比道，天下自然來比。來者撫之，固不煦煦然求比於物，若田之三驅，禽之去者，從而不追，來者則取之也。此王道之大，所以其民皞皞而莫知為之者也。邑人不誡吉，言其至公不私，无遠邇親疎之別也。邑者，居邑，易中所言邑，皆同王者所都，諸侯國中也。誡，期約也。待物之一，不期誡於居邑，如是則吉也。聖人以大公无私治天下，於顯比見之矣。非惟人君比天下之道如此，大率人之相比莫不然。以臣於君言之，竭其忠誠，致其才力，乃顯其比君之道也。用之與否，在君而已，不可阿諛逢迎，求其比己也。在朋友亦然，脩身誠意以待之，親己與否，在人而已，不可巧言令色，曲從苟合，以求人之比己也。於鄉黨親戚，於衆人，莫不皆然，三驅失前禽之義也。集說朱子語類：問伊川解顯比王用

三驅失前禽所謂來者撫之去者不追與失前禽而殺不去者所譬頗不相類如何曰田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟被驅入者皆獲故以前禽比去者不追獲者譬來則取之大意如此無緣得一一相似伊川解此句不須疑但邑人不誡吉一句似可疑恐易之文義不如此耳○又云邑人不誡如有聞無聲言其自不消相告誡又如歸市者不止耕者不變相似○胡氏炳文曰諸陰爻皆言比之陰比陽也五言顯比陽爲陰所比也師比之五皆取田象師之田有禽害物之禽也比之失前禽皆已之禽也任師則執之王者之義也任比能失之王者之仁也○梁氏寅曰以九五陽剛中正爲比之主剛則明而不暗中正則公而不私此其所以爲顯比也以象言之如田狩而用三驅失前禽來者不拒去者不追此上之比下也固顯比也比下既得其道則雖私屬亦喻上意而不待告誡此下之比上也亦顯比也上下之相比同一顯明之道又安有不吉乎○林氏希元曰顯與隱對光明正大而無隱伏回曲闇昧褊窄者顯也隱伏回曲闇昧褊窄而不光明正大者隱也王者以父母天下爲職生養教誨但知吾分所當爲盡其道而爲之至於民之感恩與否則聽其在彼初不侑侑焉其私恩小惠違道干譽以求百姓之我親此其施爲舉措何等光明正大而豈有隱伏回曲闇昧褊窄之施故謂之顯比譬如王者解一面之網用三驅之田禽獸向我而入者取之背我而前去者則失之初不求於必得至於私屬亦喻上意不相警備以未必得焉夫王用三驅失前禽者王道之得邑人不誡者王化之行凡此皆吉之道也王者能如九五之顯比則亦王道得而王化行矣○陸氏振奇曰三驅失禽置失得於勿恤者狀寫乎之王心邑人不誡泯知識於大順者狀皞皞之王化衆本義解邑人不誡謂不相警備以求必得似以爲求所失之前禽也然語類只作有間無發之意尤爲精切

蓋言王者田獵而近郊之處略不驚擾耳本義係朱子未脩改之書故其後來講論每有不同者皆此類也大抵爻意是以田獵喻王者皞皞之氣象前禽失而不追邑人居而不誡遠去者若不知有王者之親乃所以爲親之至也近附者若不知有王者之尊乃所以爲尊之至也顯比之世凡有血氣莫不尊親而所謂大順大化不見其迹者又如此

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

本義由上之德使不偏也○程傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏爲善故云正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者爲逆來者爲順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也不期誡於親近上之使下中平不偏遠近如一也○集說丘氏富國曰舍逆謂舍上一陰陰以乘陽爲逆也取順謂取下四陰陰以承陽爲順也失上一陰故曰失前禽○胡氏炳文曰師之使不當誰使之五也比之使中誰使之亦五也

上六比之无首凶

本義陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也○程傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣○集說

序卦傳比必有所畜故受之以小畜雜卦傳小畜寡也

王氏弼曰无首後也處卦之終是後夫也爲時所棄宜其凶也○王氏申子曰五以一陽居尊四陰比之於下故象傳曰下順從也而上六孤立於外而不從豈非後夫之象

象曰。比之无首。无所終也。

本義以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无首則无終矣

程傳比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也

集說楊氏簡曰由初而比之其比也誠比不於其初及終而始求比不忠不信人所不與凶之道也首初也有始則有終無始何以能終故曰无所終也○蔣氏悌生曰即卦辭後夫凶之義

䷈ 乾下巽上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

程傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則爲聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣爲卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順爲巽所畜故爲畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位爲五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以爲畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽爲成卦之義不言二體蓋舉其重者

本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者

小畜以六四爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其

御纂周易折中 上經 小畜

小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

程傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據西而言故云自我畜陽者四畜之主也

集說胡氏瑗曰陰陽交則雨澤乃施若陽氣上升而陰氣不能固蔽則不雨若陰氣雖能固蔽而陽氣不交亦當不雨猶若蒸飯之氣以物羅之則蒸而爲水也自我西郊是雲氣起於西郊之陰位必不能爲雨也○程子語錄或以小畜爲臣畜君以大畜爲君畜臣曰不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣臣畜君皆是這道理隨大小用○張氏浚曰臣之誠意雖通於上而君德未孚若天氣未應曰密雲不雨西郊陰位自我西郊言陽氣未應也○朱子語類問密雲不雨自我西郊曰凡雨者皆是陰氣盛疑結得密方濕潤下降爲雨今乾上進一陰止他不得所以彖中云尚往也是指乾欲上進之象則上九則以卦之始終言畜極則散遂爲既雨既處陰德盛滿如此所以有君子征凶之戒○丘氏富國曰乾本在上之物今在巽下則爲柔所畜故曰小畜但六四以一陰而畜五陽能係其志而不能固其志此又畜道之小者也夫物畜則止止極則行故小畜亦有亨義密雲陰氣也自二至四互兌兌西方故曰西郊四以柔居陰故有此象凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陰先倡也小畜以柔爲主不能固陽而止之故雲雖密而不雨○林氏希元曰小畜有二義一是以小畜大一是所畜者小亦惟以小畜大故所畜者

畜故彖傳曰剛中而志行

小其歸一而已矣問天氣屬陽地氣屬陰今以陰畜陽反以天氣爲陰地氣爲陽何也曰以兩儀之分言則位乎下而氣上騰者爲陰位乎上而氣下降者爲陽自四象之交言則陰之騰上者又爲陽陽之下降者又爲陰此蒙引之說也可以發朱子之所未發

案此卦須明取象之意則卦義自明彖言密雲不雨者地氣上騰而天氣未應以其雲之來自我西郊陰倡而陽未和故也蓋以上下之陰陽言之則地氣陰也天氣陽也以四方之陰陽言之則西方陰也東方陽也陰成而陽未應乃卦之所以爲小畜之義彖傳尚往謂陰氣上升施未行謂陰氣未能成雨而降也以人事擬之則是臣子志存國家未能得君父和合之象諸家或以地氣上升者爲陽天氣下應者爲陰故於彖傳尚往亦屬陽說惟張氏以爲天氣未應者於卦義極相合也

彖曰。小畜。柔得位而上下應之曰小畜。

本義　以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

程傳　言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦文勢然也

集說　胡氏瑗曰小畜卦有二義六四以一陰得位體無二陰以分其應故上下五陽皆應之是小者能畜實三陽在下而並進四以一陰獨當其路是小有所畜也此二義也

健而巽。剛中而志行。乃亨。

本義　以卦德卦體而言陽猶可亨也

程傳　以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

本義　尚往言畜之未極其氣猶上進也

程傳　畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

集說　王氏逢曰四以陰盛有密雲之象以柔止健不能固陽是以不雨西郊陰地臣之類也○楊氏時曰卦五陽而一陰則一陰爲之主四以陰居陰柔得位也爲一卦之主而上下應之以陰畜陽也陽大而陰小小者畜也此以六四一爻言之也合一卦之才則三陽健而進一陰體

巽而上行九五剛得中與之合志則志行矣是以亨也○項氏安世曰陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未進亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故爲小畜以二卦言之健而能巽不激不凡其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小也然謂之尚往則非不謂之未行則非不行亨固在其中矣此於人事爲以臣畜君終當感倡之象○蔡氏清曰本義其氣猶上進也當以既雨既處來服者此句全就雲雨說不然用不得氣字

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

本義　風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

程傳　乾之剛健

而爲巽所畜夫剛健之性惟柔順爲能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故爲小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚爲蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義爲小也

集說 林氏希元曰大風一過草木皆爲所偃過後則旋復其舊是能畜而不能久也有氣而無質故也

初九。復自道。何其咎。吉。

本義 下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

程傳 初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃出其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

集說 王氏申子曰復反也初以陽剛居健體志欲上行而爲四得時得位者所畜故復然初剛而得正雖爲所畜而復如自守以正不爲所畜者故曰復自道言雖爲彼所畜而吾實自復於道也○龔氏煥曰復自道此復字與无往不復不遠復之義同謂復於在下之位而不進也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自復其道爲何咎之有九二牽復亦謂與初九牽連而內復也易及諸經無有以復爲上進者○俞氏琰曰復謂返於本位也以初九之剛往應六四之柔而受其制豈不失其道而有咎今也返而以正道自守故能轉咎而爲吉○何氏楷曰天地閉氣化人事皆有陰畜陽之時陽既爲陰所畜便不宜過剛躁動初以陽才居陽位潛伏於下何咎之有先言何其咎而後言吉者以无咎爲吉也

案傳義皆以復爲上進沿王弼舊說也以大畜初二爻比例觀之則王氏龔氏諸說爲長

象曰。復自道。其義吉也。

程傳 陽剛之才由其道而復其義吉也初與四爲正應在畜時乃相畜者也

集說 張氏浚曰能反身以歸道其行已必不悖於理是能自畜者也故曰其義吉

九二。牽復吉。

本義 三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

程傳 二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中爲陰所畜俱欲上復五雖在四上而爲其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何敎誡乎五爲巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

集說 王氏申子曰二所來之初爲陰所畜亦既復矣所承之三又爲陰所畜說輹而不進矣二以陽處陰居下得中上又無應故不待畜即與同類牽連而復是不自失其中者也自能審進退而不失其中故吉○何氏楷曰與初相牽連而復居於下故吉

象曰。牽復在中。亦不自失也。

本義 亦者承上爻義

程傳 二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必強二以處中

故雖強於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復發明其在中之美

集說　楊氏萬里曰初安於復故爲自復二勉於復故爲牽復能勉於復故亦許其不自失○俞氏琰曰往而不復則不能不自失既復矣則亦不自失也云亦者承上爻之義以初九之不失而亦不失也

九三。輿說輻。夫妻反目。

本義　九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

程傳　三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又暱比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自爲也

集說　項氏安世曰輻陸氏釋文云本亦作輹按輻眞輹也輹車軸轉也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻無說理必輪破轂裂而後可說若輹則有說時中不行則說之矣大畜大壯皆作輹字○又曰九三反目稱妻言相敵也上九既兩稱婦言相順也○胡氏炳文曰大畜九二輿說輹輹與輻或據左氏傳註以爲通用何也曰說文輹車下横木非輻也大畜九二說輹剛而得中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止於陰而不得進也說輹可復進說輻則不可以行矣

案九三比近六四故有夫妻之象過剛不能自制其動雖有六四比近畜之不能止也進不利於行故曰輿說輻退不安其室故曰夫妻反目

象曰。夫妻反目。不能正室也。

本義　程子曰說輻反目三自爲也

程傳　夫妻反目蓋出不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也

集說　項氏安世曰下卦三陽皆爲巽所畜者也初九止之於初不施畜止而自復於道無過可補此畜之最美者也九二已動而後牽之牽而後復畜而後止已用力矣以其在中而未遠故亦不至於失道亦之爲言猶可之辭也九三剛已過中而後畜之四當其上其勢必至於相拂如人已升輿輻說係而止之夫不行正妻反目而爭之故曰不能正室也

六四。有孚。血去惕出。无咎。

本義　以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

程傳　四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係於四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

集說　項氏安世曰以陰畜陽以小包大能無發乎獨特與五有孚故能離其血惕去而出之以免於咎臣之畜君必信而後濟非與上合志不可爲也

案此爻程傳之說獨明蓋惟此爻與彖意合者以其爲卦之主故也

象曰。有孚惕出。上合志也。

程傳 四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽皆從之矣 集說 郭氏忠孝曰上合志者合九五有孚之志惟其上合志是以能畜也○王氏宗傳曰但云惕出則血去可知蓋謂恐懼猶免則傷害斯遠矣舉輕以見重也

九五。有孚攣如。富以其鄰。

本義 巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也 程傳 小畜衆陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之助以成其力耳 集說 朱子語類云孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛信之本中實信之實

案此爻之義從來未明今以卦意推之則六四者近君之位也所謂小畜者也九五者君位也能畜其德以受臣下之畜者也四曰有孚是積誠以格其君五亦曰有孚是推誠以待其下上下相孚而後畜道成矣故四曰上合志者指五也五曰以其鄰者指四也四與五相近故曰鄰又鄰即臣也書曰臣哉鄰哉是也富者積誠之滿也積誠之滿至於能用其鄰則其鄰亦以誠應之矣故象傳曰不獨富也以誠感誠之謂也大抵上下之閒不實心則不能相交故曰富以其鄰不虛心則亦不能相交故曰不富以其鄰所取象者本於陽實陰虛而其義一也

象曰。有孚攣如。不獨富也。

程傳 有孚攣如蓋其鄰類皆牽攣而從之與衆同欲不獨有其富也君子之處艱厄惟其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

本義 畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣 程傳 九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而為之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盛之時若已望則陽已消矣尚何戒乎 集說 楊氏時曰三陽下進一陰畜之不能固故密雲不雨尚往也至上九則往極矣故既處夫陰陽和則雨而輔以順為正雖畜而毛於雨以是為正則陽矣月迴日以為明者也望則與日敵故幾望則不可過君子至此而猶征焉則凶之道也小畜以陰畜陽為主其極必疑陽故戒之如此○項氏安世曰上九居畜之極畜道已成昔之不雨者今既雨矣昔之

繫辭下傳 履德之基也 履和而至 履以和行
序卦傳 物畜然後有禮故受之以履
雜卦傳 履不處也

尚往者今既處矣彖之所謂亨於是見之畜者積也畜至於上其德積而成教則所畜大矣然以小畜大非可常之事也婦道貞此而不變則為危君子過此而復行則為凶蓋月望則與陰極則消自然之理也○王氏應麟曰小畜上九月幾望則凶陰疑陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾望則无咎陰從陽也

案此爻亦以畜道既成言之耳楊氏說最完善

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳 既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

集說 楊氏簡曰既畜而通矣而又往致其畜則犯矣非其道也有所疑疑其不順也坤上六曰陰疑於陽亦此也凶道也

䷉ 兌下乾上

程傳 履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

履虎尾不咥人亨。

本義 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

程傳

履以六三為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一柔履衆剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊

履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見其咥嚙所以能亨也

集說 朱子語類云履上乾下兌以陰躡陽是隨後躡他如踏他脚跡相似所以云履虎尾卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡他陽後處○李氏過曰履禮也行之以和故能進退履衆剛而不見傷禮之用和為貴其是之謂乎○胡氏炳文曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本義云有所躡而進以前後論也於尾字為切諸家多以兌為虎本義從程傳以乾為虎本夫子彖傳意也不咥人亨大祗人之涉世多是危機不為所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履為首○梁氏寅曰履者踐履也人之於禮亦踐行其天理者故履為禮也夫虎剛猛之獸乾三陽虎之象也上為虎之首則四為虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎咥人者也然以和說履之則不見咥而反致亨以是觀之人之踐履卑遜何往而不亨乎然和非阿容也說非佞媚也亦恭順而不失其正耳兌之傳曰剛中而柔外此其道也○蔡氏清曰八卦惟兌為至弱惟乾為至健今以至弱者而躡於至健者之後自是危機故獨以履名卦而彖傳復取其德而謂之履虎尾不咥人亨也

彖曰履柔履剛也

本義 以二體釋卦名義

集說 王氏申子曰履以六三成卦之象下逼於二陽之進上躡乎三陽之剛○胡氏炳文曰本義謂二體見得是以兌體之柔履乾體之剛非指六三以柔而履剛也

案王氏胡氏二說不同然當兼用其義乃備

位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而象傳曰剛中正履帝位而不疚

說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。

本義 以卦德釋彖辭。

程傳 兌以陰柔履藉乾之陽剛，柔履剛也。兌以說順應乎乾剛而履藉之，下順乎上，陰承乎陽，天下之正理也。所履如此，至順至和，雖履虎尾亦不見傷害。以此履行，其亨可知。

集說 游氏酢曰：卦以一柔進退履眾剛，故有履虎尾之象。然而不咥人亨者，說而應乎乾故也。夫敬以和，何事不行？君子之所履，苟在於是，則雖暴人之前無處矣。○項氏安世曰：以兌說而應乎乾，則所行無往，履雖危而不傷。莊周曰：虎媚養己者，順也。惟柔順而說，則履虎尾而不咥人，且有能亨之理。○胡氏炳文曰：說而應乎乾，亦是以下體之兌應上體之乾。若蒙曰志應，師曰剛中而應，是剛柔兩爻自相應。比、小畜上下應，是一爻為主而眾爻應之。

剛中正，履帝位而不疚，光明也。

本義 又以卦體明之，指九五也。

程傳 九五以陽剛中正，尊履帝位，苟無疚病，得履道之至善，光明者也。疚謂疵病，夬履是也。光明，德盛而輝光也。

集說 張氏浚曰：九五履乾正位，以剛中正，剛健不息，體大中至正之道，以君臨天下，履帝位而不疚也。君臨天下者，其可危為大。蓋人君以一身撫馭海內，彼所履一不正，而蹈於非禮，則政令紀綱弛於上，離叛寇攘起於下。穆王命君牙曰：心之憂危，若蹈虎尾，涉於春冰，是也。

象曰：上天下澤，履。君子以辨上下，定民志。

本義 程傳備矣。

程傳 天在上，澤居下，上下之正理也。人之所履當如是，故取其象而為履。君子觀履之象，以辨別上下之分，以定其民志。夫上下之分明，然後民志有定，民志定然後可以言治。民志不定，天下不可得而治也。古之時，公卿大夫而下，位各稱其德，終身居之，得其分也。位未稱德，則君舉而進之。士修其學，學至而君求之，皆非有預於己也。農工商賈勤其事，而所享有限，故皆有定志，而天下之心可一。後世自庶士至於公卿，日志於尊榮；農工商賈，日志於富侈。億兆之心，交騖於利，天下紛然，如之何其可一也？欲其不亂，難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象，而分辨上下，使各當其分，以定民之志也。

集說 朱子語類：問履如何都作禮字說？曰：禮主卑下，履也是那踐履處。所行若不由禮，自是乖戾，所以曰履以和行。○王氏應麟曰：上天下澤，履，此易之言禮。雷出地奮，豫，此易之言樂。呂成公之說本於漢書：上天下澤，春雷奮作，先王觀象，爰制禮樂。○何氏楷曰：天高地下，天尊地卑，澤又下之下，卑之卑者。

初九：素履，往无咎。

本義 以陽在下，居履之初，未為物遷，率其素履者也。占者如是，則往而无咎也。

程傳 履，不處者，行之義。初處至下，素在下者也，而陽剛之才，可以上進。若安其卑下之素而往，則无咎矣。夫人不能自安於貧賤之素，則其進也，乃貪躁而動，求去乎貧賤耳，非欲有為也。既得其進，驕溢必矣，故往則有咎。賢者則安履其素，其處也樂，其進也將有為也，故得其進，則有為而无不善，乃守其素履者也。

集說 胡氏炳文曰：初未交於物，有素象。案本義與蔡氏皆曰居履之初，不為物遷。蔡氏則曰：素者，無文之謂。蓋履，禮也。履初言素，禮以質為本也。賁，文也，內上言白文之極，反而質也。白賁无咎，其即素履往无咎與。

象曰：素履之往，獨行願也。

程傳 安履其素而往者，非苟利也，獨行其志願耳。獨，專也。若欲貴之心與行道之心交戰於中，豈能安履

其素也。集說李氏心傳曰：素履往，即中庸所謂素位而行者也；獨行願，即中庸所謂不願乎其外者也。

九二，履道坦坦，幽人貞吉。

本義 剛中在下，无應於上，故爲履道平坦，幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占，則貞而吉矣。程傳 九二居柔，寬裕得中，其所履坦坦然平易之道也。雖所履得坦易之道，亦必幽靜安恬之人處之，則能貞固而吉也。九二陽志上進，故有幽人之戒。集說 梁氏寅曰：行於道路者，由中則平坦，從旁則崎險。九二以剛居中，是履道而得其平坦者也。持身如是，不輕自售，故爲幽人貞吉。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

程傳 履道在於安靜，其中恬正，則所履安裕；中若躁動，豈能安其所履？故必幽人則能堅固而吉，蓋其中心安靜，不以利欲自亂也。集說 谷氏家杰曰：初之素而曰行願，二之坦而曰不亂，可見其身之履行由於志之定也。

六三，眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人爲于大君。

本義 六三不中不正，柔而志剛，以此履乾，必見傷害，故其象如此，而占者凶。又爲剛武之人得志而肆暴之象，如秦政、項籍，豈能久也。程傳 三以陰居陽，志欲剛而體本陰柔，安能堅其所履？故如盲眇之視，其見不明；跛躄之履，其行不遠。才既不足，而又處不得中，履非其正，以柔而務剛，其履如此，是履於危地，故曰履虎尾。以不善履履危地，必及禍患，故曰咥人凶。武人爲于大君，如武暴之人而居人上，肆其躁率而已，非能順履而遠到也。不中正而志剛，乃爲陽所與，是以剛躁蹈危而得凶也。集說 耿氏南仲曰：視欲正，視而不正則眇者也；行欲中，行而不中則跛者也。故歸妹初九不中則爲跛，九二不正則爲眇。履六三不中又不正，故跛眇兼焉。歸妹、履皆兌下也。○王氏申子曰：三以陰居陽，以柔履剛，謂其明耶，則衆陽而獨陰；謂其不明耶，則又居於陽，眇能視之象也。謂其能行耶，則衆剛而獨柔；謂其不能行耶，則又履乎剛，跛能履之象也。是體闇而用明，才弱而志剛者也，而又不中不正，故不自度量，而一於進，敢於蹈危而取禍，如履虎尾而受咥人之凶也。若不顧強弱，勇猛直前，惟武人用之以有爲于大君之事則可。然彖亦主三而言，曰不咥人亨，此曰咥人凶，何也？蓋彖總言一卦之體，爻則據其時與位而言，所以不同。○吳氏澄曰：彖通指一卦而言，則上九虎之首也，虎口實而合，有不咥之象。此專據一爻而言，則三爲兌之上畫也，兌口虛而開，故有咥人之象。○胡氏炳文曰：凡卦辭以爻爲主，則爻辭與卦同，如屯卦利建侯，而初爻亦利建侯；以卦上下體論，則爻辭與卦不同，如此卦云履虎尾不咥人，而六三則曰咥人是也。卦言不咥人，兌三爻說體自與乾三爻健體相應也；爻言咥人，六三一爻與上九一爻獨相應，履虎尾而首應也。

案：武人爲于大君，王氏之說得之。蓋三非大君之位，且爲于兩字語氣亦不順也。子曰：暴虎馮河，死而無悔者，吾不與也。即此句之意。

象曰：眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。

程傳 陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也

集說 王氏申子曰三質時才弱本不足以有為以當履之時一陰為主適與時遇是以不顧其位不當勇於行而履危蹈禍斯道也唯武人用之以為王事一於進以行其志之剛則可故爻辭於咥人凶後言之用各有當也

九四。履虎尾。愬愬終吉。

本義 九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

程傳 九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也

集說 王氏弼曰逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也○王氏宗傳曰經曰四多懼處多懼之地而復以恐懼自處所謂愬愬也四處三陽之後故亦曰履虎尾無忘其愬愬之戒故曰終吉在卦德曰履虎尾不咥人亨其九四之謂乎○朱子語類云履三爻正是躡他虎尾處四上躡五亦為虎尾之象○胡氏炳文曰本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其後也三四皆不中正而占有不同者三多凶以柔居剛其凶也宜四多懼以剛居柔所以終吉

象曰。愬愬終吉。志行也。

程傳 能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

集說 李氏過曰畏懼所以行其志也○王氏申子曰三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於行而知所懼也懼則能防是以終吉其吉者主進之志行也○沈氏一貫曰合而言之則乾為虎離而言之惟五為虎故九四亦有履虎尾之象以九居四正與六三相反故其志行。

九五。夬履。貞厲。

本義 九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣

程傳 夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同睹卦可見

集說 項氏安世曰六三於彖辭為亨者以下卦言之有和說之德也於本爻為凶者資本陰柔履位不正宜其凶也九五於彖辭為不疚者以上卦言之有剛健中正之德也於本爻為厲者以剛行剛志在夬決其理雖正其事則危也凡彖多言卦德凡爻多論爻位○王氏申子曰履之卦義履剛也履剛之道尚柔不尚剛也五雖中正以履帝位然以剛居剛是一於尚剛者也夬履謂決於行也一於任剛決行而不顧則於中正之道豈能无咎乎若貞厲守此危道也故曰貞厲

案凡彖傳中所贊美則其爻辭無凶厲者何獨此爻不然蓋履道貴柔九五以剛居剛是決於履也然以其有中正之德故能常存危厲之心則雖決於履而動可無過舉矣書云心之憂危若蹈虎尾此其所以履帝位而無不疚也與凡易中貞厲有厲有以常存危懼之心爲義者如噬嗑之貞厲无咎夬之其危乃光是也然則此之貞厲比五之有厲當從此例也

象曰。夬履貞厲。位正當也。

本義傷於所恃。

程傳戒夬履者。以其正當尊位也。居至尊之位。據能專之勢。而自任剛決。不復畏懼。雖使得正。亦危道也。

上九。視履考祥。其旋元吉。

本義視履之終。以考其祥。周旋无虧。則得元吉。占者禍福。視其所履而未定也。

程傳上處履之終。於其終視其所履行。以考其善惡禍福。若其旋。則善且吉也。旋謂周旋完備。无不至也。人之所履。考視其終。若終始周完无疚。善之至也。是以元吉。人之吉凶。係其所履善惡之多寡。吉凶之小大也。

集說王氏弼曰。禍福之祥。生乎所履。處履之極。履道成矣。故可視履而考祥也。居極應說。高而不危。是其旋也。履道大成。故元吉也。○梁氏寅曰。上。履之終也。人之所履。觀之於始。則誠爲未可見。惟觀之於終。然後見也。故視其所履以考其善。若周旋无虧。則其吉大矣。是文也。豈非動容周旋中禮而爲盛德之至與。

象曰。元吉在上。大有慶也。

本義若得元吉。則大有福慶也。

程傳上。履之終也。人之所履善而吉。至其終周旋无虧。乃大有福慶之人也。人之行貴乎有終。

集說林氏希元曰。在上。履之終也。言於履之終而得元吉。則大有福慶也。在上是解所以元吉。大有慶是正解元吉。

總論

項氏安世曰。一陰一陽之卦。在下者爲復姤。在上者爲夬剝。其義主於消長也。在二五者。陽在二爲師之將。在五爲比之主。陰在二爲同人之君子。在五爲大有之君子。其義主於得位也。在三四者。陽在三則以剛行柔爲勞謙。在四則以剛制柔爲由豫。陰在三則以柔行剛爲履。在四則以柔制剛爲小畜。其義主於用事也。大抵用事之爻。在下者爲行己之事。在上者爲制人之事。○又曰。履之六爻。皆以履柔爲吉。故九二爲坦坦。九四爲愬愬終吉。上九爲其旋元吉。皆履柔也。六三卦辭本善。終以履剛爲凶。初九九五所履皆正。然初僅能无咎。五不免於厲。皆履剛也。是故初則懼其失初心之正。而敎之以保其素。五則懼其恃勢位之正。而敎之以

謹其決。蓋剛者喜動而好決。任剛而行者。復多可悔之事也。

序卦傳 履而泰然後安故受之以泰泰者通也

雜卦傳 否泰反其類也

御纂周易折中

上經二

䷊ 乾下坤上

程傳 泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰

泰小往大來吉亨。

本義 泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣 程傳 小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一概哉言吉亨則可包矣 集說 劉氏牧曰往來者以內外卦言之由內而之外為往由外而復內為來○蔡氏清曰卦名曰泰以天地交而二氣通就造化之本不可相離上取也卦辭曰小往大來以內君子外小人而言就須愚之分上取也然則泰有二乎曰一也但是天地交而二氣通則決然內陽而外陰矣

泰以九二六五為主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主而皆主卦之主也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也。

程傳 小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也 集說 孔氏穎達曰所以得名為泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同以人事象天地之交也內陽外陰據其象內健外順明其性此就卦交釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消更就人事之中釋小往大來吉亨也○項氏安世曰泰否象皆具三義第一段以重卦上下為義於陰陽二氣無所抑揚但貴其交而已第二段以卦體內外為義雖在內在外各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段以六爻消長為義至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消為福則不止於抑揚而已否象依此推之大抵諸卦皆然如小畜之象柔得位而上下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽卻以兩卦言之剛中而志行爻以九二九五兩交言之故象之義無所不備不可以一說通也○丘氏富國曰天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義○王氏應麟曰君子道盛小人自化故舜湯舉皋伊而不仁者遠玉泉喻氏云泰小人道消非消小人也化小人為君子也○脩氏中抑曰有陽必有陰有君子必有小人必致絕而去之有是哉善養身者化痰邪為氣血善治國者化盜賊為民而已矣

象曰。天地交。泰。后以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

本義 裁成以制其過。輔相以補其不及。

程傳 天地交而陰陽和。則萬物茂遂。所以泰也。人君當體天地通泰之象。而以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右生民也。裁成。謂體天地交泰之道。而裁制成其施爲之方也。輔相天地之宜。天地通泰。則萬物茂遂。人君體之而爲法制。使民用天時。因地利。輔助化育之功。成其豐美之利也。如春氣發生萬物。則爲播植之法。秋氣成實萬物。則爲收斂之法。乃輔相天地之宜。以左右輔助於民也。民之生。必賴君上爲之法制以敎率輔翼之。乃得遂其生養。是左右之也。

集說 朱子語類云。裁成是截作段子。輔相是佐助他。天地之化。儱侗相續下來。聖人便截作段子。如氣化一年一周。聖人與他截作春夏秋冬四時。○蔡氏淵曰。氣化流行。儱侗相續。聖人則爲之裁制。以分春夏秋冬之節。地形廣邈。經緯交錯。聖人則爲之裁制。以分東西南北之限。此裁成天地之道也。春生秋殺。此時運之自然。高黍下稻。亦地勢之所宜。聖人則輔相之。使當春而耕。當秋而斂。高者種黍。下者種稻。此輔相天地之宜也。○王氏申子曰。天地交而陰陽和。萬物遂。所以爲泰。人君象之。裁成其道。輔相其宜。此天地之閒所以無一物之不泰也。

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。

本義 三陽在下。相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。占者陽剛。則其征吉矣。郭璞洞林讀至彙字絕句。下卦放此。

程傳 初以陽爻居下。是有剛明之才而在下者也。時之否。則君子退而窮處。時既泰。則志在上進也。君子之進。必與其朋類相牽援。如茅之根然。拔其一則牽連而起矣。茹。根之相牽連者。故以爲象。彙。類也。

賢者以其類進。同志以行其道。是以吉也。君子之進。必以其類。不惟志在相先。樂於與善。實乃相賴以濟。故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也。自古君子得位。則天下之賢萃於朝廷。同志協力。以成天下之泰。小人在位。則不肖者並進。然後其黨勝而天下否矣。蓋各從其類也。

集說 劉氏向曰。賢人在上位。則引其類而聚之於朝。在下位。則思與其類俱進。在上則引其類。在下則推其類。故湯用伊尹。不仁者遠。而衆賢至。類相致也。○朱子語類云。以其彙屬上文。嘗見郭璞洞林亦如此作。何便是那時人已自恁地讀了。蓋拔茅連茹者。物象也。以其彙者。人也。○林氏希元曰。程傳曰。茹。根之相牽者。以本義三陽在下相連而進推之。乃別茅之根。非本茅之根也。蓋一陽進而二陽與之相連。猶一茅拔而別茅之根與之相連也。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

程傳 時將泰。則羣賢皆欲上進。三陽之志欲進同也。故取茅茹彙征之象。志在外。上進也。

集說 楊氏萬里曰。君子之志在天下。不在一身。故曰志在外也。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

本義 九二以剛居柔。在下之中。上有六五之應。主乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢而果斷剛決。不遺遐遠而不昵朋比。則合乎此爻中行之道矣。

程傳 二以陽剛得中。上應於五。五以柔順得中。下應於二。君臣同德。是以剛中之才爲上所專任。故二雖居臣位。主治泰者也。所謂上下交而其志同也。故治泰之道。主二而言。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。四者處泰之道也。人情安肆。則政舒緩而法度廢弛。庶事无節。治之之道。必有包含荒穢之量。則其施爲寬裕詳密。弊革事理而人安之。若无含弘之度。有忿疾之心。則无深遠之慮。有暴

擾之患深弊未生而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道行此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

集說胡氏炳文曰若有包容而無斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷剛決則合乎中矣雖不遺遐遠而或自私於吾之黨類則易至偏重非輕重不偏之中也惟不遺遐遠而又不暱朋比是不忘遠又不泄邇合乎中矣本義兩而字當細玩

○龔氏煥曰初九以其彙進九二則欲其朋亡何也初九在下之賢則欲其引類而進九二大臣所以進退天下之人才者故欲亡其朋類惟亡其朋類則能用天下之賢若獨私其朋則天下之賢有不得進用者矣此其所以不同也

案此爻以夫子象傳觀之須以包荒兩字爲主蓋聖賢之心無棄物堯舜之道欲並生非包荒則不足以體天地之心而盡君師之道矣然包荒非混而無別之謂故必斷以行之明以周之公以處之然後用舍舉措無不合於中道魯論所謂寬信敏公者意蓋相似也四者以寬爲本故曰居上不寬吾何以觀之哉

象曰包荒得尚于中行以光大也

程傳象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

案傳只舉包荒非省文以包下蓋包荒是治道之本然包荒而得合乎中道者以其正大光明明斷無私是以有馮河之決有不遐遺之照有朋亡之公以與包荒相濟而中道無不合也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

本義將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

程傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也

集說項氏安世曰无平不陂爲三陽言之无往不復爲三陰言之兩言无不者明此皆天道之必至而有孚者也人能知此則當泰之掩不可不盡人事以防之撫極泰之運而操心之危如此則舉動之際必无過咎然後彼必至之孚可以勿恤我固有之福可以長享矣

徐氏直方曰小人所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱

則撫念之可乘，貞則無隙之可攻，如此則可以无咎，可以勿憂其孚矣。或曰：陰陽交運，否泰相仍，時勢然也。雖艱貞勿恤，如之何？曰：平陂往復者，天運之不能無；艱貞勿恤者，人事之所當盡。天人有交勝之理，處其交，領其會者，必有變化持守之道。若一諉之天運，以爲無預於人事，則聖人之易可無作矣。

象曰：无往不復，天地際也。

程傳：无往不復，言天地之交際也。陽降於下，必復於上；陰升於上，必復於下。屈伸往來之常理也。因天地交際之道，明否泰不常之理，以爲戒也。

案：天地際，只是言乾坤交接之際也。自卦言之，外卦爲陰往；自爻言之，外卦又爲陰來。

六四：翩翩，不富以其鄰，不戒以孚。

本義：已過乎中，泰已極矣，故三陰翩然而下復，不待富而其類從之，不待戒令而信也。其占爲有小人合交以害正道，君子所當戒也。陰虛陽實，故凡言不富者，皆陰爻也。

程傳：六四處泰之過中，以陰在上，志在下復，上二陰亦志在趨下。翩翩，疾飛之貌。四翩翩就下，與其鄰同也。鄰，其類也，謂五與上。夫人富而其類從者，爲利也；不富而從者，其志同也。三陰皆在下之物，居上乃失其實，其志皆欲下行，故不富而相從，不待戒告而誠意相合也。夫陰陽之升降，乃時運之否泰，或交或散，理之常也。泰既過中，則將變矣。聖人於三，尚云艱貞則有福，蓋三爲將中，知戒則可保。四已過中矣，理必變也，故專言始終反復之道。五，泰之主，則復言處泰之義。

集說：沈氏該曰：四處上體，在近君之位，三陽既進，衆與賢者共之，志同願得，是以不富以鄰，不戒而孚也。

○趙氏彥肅曰：從六五下賢，其心休休焉者也。

○李氏簡曰：陰氣上升，陽氣下降，乃天地之交泰也。上以謙虛

接乎下，下以剛直事乎上，上下相孚，乃君臣之交泰也。君臣交泰，則天下泰矣。故下三爻皆以剛直事其上，上三爻皆以謙虛接乎下。四當二卦之交，故發此義。

○俞氏琰曰：翩翩，降以相從之貌。易以陰虛爲不富，六四陰爻，故曰不富。

○何氏楷曰：此正陰陽交泰之交也。翩翩，羣飛而下貌。陰虛陽實，凡言不富者，皆陰爻。鄰指五上。四能挾其並居之鄰而相從而下者，以三陰皆欲求翕，故不待教戒而能以之下，以孚乎陽也。

案：傳義皆以此爻爲小人復來，然以象傳上下文而其志同觀之，則四五正當君相之位，下交之主，而爻象傳所謂中心願也，中以行願也，則正所謂志同者也。文辭不富，與謙六五同，皆言其謙虛而不自滿足。闕沈氏、趙氏以下諸說，義皆可從。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

本義：陰本居下，在上爲失實。

程傳：翩翩，下往之疾，不待富而鄰從者，以三陰在上，皆失其實故也。陰本在下之物，今乃居上，是失實也。不待告戒而誠意相與者，蓋其中心所願故也。理當然者天也，衆所同者時也。

集說：李氏簡曰：爻言不富，象言失實，是皆不以富貴驕人，而有虛中無我之意也。鄰，類也，謂五與上也。故四五皆稱行願。在下卦之初，則明以彙交於上；在上卦之初，則明以鄰交於下。蓋上下交而其志同也。

○俞氏琰曰：失實，與蒙六四遠實同，皆指陽爲實也。陰之從陽，猶貧之依富也。今三陰在外而失所依，故曰皆失實也。願者，上下交而其志同也。泰之時，上下不相疑忌，蓋出其本心，故曰中心願也。

○何氏楷曰：失實即不富之謂。不富而其鄰從之者，以三爻皆不富而欲資於陽故也。不待期約而相孚，各出於其中心之所願欲也。

○王弼以陰居上爲失實，而傳義從之。考易中皆以陰陽分虛實，不因乎上下也。故凡陽爻爲實爲富，陰爻爲

虛爲不富則失實之爲解不富明矣失實猶言實若虛也四五皆虛中以下交其親勢位與才德皆若無有然者大學所謂無他技孟子所謂忘勢是也李氏俞氏何氏之說蓋合經指。

六五帝乙歸妹以祉元吉。

本義 以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此

程傳 史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也

集說 項氏安世曰帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎。

象曰以祉元吉中以行願也。

程傳 所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎。

集說 王氏宗傳曰中以行願謂以柔中之德而行此志願以合乎下故能受其祉福且元吉也所謂上下交而其志同如此。

上六城復于隍勿用師。自邑告命。貞吝。

本義 泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也

程傳 掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命爲可羞吝否不由於告命也

集說 朱子語類問泰卦无平不陂无往不復與城復于隍曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下無久而不變之理予善遂言天下治亂皆生於人心治久則人心放肆故亂因此生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生於人心旋其運者必有變化持守之道可也。

案貞者常也爻義言當此之時只可告邑未可用師若守常而用師則吝非以告邑爲吝也。

總論 劉氏定之曰泰取天地交而萬物通上下交而其志同故六爻之中相交之義重初與四相交泰之始也故初言以其彙如茅之連茹四言以其鄰如鳥之連翩二與五相交泰之中也故五言人君降其尊貴以任夫臣二言大臣盡其職任以答夫君三與上相交泰之終也故三言平變而爲陂上言城復而于隍蓋君子進而小人退所以致泰也君委任而臣效忠所以致泰也抑天運之循環泰極而否有必然者而保泰之意隱然有不容不恐懼焉則乎陂城隍其旨嚴哉○吳氏曰愼曰初四以氣類言二體之始也三上以時運言二體之終也二五以主泰言二體之中也。

序卦傳物不可以終通故受之以否
雜卦傳否泰反其類也

象曰城復于隍其命亂也。

本義命亂故復否告命所以治之也。程傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也。

䷋ 坤下乾上

程傳否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地下天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也。

否之匪人不利君子貞大往小來。

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見。程傳天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相因而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也。

集說孔氏穎達曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小。○崔氏憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也。○呂氏大臨曰否閉塞而不交也否之匪人不利君子貞言否閉之世非其人者惡直醜正不利乎君子之守正。○王氏宗傳曰匪人所謂非君子人也人非君子則乎時與

否以六二九五為主蓋否者上下不交六二者守能總辭附者也九五休否者否為泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也

君子如枘鑿之不相入者正斯人也匪人得志則君子之道否塞而不行矣夫正道之在天下不可以一日無也今也君子之道否塞而不得行者皆否之匪人不利乎貞故也蓋小人之心同乎已者則利之異乎已者則不利也夫惟彼已之勢既不相入故大者往而小者來也。○蔣氏中和曰君子以正自居隱見隨時無人而不自得何不利之有亦小人不利於君子之貞耳於是而君子往小人來而天地否矣由否而之泰焉天也由泰而之否焉人也。

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子

小人道長君子道消也。

程傳夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也。

集說胡氏瑗曰內柔而外剛者小人之體也語曰色厲而內荏在外有嚴厲之色內有柔荏之心此所以反君子之道也。○李氏過曰否泰反其類故否之辭皆與泰反。○吳氏綺曰六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽乾坤陰陽也惟泰否二卦內外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也。

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以

祿。

本義收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之。程傳天地不相交通故爲否。否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德辟免禍難不可榮居祿位也。否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨。

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣。程傳泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也

集說王氏弼曰居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不諂則吉亨。○胡氏瑗曰否之初是小人道長君子不可用之時也時既不可用則必引類而退守以正道不可求進然後得其吉而獲亨也。○王氏宗傳曰否之初六雖有其應然當此之時上下隔絕而不通故初六無上應之義惟其以彙守吾正而已吉亨泰之時爲然也初六以其類貞而亦占且亨者謂身以伸道故無往而不吉亦無往而不亨也吉謂免禍亨謂伸道也。○王氏應麟曰泰之征吉引其類以有爲否之貞吉潔其身以有待。

案聖人雖許小人改過恐無繫以吉亨之辭之理程傳及諸家作君子守道者近是。

象曰拔茅貞吉志在君也。

本義小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣。程傳爻以六自守於下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也

集說王氏弼曰志在於君故不苟進。○胡氏瑗曰君子之志未嘗不在致君澤民也雖當此否塞之時引退守正不苟務其進俟時而後動者亦志在致君澤民而已。○郭氏雍曰先人曰先大夫有言居廟堂之高則憂其民處江湖之遠則憂其君蓋泰言志在外否言志在君之意也卦象以內爲小人而爻以初爲君子伊川所謂隨時取義變動無常也志在君者君子儉德辟難豈忘君者哉君臣之義如之何其辭之故荷蓧之徒聖人無取焉。○王氏宗傳曰時方否塞故以彙守正於下若反否而爲泰則亦如初九之以彙征矣故初九之象曰志在外初六之象曰志在君以言行止雖繫於時而君子之志於君亦無往而不在也。

案此爻本義主小人說故欲其以愛君爲念然卦象雖分別大小而爻辭則皆繫以君子之義朱子嘗答陳亮書云識其不過獨善其身以明大義於天下使天下之人皆知道義之正而守之以待上之使令是亦所以報不報之恩豈必進爲而撫世哉正此象傳之意也。

六二包承小人吉大人否亨。

本義陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也。程傳六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小

人而言則方否於下，志所包畜者在承順乎上，以求濟其否，爲身之利，小人之吉也。大人當否，則以道自處，豈肯枉已屈道，承順於上，惟自守其否而已。身之否，乃其道之亨也。或曰：上下不交，何所承乎？曰：正則否矣，小人順上之心未嘗无也。**集說** 楊氏簡曰：小人者之事其上也，包而不敢露，承而不敢拂，故吉。若夫大人則否而亨。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

本義 言不亂於小人之羣。**程傳** 大人於否之時，守其正節，不雜亂於小人之羣類，身雖否而道之亨也。故曰否亨。不以道而身亨，乃道之否也。不云君子而云大人，能如是則其道大也。**集說** 王氏宗傳曰：六二當上下不交之時，五雖正應，無由而通。包承，小人之常態也。乃若大人，則不以非道求合，身雖否而道亨。又

豈務爲包承之事，以雜亂於羣流之中而不自知恥。

六三。包羞。

本義 以陰居陽而不中正，小人志於傷善而未能也，故爲包羞之象。然以其未發，故无凶咎之戒。**程傳** 三以陰柔不中不正而居否，又切近於上，非能守道安命，窮斯濫矣，極小人之情狀者也。其所包畜謀慮邪濫，无所不至，可羞恥也。**集說** 游氏酢曰：在下體之上，位浸顯矣，當否之世而不去，忍恥冒處，故謂之包羞。○郭氏雍曰：尸祿素餐，所謂包羞者也。孔子曰：邦無道穀，恥也。其六三之謂與。○楊氏簡曰：六三德不如六二而位益高，咎正從邪，有懼於中，故曰包羞。是謂君子中之小人，自古此類良多。

象曰。包羞。位不當也。

程傳 陰柔居否而不中不正，所爲可羞者，處不當故也。處不當位，所爲不以道也。**集說** 王氏弼曰：用小道以承其上，而位不當，所以包羞也。

九四。有命无咎。疇離祉。

本義 否過中矣，將濟之時也。九四以陽居陰，不極其剛，故其占爲有命无咎，而疇類三陽皆獲其福也。命謂天命。**程傳** 四以陽剛健體，居近君之位，是有濟否之才，而得高位者也。足以輔上濟否。然當君道方否之時，處逼近之地，所惡在居功取忌而已。若能使動必出於君命，威柄一歸於上，則无咎而其志行矣。能使事皆出於君命，則可以濟時之否，其疇類皆附離其福祉。離，麗也。君子道行，則與其類同進，以濟天下之否，疇離祉也。小人之進，亦以其類同也。**集說** 項氏安世曰：泰九三於无咎之下言有福，否九四於无咎之下

言疇離祉者，二爻當天命之變，正君子補過之時也。泰之三知其將變，能修人事以勝之，使在我者无可咎之事，然後可以勿恤小人之孚，而自食君子之福也。否之四因其當變，能修人事以乘之，有可行之時，而无可咎之事，則不獨爲一已之利，又足爲衆賢之祉也。是二者苟有咎焉，其禍可勝言哉。○又曰：泰雖極治，以命亂而成否；否雖極亂，以有命而成泰。命者天之所令，咎之所造也。道之將興，豈非天耶？世之治亂，豈非君耶？○趙氏炳文曰：否泰之變，皆天也。然泰變爲否易，故於內卦即言之；否變爲泰難，故於外卦始言之。

象曰。有命无咎。志行也。

程傳 有君命則得无咎，乃可以濟否，其志得行也。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

繫辭下傳 子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

本義 陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也 程傳 五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也 集說 朱子語類問九五其亡其亡繫于苞桑如何曰有戒懼危亡之心則便有苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固不拔矣如此說則象占乃有收殺非是其亡其亡而又繫于苞桑也

象曰。大人之吉。位正當也。

程傳 有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

上九。傾否。先否後喜。

本義 以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜 程傳 上九否之終也物理極而必反故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也 集說 孔氏穎達曰處否之極否道已終能傾毀其否故曰傾否也否道未傾之時是先否已傾之後其事得通故曰後有喜也○王氏宗傳曰言傾否而不言否傾人力居多焉○胡氏炳文曰以陰柔處泰之終故不能保泰而

序卦傳 物不可以終否故受之以同人 雜卦傳 同人親也

泰復為否以陽剛處否之終故能傾否而否復為泰否泰反復天乎人也○何氏楷曰先否後喜即先天下而憂後天下而樂之意正與其亡其亡之苦心相似

象曰。否終則傾。何可長也。

程傳 否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也 集說 何氏楷曰則字要歸到人事謂否極則當思所以傾之何可使長否也主貴盡於人之意

☰☲ 離下 乾上

程傳 同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰眾陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

本義 離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也 程傳 野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大

同人以六二九五為主蓋六二以一陰能同眾陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾

同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野謂不以暱近情之所私而於郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正 集說 孔氏穎達曰同人謂和同於人野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣無所不同用心無私乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川與人和同易涉邪僻故利君子貞也○胡氏炳文曰同人于野其同也大利君子貞其同也正與人大同亨道也雖大川可涉然有所同者大而不出於正者故又當以正爲本○蔡氏清曰大人之道豈必人人而求與之同哉亦惟以正而已正也者人心之公理也不期同而自無不同者也若我既得其正而彼或不我同則彼之悖矣吾何計哉然同我者已億萬而不同者僅一二亦不害其爲大同也○林氏希元曰序卦傳曰與人同者物必歸之同人于野則物無不應人無不助而事無不濟故亨雖大川之險亦利於涉矣然必所同者合於君子之正道乃爲于野而亨且利涉使不以正雖所同滿天下竟是私情之合不足謂之于野又何以致亨而利涉哉

彖曰。同人柔得位得中而應乎乾。曰同人。

本義 以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五 程傳 言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位

也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言 集說 項氏安世曰同人以一柔爲主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辨也凡卦之以柔爲主者皆然乾之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔爲卦主而其濟也必稱乾爲此乾之所以爲大與彖傳義皆以乾爲專指九五然若專指二五之應恐不得謂之同人于野矣蓋乾者陽爻之通稱一陰虛中與五陽相應此卦所以爲同人也不言上下應者蓋陰陽居上體而爲卦主則可言上下應如比如小畜如大有是也若在下體則但言應而已彖師履及此卦是也

同人曰。

本義 衍文 程傳 此三字羨文 集說 孔氏穎達曰稱同人曰猶言同人卦曰也

同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

本義 以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉 程傳 至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於

理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克已故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

案上專以乾行釋于野涉川者但取剛健無私之義也下釋利貞則兼取明健中正之義蓋健德但主於無私而已必也有文明在於先而所知無不明有中正在於後而所與無不當然後可以盡無私之義而爲君子之貞也

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

本義 天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也 程傳 不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故爲同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也 集說 虞氏翻曰方以類聚物以羣分君子和而不同故於同人以類族辨物也○朱子語類云類族是就人上說辨物是就物上說天下有不可皆同之理故隨他頭項去分別

初九。同人于門。无咎。

本義 同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此 程傳 九居同人之初而无繫應是无偏私同人之公者也故爲出門同人出門謂在外在外則无私暱之偏其同博而公如此則无過咎也 集說 王氏弼曰居同人之始爲同人之首者也無應於上心無係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與爲咎○王氏應麟曰同人之初曰出門隨之初曰出門謹於出門之初則不苟同不詭隨○胡氏炳文曰同人與隨皆易溺於私隨必出門而後可以有功同人必出門而後可以无咎

象曰。出門同人。又誰咎也。

程傳 出門同人於外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之 集說 林氏希元曰出門同人是解同人于門明于門爲出門也言出門外夫同人無私繫而能同人者也內不失已外不失人又誰得而咎之○何氏楷曰同人于門傳以出門同人釋之加一出字而意愈明

六二。同人于宗。吝。

本義 宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此 程傳 二與五爲正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝二若陽爻則爲剛中之德乃以中道相同不爲私也 集說 馮氏當可曰以卦體言之則有大同之義以爻義言之則示阿黨之戒○蔡氏清曰柔得位得中而應乎乾曰同人今乃謂同人于宗吝者蓋卦是就其全體上取其有相同之義然同人之道貴乎廣今二五相同雖曰兩相與則專然其道則狹矣曰于宗吝以見其利于野也

象曰。同人于宗。吝道也。

程傳 諸卦以中正相應爲善而在同人則爲可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私爲可吝也 集說 姜氏寶曰必出門然後无咎若于宗則門內之人而已此所以吝也

案凡易例九五六二雖正應然於六二每有戒辭比之不自失守之志未變是也在同人之卦其應尤專故曰吝道言若同於情之專而不同於理之正則其道可吝亦因占設戒之辭爾非與卦義異也但在卦則通言應

衆陽而不專指九五之應。在爻則偏言與五位相應，而因以發大公之義，各不相悖。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

本義 剛而不中。上无正應。欲同於二而非其正。懼九五之見攻。故有此象。程傳 三以陽居剛而不得中。是剛暴之人也。在同人之時。志在於同。卦惟一陰。諸陽之志。皆欲同之。三又與之比。然二以中正之道與五相應。三以剛强居二五之閒。欲奪而同之。然理不直。義不勝。故不敢顯發。伏藏兵戎於林莽之中。懷惡而內負不直。故又畏懼。時升高陵以顧望。如此至於三歲之久。終不敢興。此爻深見小人之情狀。然不曰凶者。既不敢發。故未至凶也。集說 朱子語類問。伏戎于莽。升其高陵。如何。曰。只是伏於高陵之草莽中。三歲不敢出。○胡氏炳文曰。卦惟三四不言同人。三四有爭奪之象。非同者也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

本義 言不能行。程傳 所敵者五。既剛且正。其可奪乎。故畏憚伏藏也。至於三歲不興矣。終安能行乎。

案 敵者應也。若艮言敵應。中孚言得敵。皆謂應爻也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

本義 剛不中正。又无應與。亦欲同於六二而爲三所隔。故爲乘墉以攻之象。然以居柔。故有自反而不克攻之象。占者如是。則是能改過而得吉也。程傳 四剛而不中正。其志欲同二。亦與五爲仇者也。墉垣所以限隔也。四切近於五。如隔墉耳。乘其墉欲攻之。知義不直而不克也。苟能自知義之不直而不攻。則爲吉也。若肆其邪欲。不能反思義理。妄行攻奪。則其凶大矣。三以剛居剛。故終其强而不能反。四以剛居柔。故有困而能

繫辭上傳
同人先號咷而後
笑子曰君子之道
或出或處或默或

反之義。能反則吉矣。畏義而能改。其吉宜矣。集說 朱子語類問。同人三四皆有爭奪之義。曰。三以剛居剛。便迷而不返。四以剛居柔。便有返底道理。繫辭云。近而不相得則凶。如初上則各在事外。不相干涉。所以無爭。○項氏安世曰。凡爻言不克者。皆陽居陰位。惟其陽。故有訟有攻。惟其陰。故不克訟。弗克攻。訟之九二九四。同人之九四。皆是物也。

案 卦名同人。而三四兩爻所以有乖爭之象者。蓋人情同極必異。異極乃復於同。正如治極則亂。亂極乃復於治。此人事分合之端。易道循環之理也。卦之內體自同而異。故于門于宗。同也。至三而有伏戎之象。則不勝其異矣。外體自異而同。故乘墉而弗克攻。大師而克相遇。漸反其異也。至上而有于郊之象。則復歸於同矣。三四兩爻。正當同而異、異而同之際。故聖人因其爻位爻德以取象。三之所謂敵剛者。敵上也。四之所謂乘墉者。攻

初也。蓋既非應則不同。不同則有相敵之象矣。以爲爭六二之應。而與九五相敵相攻。非卦意也。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

本義 乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。能以義斷。困而反於法則。故吉也。程傳 所以乘其墉而弗克攻之者。以其義之弗克也。以邪攻正。義不勝也。其所以得吉者。由其義不勝。困窮而反於法則也。二者衆陽所同欲也。獨三四有爭奪之義者。二爻居二五之閒也。初終遠。故取義別。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

本義 五剛中正。二以柔中正相應於下。同心者也。而爲三四所隔。不得其同。然義理所同。物不得而閒之。故有此象。然六二柔弱而三四剛强。故必用大師以勝之。然後得相遇也。程傳 九五同於二。而爲三四二

語人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

陽所隔五自以義直理勝故不勝傾抑至於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之强也九五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私暱應於二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也二又先隔則號咷後遇則笑是私暱之情非大同之體也二之在下尚以同于宗爲吝況人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

集說 楊氏萬里曰師莫大於君心而兵革爲小克莫難於小人而敵國爲小○胡氏炳文曰同人九五剛中正而有應故先號咷而後笑旅上九剛不中正而無應故先笑後號咷○吳氏曰愼曰案程傳論九五非人君大同之道本義不用此意何也蓋六二爲同人之主吝于宗之吝所以明大同之道也至五則取其中正而應故未合而號咷既遇而笑樂非以其私也故象傳明其中直彖傳與其中正而應本義謂其義理所同豈得以私暱病之哉

案居尊位而欲下交居下位而欲獲上其中必多忌害間隔之者故此爻之號咷鼎九二之我仇有疾亦論其理如此爾說易者必欲求其爻以實之則鑿矣

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

本義 直謂理直

程傳 先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛强至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之强也

集說 董氏銖曰雖大師相克而後相遇亦以義理之同物終不得而間之故也

案易凡言號者皆爲心抒誠之謂故曰中直言至誠積於中也當同人之時二五正應必以相克而後相遇者因外卦以反興歸同取象無他旁取也

上九同人于郊无悔

本義 居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

程傳 郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而无與故雖无同亦无所悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也

集說 楊氏時曰同人于野亨上九同人于郊止於无悔而已何也蓋以一卦言之則于野無暱比之私焉故亨上九居卦之外而無應不同乎人人亦無同之者則靜而不遇乎物也故无悔而已○蔡氏淵曰國外曰郊郊外曰野雖在卦上猶未出乎卦也故止曰郊○梁氏寅曰上無所係應而同人于郊則所同者遠亦無私矣然猶未能極乎遠故不能吉亨止於无悔而已象傳言志未得蓋其所同者未能周於天下是其志之未遂也

象曰同人于郊志未得也

程傳 居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

集說 蔡氏淵曰未及乎野非盡乎大同之道者也故曰志未得

案卦外有野象于野曰亨而此爻但曰无悔則知郊去野猶一間而大同之志未得也孔子可謂善讀周公之文矣

總論

孔氏穎達曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世無大通之志則必用師矣○楊氏文煥曰同人于野則亨于門則无咎于宗則吝于郊則无悔于宗不若于門于門不若于郊于郊不若于野六爻有不能盡卦義者同人是也○梁氏寅曰同人之道以大同而不私爲善故卦之諸爻或比或應皆爲同於所近無大吉者彖言同人于野則能絕其私與而廓然大公此其所以亨也以一卦觀之由內而至外初爲同人于門至近也二爲同人于宗亦近也至上而同人于郊則遠矣然未如野之尤遠也同人于野宜非超出於家邑之外乎二爲同人之主而不能大同故其有應者乃所以爲吝初上雖无咎无悔然終不若于野之亨也聖人以四海爲一家中國爲一人而情無不孚恩無不洽者豈非同人于野之意哉

序卦傳與人同者物必歸焉故受之以大有

雜卦傳大有衆也

䷍ 乾下 離上

程傳 大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也爲卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之爲大有之義大有盛大豐有也

大有元亨。

本義 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

程傳 卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大

大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

集說 鄭氏汝諧曰陽爲大陰爲小一陰居尊而爲五陽所歸所有者大也大非陰柔所能有也必沖虛不自滿者能有之六五明體而虛中所以爲大有所以爲元亨若直以大有爲富有盛大則失其義矣○丘氏富國曰一陰在上卦之中而五陽宗之諸爻之有皆六五之有也豈不大哉惟其所有者大故其亨亦大也

案比以九居五視大有之六五爲優矣然比之應之者五陰也則民庶之象也大有之應之者五陽也則賢人之象也賢人應之所有孰大於是哉故大有之柔中雖不如比之剛中而比之吉无咎則不如大有之直言元亨也彖辭直言元亨更無他辭者惟此與鼎卦而已皆以尚賢養賢之故也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。

本義 以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

程傳 言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以爲大有也

集說 蘇氏軾曰謂五也大者皆見有於五故曰大有○郭氏忠孝曰以一柔而應五剛所謂所寶惟賢光天之下萬邦黎獻共惟帝臣不如是不足以爲尚賢也○楊氏萬里曰同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而爲同人我同乎彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而爲大有我有其大之辭也○項氏安世曰一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同乎我爲我所有者也故名曰大有彖於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰

上下應之。此可以推卦例矣。○胡氏炳文曰：或曰小畜亦五陽一陰之卦，主巽之一陰則曰小，此主離之一陰則曰大，何也？曰：巽之一陰在四，欲畜上下五陽，其勢逆而難；離之一陰在五，而有上下五陽，其勢順而易。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

本義 以卦德卦體釋卦辭。應天指六五也。

程傳 卦之德內剛健而外文明，六五之君應於乾之九二，五之性柔順而明，能順應乎二，二，乾之主也，是應乎乾也。順應乾行，順乎天時也，故曰應乎天而時行。其德如此，是以元亨也。王弼云：不大通何由得大有乎？大有則必元亨矣。此不識卦義。離乾成大有之義，非大有之義便有元亨，由其才故得元亨。大有而不善者與不能亨者有矣。諸卦具元亨利貞，則彖皆釋為大亨，恐疑與乾坤同也；不兼利貞，則釋為元亨，盡元義也。元有大善之義，有元亨者四卦，大有、蠱、升、鼎也。惟升之彖誤隨他卦作大亨。曰：諸卦之元與乾不同，何也？曰：元之在乾，為元始之義，為首出庶物之義；他卦則不能有此義，為善為大而已。曰：元之為大可矣，為善何也？曰：元者物之先也，物之先豈有不善者乎？事成而後有敗，敗非先成者也；興而後有衰，衰固後於興也；得而後有失，非得何以有失也？至於善惡、治亂、是非，天下之事莫不皆然，必善為先，故文言曰：元者善之長也。

集說 王氏弼曰：德應於天，則行不失時矣。剛健不滯，文明不犯，應天則大，時行無違，是以元亨。○項氏安世曰：同人、大有兩卦，皆以離之中爻為主，而以乾為應者也。同人離在下，以德為主，故曰應乎乾者，應其德也。大有離在上，以位為主，故曰應乎天而時行者，應其命也。履乾在下，曰應乎乾；大畜艮在上，曰應乎天，亦卦例也。

案 卦辭未有不根卦名而繫者，況柔中居尊，能有衆陽，是虛心下賢之君，而衆君子皆為之用，其亨孰大於是哉？彖傳又推卦德卦體以盡其蘊，其實皆不出乎卦名之中也。程傳謂卦名未足以致元亨，由卦才而得元亨者，恐非易之通例。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

本義 火在天上，所照者廣，為大有之象。所有既大，无以治之，則釁蘖萌於其間矣。天命有善而无惡，故遏惡揚善，所以順天。反之於身，亦若是而已矣。

程傳 火高在上，照見萬物之衆多，故為大有。大有繁庶之義，君子觀大有之象，以遏絕衆惡，揚明善類，以奉順天休美之命。萬物衆多，則有善惡之殊，君子享大有之盛，當代天工，治養庶類，治衆之道，在遏惡揚善而已。惡懲善勸，所以順天命而安羣生也。

集說 王氏弼曰：大有，包容之象也，故遏惡揚善，成物之美，順夫天德，休物之命。○司馬氏光曰：火在天上，明之至也。至明則善惡無所逃，善則舉之，惡則抑之，慶賞刑威得其當，然後能保有四方，所以順天休命也。○楊氏萬里曰：天討有罪，吾遏之以天；天命有德，吾揚之以天。吾何與焉？此舜禹有天下而不與也，故曰順天休命。同人離在下而權不敢專，故止於類而辨；大有離在上而權由己出，故極於遏而揚。

初九，无交害，匪咎，艱則无咎。

本義 雖當大有之時，然以陽居下，上无係應，而在事初，未涉乎害者也，何咎之有？然亦必艱以處之，則无咎。戒占者宜如是也。

程傳 九居大有之初，未至於盛，處卑无應與，未有驕盈之失，故无交害，未涉於害也。大凡富有，鮮不有害，以子貢之賢，未能盡免，況其下者乎？匪咎，艱則无咎，言富有本匪有咎也，人因富有自為

咎耳。若能亨富有而知難處，則自无咎也。處富有而不能思艱兢畏，則驕侈之心生矣，所以有咎也。

集說 胡氏炳文曰：當大有之時，反易有害。初陽在下，未與物接，所以未涉於害也，何咎之有。然以為匪咎而以易心處之，反有咎矣。无交害，大有之初如此；艱則无咎，大有自初至終，皆當如此。

象曰：大有初九，无交害也。

程傳 在大有之初，克念艱難，則驕溢之心无由生矣，所以不交涉於害也。

集說 陸氏振奇曰：保終之道，愼於厥始，必有克艱於初，而後有大祐於終，故初曰大有初九，上曰大有上吉，獨本末見大有焉。○黃氏淳耀曰：无交害者，以九居初，是初心未變，无交故无害也。若過此而有交，則有害矣，安得不愼終如始，而一以艱處之也。

九二，大車以載，有攸往，无咎。

本義 剛中在下，得應乎上，為大車以載之象，有所往而如是，可无咎矣。占者必有此德，乃應其占也。

程傳 九以陽剛居二，為六五之君所倚任。剛健則才勝，居柔則謙順，得中則无過，其才如此，所以能勝大有之任，如大車之材強壯，能勝載重物也。可以任重行遠，故有攸往而无咎也。大有豐盛之時，有而未極，故以二之才，可往而无咎。至於盛極，則不可以往矣。

集說 王氏弼曰：任重而不危。

象曰：大車以載，積中不敗也。

程傳 壯大之車，重積載於其中而不損敗，猶九二材力之強，能勝大有之任也。

集說 郭氏雍曰：道積於中，無所往而不利，如大車之不可敗也。○吳氏曰愼曰：積中不敗，與詩言不輸爾載相似。

九三，公用亨于天子，小人弗克。

本義 亨，春秋傳作享，謂朝獻也。古者亨通之亨，享獻之享，烹飪之烹，皆作亨字。九三居下之上，公侯之象，剛而得正，上有六五之君，虛中下賢，故為亨于天子之象。占者有其德，則其占如是。小人无剛正之德，則雖得此爻，不能當也。

程傳 三居下體之上，在下而居人上，諸侯人君之象也。公侯上承天子，天子居天下之尊，率土之濱，莫非王臣。在下者何敢專其有，凡土地之富，人民之衆，皆王者之有也，此理之正也。故三當大有之時，居諸侯之位，有其富盛，必用亨通乎天子，謂以其有為天子之有也，乃人臣之常義也。若小人處之，則專其富有以為私，不知公以奉上之道，故曰小人弗克也。

集說 朱子語類云：古文無亨字，亨享烹並通用。如公用亨于天子，解作亨字便不是。文曰：亨享二字，據說文本是一字，故易中多互用。如王用亨于岐山，亦當為享；如王用亨于帝之云也。字畫音韻，是經中沒事，故先儒得其大者，多不留意。然不知此等處不理會，却枉費了無限辭說牽補，而卒不得其大義，亦甚害事也。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

程傳 公當用亨于天子。若小人處之，則為害也。自古諸侯能守臣節，忠順奉上者，則蓄養其衆，以為王之屏翰，豐殖其財，以待上之徵賦。若小人處之，則不知為臣奉上之道，以其為己之私，民衆財豐，則反擅其富強，益為不順。是小人大有則為害，又大有為小人之害也。

集說 方氏應祥曰：爻言小人弗克，傳言小人害，弗克則必至於害矣。

九四，匪其彭，无咎。

本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也　程傳九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也　集說沈氏該曰以剛處柔謙以自居而懼以戒其盛得明哲保身之義故无咎也

象曰匪其彭无咎明辨晳也。

本義晳明貌　程傳能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晳明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也　集說梁氏寅曰謂之明辨而又謂之晳者見其明晳之極也

六五厥孚交如威如吉。

本義大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒之辭也　程傳六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下衆志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣　集說俞氏琰曰既有誠信以接下而人信之又有威嚴以自重而人畏之為大有之君而剛柔得宜如此故吉

繫辭上傳曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

象曰厥孚交如信以發志也。

本義一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也。

本義太柔則人將易之而无畏備之心　程傳下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也　附錄孔氏穎達曰信以發志者釋厥孚交如之義由己誠信發起其志故上下應之與之交接也易而无備者釋威如之吉之義所以威如者以己不私於物物惟行簡易无所防備物自畏之故云易而无備　案孔氏之說亦有理蓋言威如則疑於上下相防矣故申之曰易而无備明乎遏惡揚善順理而行非有所戒備也

上九自天祐之吉无不利。

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此　程傳上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也惟至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也　集說郭氏雍曰繫辭曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思

乎順又以尚賢也六五之君實盡此而吉於上九者亦言大有之吉以此終也故象曰大有上吉則知此吉大有之吉也非止上九之吉也○鄭氏汝諧曰履信思順又以尚賢蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福於終可驗也易之取義若是者衆小畜之上九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而爲貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得爲婦與月說易者其失在於泥爻以求義故以履信思順尚賢歸之於上九也易之所謂尚者上也五尚上九之賢故自天祐之於上九見之○王氏宗傳曰六五以一柔有五則上九獨在五上五能尚之繫辭傳所謂又以尚賢則上九是也祐之自天吉无不利謂大有至此愈有隆而無替也然則當大有之極莫大於得天而所以得天者莫大於尚賢也○胡氏炳文曰小畜上九畜之終也其占曰厲曰凶承六四言也大有上九有之終也其占吉无不利承六五言也小畜一陰畜衆陽故其終也如彼大有一陰有衆陽故其終也如此君臣大分豈不明哉蓋五之厥孚履信也柔中思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自天祐之吉无不利也

案傳義皆以履信思順尚賢爲上九之事然易中以上爻終五爻之義者甚多如師之大君有命離之王用出征解之公用射隼皆非以上爻爲王公也蒙五爻而終其義爾郭氏鄭氏王氏之說皆與卦意爻義合胡氏最爲恪守本義者於此獨從郭氏諸說則亦未允於心故也

象曰。大有上吉。自天祐也。

程傳　大有之上有極當變由其所爲順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復

繫辭下傳　謙德之柄也　謙尊而光　謙以制禮

序卦傳　有大者不可以盈　故受之以謙

雜卦傳　謙輕而豫怠也

申之云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也

集說　項氏安世曰象傳曰大有上吉明事關全卦非止上爻也此猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大君也○趙氏彥肅曰五能尊上此大有所以上吉也君之大有極於尊賢

䷎　艮下坤上

程傳　謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也爲卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也

謙。亨。君子有終。

本義　謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

程傳　謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

集說　馮氏椅曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者爲剝復象陽氣之消長也在中者爲師比象衆之所歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處於下

謙以九三爲主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉

者爲謙。自下而奮出乎上者爲豫。此觀畫立象之本指也。案傳義釋卦名，皆不取九三之義。實則成卦之由在於九三，以豫卦反觀可見也。夫子彖傳所以不舉者，因周公爻辭與彖辭同，則三爲成卦之主，其義易見爾。馮氏之說，可相補備。

彖曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。

本義 言謙之必亨。

程傳 濟當爲際。此明謙而能亨之義。天之道以其氣下際，故能化育萬物，其道光明。下際，謂下交也。地之道以其處卑，所以其氣上行，交於天，皆以卑降而亨也。

集說 項氏安世曰：天道下濟而光明，地道卑而上行，此以卦體釋卦辭也。九三乾也，降在下卦，是下濟而光明也。坤地道，處勢至卑，而升在上卦，是卑而上行也。下濟與卑，皆釋謙字；光明與上行，皆釋亨字。自人事言之，尊者行之則有光，即天道下濟而光明也；卑者行之則不可踰，即地道卑而上行也。始雖謙下，終必高明，是有終也。自天道虧盈以下，皆極言謙之必有後福，質之於天地神人之心，以明有終之義也。○丘氏富國曰：凡卦以一陽爲主者，彖傳皆以剛言。復曰剛反，豫曰剛應，師、比曰剛中，剝曰變剛。謙主九三而彖不言剛者，謙無用於剛也，用剛則不能謙矣。三有剛而不用，此其所以爲謙也。○蔡氏淸以下濟而光明，艮也。艮有光明之象，故艮之彖曰其道光明，謂艮陽止乎上，陰不得而掩之，故光明。卑而上行，坤也。

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

本義 變，謂傾壞。流，謂聚而歸之。人能謙，則其居尊者其德愈光，其居卑者人亦莫能過。此君子所以有終也。

程傳 以天行而言，盈者則虧，謙者則益，日月陰陽是也。以地勢而言，盈滿者傾變而反陷，卑下者流注而益增也。鬼神謂造化之迹，盈滿者禍害之，謙損者福祐之。凡過而損、不足而益者，皆是也。人情疾惡於盈滿，而好與於謙巽也。謙者人之至德，故聖人詳言，所以戒盈而勸謙也。謙爲卑巽也，而其道尊大而光顯，自處雖卑屈，而其德實高，不可加尚，是不可踰也。君子至誠於謙，恆而不變，有終也，故尊光。

集說 崔氏憬曰：皆日中則昃，月滿則虧，損有餘以補不足，天之道也。高岸爲谷，深谷爲陵，是爲變盈而流謙，地之道也。朱門之家，鬼闞其室；黍稷非馨，明德惟馨，是其義矣。滿招損，謙受益，人之道也。○劉氏牧曰：降卑接下，名譽益隆，故其道光顯；辭猶卑遜，而志行剛正，故雖卑退而不可踰。○朱子語類云：天道是就寒暑往來上說，地道是就地形高下上說，鬼神言害福，是有些造化之柄，各自主一事而言耳。○問：謙之爲義，不知天地人鬼何以皆好尚之？曰：太極中本無物，若事業功勞，於我何有？觀天地生萬物而不言所利可見矣。○又云：謙尊而光，卑而不可踰。尊對卑言。伊川以謙對卑說，非是。聖人九卦，引此一句看，以尊而行謙，則其道光；以卑而行謙，則其德不可踰。尊來大綱說。○蔡氏淸曰：如日沒而升，中而昃，月晦而弦，盈而蝕之類，天非有意於虧之益之也。若論至無心處，則雖人道惡盈好謙，初亦何容心於好惡哉？在我者有以感召其好惡耳，可不愼哉？

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

本義 以卑蘊高，謙之象也。裒多益寡，所以稱物之宜而平其施，損高增卑以趨於平，亦謙之意也。

程傳 地體卑下，山之高大而在地中，外卑下而內蘊高大之象，故爲謙也。不云山在地中，而曰地中有山，言卑

下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

集說 朱子語類問裒多益寡是損高就低使教恰好不是一向低去曰大抵人多見得在已者高在人者卑謙則抑已之高而卑以下人便是平也○馮氏椅曰凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱物平施俾小大長短各得其平非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也象與六爻無此意○蔡氏清曰以卑蘊高謙之象也此與上本義山至高而地至卑乃屈而止於其下不同上所謂謙者主山言謂高而能下也此主地言謂地雖卑而中之所蘊則高內充而外欲也○楊氏啟新曰人之常情自高之心常多下人之心常寡不裒而益之則自處太高處人太卑而物我之間不得其平故抑其輕世傲物之心而多者不使之多增其謙卑遜順之意而寡者不使之寡多者裒之則自視不見其有餘寡者益之則視人不見其不足而物我之施各得其平矣茲其為君子之謙與

案諸說皆說向謙本義上推馮氏以為推說亦可相備

初六謙謙君子用涉大川吉

本義 以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

程傳 初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙眾所共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為謙謙未見其失也

集說 荀氏爽曰初最在下故曰謙謙也○胡氏一桂曰涉川貴於遲重不貴於急速用謙謙之道以涉川只是謙退居後而不爭先自然萬無一失故吉○胡氏炳文曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有終初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也在上者尊而光在下者卑而不可踰皆所以為君子之終也用涉大川吉雖用以濟患可也況平居乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

程傳 謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸荑牧養也解謙謙君子之義恆以謙卑自養其德也

集說 孔氏穎達曰牧養也○王氏宗傳曰謙卑德也初卑位也養德之地未有不基於至卑之所所養也至則愈卑而愈不卑矣此自養之方也○張氏栻曰謙謙君子卑以自牧如牧牛羊然使之馴

服方可以言謙今人往往反以驕矜為養氣此特客氣非浩然之氣也○俞氏琰曰爻辭謙謙句點爻傳乃以君子綴於謙謙之下謂謙謙乃君子之德非君子則不能謙謙也

六二鳴謙貞吉

本義 柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

程傳 二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞則吉者六二之貞吉所自有也

集說 蘇氏軾曰雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄之於鳴謙之所以為謙者三六二其鄰也上九其配也故皆和之而鳴於謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

繫辭上傳
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

程傳二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心所自得也非勉爲之也

集說胡氏瑗曰中心得者言君子所作所爲皆得諸心然後發之於外故此謙謙皆由中心得之以至於聲聞流傳於人而獲至正之吉也

九三勞謙君子有終吉。

本義卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

程傳三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也惟君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重

集說王氏弼曰處下體之極履得其位上下無陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉上承下接勞謙匪懈是以吉也○王氏宗傳曰謙之成卦在此一爻故卦之德曰君子有終而九三實當之○胡氏炳文曰文王卦辭曰謙亨君子有終周公於三之爻辭以吉代亨字謙之上加一勞字蓋謙非難勞而能謙爲難九三之勞當在上位而止於下所謂勞而能謙者也乾之三以君子稱坤之三以有終言謙之三兼乾坤之占辭蓋所謂勞者卽乾之終日乾乾而謙則又坤之含章也○吳氏曰愼曰諸儒皆以君子有終爲句然據初六謙謙君子則此爻當勞謙君子爲句象傳明矣

象曰勞謙君子萬民服也

程傳能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以爲德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂以謙也夫謙者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非爲保其位而爲之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言爲善有令名君子豈爲令名而爲善也哉亦言其令名者爲善之故也

集說吳氏澄曰萬民服謂有終而吉也○俞氏琰曰爻辭本以勞謙句點爻傳又以君子二字屬之言勞而能謙乃君子之德非君子則不能如是也

六四无不利撝謙。

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

程傳四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德爲上所任衆所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

集說梁氏寅曰六四柔而得正上而能下可謂謙矣无不利矣然處近君之地在功臣之上故戒以更當發揮其謙也世之人臣固有執柔守正不與物競者矣然或闇於事理辭受失宜無功而受其祿無實而處其名若是者失謙之道矣不可以不戒也

案无不利撝謙本義作兩句程傳作一句觀夫子象傳則程說近是

象曰：无不利撝謙，不違則也。

本義 言不為過。程傳 凡人之謙，有所宜施，不可過其宜也。如六五或用侵伐是也。惟四以處近君之地，據勞臣之上，故凡所動作，靡不利於施謙，如是然後中於法則，故曰不違則也，謂得其宜也。集說 朱子語類云：不違則，言不違法則，撝謙是合如此，不是過分事。

六五不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

本義 以柔居尊，在上而能謙者也，故為不富而能以其鄰之象。蓋從之者衆矣，猶有未服者，則利以征之，而於他事亦无不利。人有是德，則如其占也。程傳 富者衆之所歸，唯財為能聚人。五以君位之尊，而執謙順以接於下，衆所歸也，故不富而能有其鄰也。鄰，近也。不富而得人之親也。為人君而持謙順，天下所歸心也。然君道不可專尚謙柔，必須威武相濟，然後能懷服天下，故利用行侵伐也。威德並著，然後盡君道之宜，而无所不利也。蓋五之謙柔，當防於過，故發此義。集說 楊氏萬里曰：五以君上之尊，體謙柔之德，欿然不有其崇高富貴之勢，此一卦謙德之盛也。推不富之心，則其臣鄰翕然，焉往不利哉？利用侵伐，姑舉其大者。○胡氏炳文曰：謙之一字，自禹征有苗而伯益發之。六五一爻不言謙，而曰利用侵伐，何也？蓋不富者，六五虛中而能謙也。以其鄰者，衆莫不服五之謙也。如此而猶有不服者，則征之固宜。

象曰：利用侵伐，征不服也。

程傳 征其文德謙巽所不能服者也。文德所不能服，而不用威武，何以平治天下？非人君之中道，謙之過也。集說 何氏楷曰：侵伐非黷武，以其不服，不得已而征之，正以釋征伐用謙之義。

上六鳴謙，利用行師，征邑國。

本義 謙極有聞，人之所與，故可用行師。然以其質柔而无位，故可以征己之邑國而已。程傳 六以柔處柔順之極，又處謙之極，極乎謙者也。以極謙而反居高，未得遂其謙之志，故至發於聲音。又柔處謙之極，亦必見於聲色，故曰鳴謙。雖居无位之地，非任天下之事，然人之行己，必須剛柔相濟。上，謙之極也，至於太甚，則反為過矣。故利在以剛武自治。邑國，己之私有。行師，謂用剛武。征邑國，謂自治其私。集說 楊氏時曰：君子行有不得，則反求諸己，故曰利用行師征邑國也。邑國，私於己者也。征邑國，自治也。不用剛克而能勝己之私者，未之有也。○朱氏震曰：征邑國者，非侵伐也，克己之謂也。君子自克則誠，則物無不應，有不應焉，誠未至也。○朱子語類：問：謙是不與人爭，如何五上二爻皆言利用侵伐、利用行師？曰：老子言大國下小國則取小國，小國下大國則取大國。又言抗兵相加，哀者勝矣。大抵謙自是用兵之道，只退處一步耳。如必也臨事而懼，皆是此意。○何氏楷曰：所征止於邑國，毋敢侵伐，亦謙之象。

象曰：鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

本義 陰柔无位，才力不足，故其志未得，而至於行師。然亦適足以治其私邑而已。程傳 謙極而居上，欲謙之志未得，故不勝其切，至於鳴也。雖不當位，謙既過極，宜以剛武自治其私，故云利用行師征邑國也。集說 項氏安世曰：六二鳴謙，象以中心解之；上六鳴謙，象以志解之；豫之初六鳴豫，象又以志解之。然則凡言鳴者，皆志也。志有發有樂，皆寓於鳴。當豫之時，人志以從上為樂；當謙之時，人志在下，不以上為樂也。○谷氏家杰曰：上之鳴謙，外雖有聲譽，而其心則欿然不自滿足，志猶未得也。志未得，正是謙處。○何氏楷曰：志

未得者。上居謙之極。方自視欿然而猶以其謙爲未足。如益贊於盈滿。損謙益之意。

案象傳意言上六之鳴謙。由其中心之志欿然不自滿足故也。是以雖可用行師。而但征其邑國。蓋始終自治之意。亦猶同人之上。其志未得者。乃未能遂其大同之心。故亦欿然而未足也。無同人之上之心。則未極乎大同之量矣。無謙之上之心。則未極乎謙德之虛矣。谷氏何氏之說。獨見大意。

總論 王氏弼曰。夫吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。興於利者也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有居衆人之所惡而爲動者所害。處不競之地。而爲爭者所奪。是以六爻雖有失位無應乘剛。而皆無凶咎悔吝者。以謙爲之主也。謙尊而光。卑而不可踰。信矣哉。○胡氏一桂曰。謙一卦。下三爻皆吉而無凶。上三爻皆利而無害。易中吉利。罕有若是純全者。謙之效固如此。

䷏ 坤下 震上

程傳 豫。序卦。有大而能謙必豫。故受之以豫。承二卦之義而爲次也。有既大而能謙。則有豫樂也。豫者安和悅樂之義。爲卦。震上坤下。順動之象。動而和順。是以豫也。九四爲動之主。上下羣陰所共應也。坤又承之以順。是以動而上下順應。故爲和豫之義。以二象言之。雷出於地上。陽始潛閉於地中。及其動而出地。奮發其聲。通暢和豫。故爲豫也。

繫辭下傳 重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

序卦傳 有大而能謙必豫故受之以豫

雜卦傳 謙輕而豫怠也

豫。利建侯行師。

本義 豫。和樂也。人心和樂以應其上也。九四一陽。上下應之。其志得行。又以坤遇震。爲順以動。故其卦爲豫。而其占利以立君用師也。 程傳 豫順而動也。豫之義。所利在於建侯行師。夫建侯樹屏。所以共安天

豫以九四爲主卦惟一陽而居上位卦之所由以爲豫者故彖傳曰剛應而志行

下。諸侯和順。則萬民悅服。兵師之興。衆心和悅。則順從而有功。故悅豫之道。利於建侯行師也。又上動而下順。諸侯從王。師衆順令之象。君萬邦。聚大衆。非和悅不能使之服從也。 集說 孔氏穎達曰。謂之豫者。取逸豫之義。以和順而動。動不違衆。衆皆悅豫。故謂之豫也。動而衆悅。故利建侯。以順而動。故可以行師也。○丘氏富國曰。屯有震無坤。則言建侯而不言行師。謙有坤無震。則言行師而不言建侯。此合震坤成卦。故兼之。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。

本義 以卦體卦德。釋卦名義。 程傳 剛應。謂四爲羣陰所應。剛得衆應也。志行。謂陽志上行。動而上下順從。其志得行也。順以動豫。震動而坤順。爲動而順理。順理而動。又爲動而衆順。所以豫也。 集說 胡氏炳文曰。建萬國。聚大衆。非順理而動。使人心皆和樂而從不可也。故二者皆繫之豫。

案彖傳中凡稱卦德。皆先內而後外。而其文義又各不同。其曰而者。兩字並重。如訟之險而健。既險又健也。小畜之健而巽。既健又巽也。大有剛健而文明。既剛健而又文明也。其曰以者。則重在上一字。如同人文明以健。重在文明字。此卦順以動。重在順字。其或以下一字爲重者。則又變其文法。如復卦動而以順行之類。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

本義 以卦德釋卦辭。 程傳 以豫順而動。則天地如之而弗違。況建侯行師。豈有不順乎。天地之道。萬物之理。惟至順而已。大人所以先天後天而不違者。亦順乎理而已。 集說 吳氏曰慎曰。順以動。所謂行其所無事也。天地如之。猶云天且弗違。得其民者。得其心也。故豫利建侯。多動之至。天下順之。故豫利行師。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以

順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

本義 極言之而贊其大也

程傳 復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

集說 項氏安世曰豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也○吳氏澄曰專言時者重在時字時義者重在義字時用重在用字○蔡氏清曰時之一字貫六

十四卦皆有不止豫等諸卦耳有時則有義有義則有用單言時則義與用在其中矣言義未嘗無用言用未嘗無義各就所切而言

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

本義 雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

程傳 雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也

集說 荀氏爽曰樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可以感鬼神而況於人乎○鄭氏康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也人至樂則手欲鼓之足欲舞之王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而為制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也○胡氏炳文曰本義云象其聲者樂之聲法雷之聲又取其義者豫以和為義雷所以發揚化功而鼓天地之和樂所以發揚功德而召神人之和也

初六鳴豫凶

本義 陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異

程傳 初六以陰柔居下四豫之

主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也

集說 石氏介曰四為豫之主初與之相應小人得志必極其情欲以至於凶形於聲鳴豫之甚也○蘇氏軾曰所以為豫者四也而初和之故曰鳴己無以自樂而恃其配以為樂不得不凶○王氏應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發也○龔氏煥曰豫之初六即謙上六之反對故謙上六曰鳴謙豫初六曰鳴豫謙之上六應九三故鳴其謙豫之初六應九四故不勝其豫以自鳴謙而鳴則吉豫而鳴則凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

本義 窮謂滿極

程傳 云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣

集說 楊氏簡曰位之在下未為窮也豫而鳴其志窮矣○趙氏汝楳曰位方在初時勢未窮而驕躁如此

繫辭下傳
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

是志已先窮，自取其凶者也。

六二。介于石。不終日。貞吉。

本義 豫雖主樂，然易以溺人，溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得正，是上下皆溺於豫，而獨能以中正自守，其介如石也。其德安靜而堅確，故其思慮明審，不俟終日而見凡事之幾微也。大學曰：安而后能慮，慮而后能得。意正如此。占者如是則正而吉矣。程傳 逸豫之道，放則失正，故豫之諸爻多不得正，才與時合也。惟六二一爻處中正，又无應，為自守之象。當豫之時，獨能以中正自守，可謂特立之操，是其節介如石之堅也。介于石，其介如石也。人之於豫樂，心悅之，故遲遲遂至於耽戀不能已也。二以中正自守，其介如石，其去之速，不俟終日，故貞正而吉也。處豫不可安且久也，久則溺矣。如二可謂見幾而作者也。夫子因二之見幾，而極言知幾

之道曰：知幾其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。夫見事之幾微者，其神妙矣乎。君子上交不至於諂，下交不至於瀆者，蓋知幾也。不知幾則至於過而不已。交於上以恭巽，故過則為諂；交於下以和易，故過則為瀆。君子見於幾微，故不至於過也。所謂幾者，始動之微也，吉凶之端可先見而未著者也。獨言吉者，見之於先，豈復至有凶也。君子明哲，見事之幾微，故能其介如石，其守既堅，則不惑而明，見幾而動，豈俟終日也。斷，別也，其判別可見矣。微與彰，柔與剛，相對者也。君子見微則知彰矣，見柔則知剛矣。知幾如是，衆所仰也，故贊之曰萬夫之望。集說 王氏宗傳曰：凡人之情，於逸豫之事，心焉悅之，必至於耽戀而不舍。何者？有所溺故也。惟知幾之君子，其視樂豫之事，如將浼己，所而識之遲而去之，又豈俟

終日也哉。此其所以當豫之時而獲吉也。○丘氏富國曰：豫諸爻以無所係應者為吉，豫初應四，而三五比四，皆有係者也，是以為凶為悔為疾。獨六二陰靜而中正，與四無係，特立於衆陰之中，而無遲遲耽戀之意。方其靜也，則確然自守而介于石；及其動也，則見幾而作，不俟終日。蓋其所居得正，故動靜之間不失其正，吉可知矣。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

程傳 能不終日而貞且吉者，以有中正之德也。中正故其守堅，而能辨之早，去之速。爻言六二處豫之道，為教之意深矣。集說 黃氏淳耀曰：中正即介石意，是推明所以不終日之故。

六三。盱豫悔。遲有悔。

本義 盱，上視也。陰不中正而近於四，四為卦主，故六三上視於四，而下溺於豫，宜有悔者也。故其象如此，而其占為事當速悔，若悔之遲，則必有悔也。程傳 六三陰而居陽，不中不正之人也。以不中正而處豫，動皆有悔。盱，上視也，上瞻望於四，則以不中正不為四所取，故有悔也。四，豫之主，與之切近，苟遲遲而不前，則見棄絕，亦有悔也。蓋處身不正，進退皆有悔吝。當如之何？在正身而已。君子處己有道，以禮制心，雖處豫時，不失中正，故无悔也。集說 郭氏忠孝曰：處豫之道，戒在不能自立，而優游無既。雖盱上視而悅之，非介于石者也。遲疑而有待，非不終日者也。○胡氏炳文曰：二中而得正，三陰不中正，故盱豫與介石相反，遲與不終日相反，中正與不中正故也。六三雖柔，其位則陽，猶有能悔之意，然悔之速可也，悔之遲則又必有悔矣。

象曰。盱豫有悔。位不當也。

程傳自處不當，失中正也，是以進退有悔。集說王氏申子曰：此爻與六二相反，盱則不能介于石，遲則不能不終日，中正與不中正故也。

九四。由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

本義九四，卦之所由以為豫者也，故其象如此，而其占為大有得。然又當至誠不疑，則朋類合而從之矣，故又因而戒之。簪，聚也，又速也。程傳豫之所以為豫者，由九四也，為動之主，動而眾陰悅順，為豫之義。四，大臣之位，六五之君順從之，以陽剛而任上之事，豫之所由也，故云由豫。大有得，言得大行其志，以致天下之豫也。勿疑，朋盍簪，四居大臣之位，承柔弱之君，而當天下之任，危疑之地也。獨當上之倚任，而下无同德之助，所以疑也。唯當盡其至誠，勿有疑慮，則朋類自當盍聚。夫欲上下之信，唯至誠而已。苟盡其至誠，則何患乎其无助也。簪，聚也。簪之名義，取聚髮也。或曰：卦唯一陽，安得同德之助？曰：居上位而至誠求助，理必得之。姤之九五曰：有隕自天是也。四以陽剛迫近君位，而專主乎豫，聖人宜為之戒，而不然者，豫，和順之道也，由和順之道，不失為臣之正也。如此而專主於豫，乃是任天下之事，而致時於豫者也，故唯戒以至誠勿疑。集說侯氏行果曰：為豫之主，眾陰所宗，莫不由之以得其逸。體剛心直，志不懷疑，故得羣物依歸，朋從大合，若以簪參之固括也。○耿氏南仲曰：九四為震之主，以象言之，萬物莫不由雷以豫；以爻言之，五陰莫不由陽以豫，是以大有得也。大有得而勿疑，乃能協眾力以安其上，倘簪之總眾髮以安其冠。若自疑，則眾斯攜矣。未聞疑事而有功者也。○梁氏寅曰：由豫者，言人心之和豫，由四而致也。處近君之地，以剛而能柔，眾陰之所順附，此所謂大有得也。然人既樂從，則當開誠心，布公道，待以廣大之度，不為物我之私，然後有以致人心之皆服，故曰勿疑朋盍簪。○蔡氏清曰：九四由豫，大有得矣，又必戒以勿疑朋盍簪者，誠以由豫任大責重，難以獨力，必得同德者以自輔。自古以聖哲之資，而居元臣之任者，如舜則舉八元八凱，伊尹周公皆有俊乂吉人之助，諸葛孔明亦必開誠心以來諸賢之益，聖人命辭之意深矣哉。○何氏楷曰：簪，聚也。簪之名簪，取聚髮也。或謂古冠服無簪，按鹽鐵論：神禹治水，遺簪不顧。非簪而何？即弁服之笄是也。

象曰：由豫大有得，志大行也。

程傳由己而致天下於樂豫，故為大有得，謂其志得大行也。集說喬氏中和曰：剛應而志行，蓋由四以陽剛為羣陰所應，故其志得以大行也。

六五。貞疾，恆不死。

本義當豫之時，以柔居尊，沈溺於豫，又乘九四之剛，眾不附而處勢危，故為貞疾之象。然以其得中，故又為常不死之象。即象而觀，占在其中矣。程傳六五以陰柔居君位，當豫之時，沈溺於豫，不能自立者也。權之所主，眾之所歸，皆在於四。四之陽剛得眾，非耽惑柔弱之君所能制也，乃柔弱不能自立之君，受制於專權之臣也。居得君位，貞也；受制於下，有疾苦也。六五尊位，權雖失而位未亡也，故云貞疾恆不死。言貞而有疾，常疾而不死，如漢魏末世之君也。人君致危亡之道非一，而以豫為多。在四不言失正，而於五乃見其殆逼者，四本无失，故於四言大臣任天下之事之義，於五則言柔弱居尊，不能自立，威權去已之義，各據爻以取義，故不同也。若五不失君道，而四主於豫，乃是任得其人，安享其功，如太甲成王也。蒙亦以陰居尊位，二以陽為蒙之主，然彼吉而此疾者，時不同也。童蒙而資之於人，宜也；耽豫而失之於人，危亡之道也。故蒙相應則倚任者

也。豫相通則失權者也。又上下之心專歸於四也。集說 王氏宗傳曰。當逸豫之時。恣驕侈之欲。宜其死於安樂有餘也。然乘九四之剛。恃以拂弼於己。故得恆不死也。孟子曰。入則無法家拂士。出則無敵國外患者。國恆亡。然後知生於憂患而死於安樂也。則六五之得九四。得法家拂士也。故雖當豫之時。不得以縱其所欲。雖不得以縱其所樂。則恆不死宜也。夫當豫之時而不爲豫者。以正自守也。六二是也。當豫之時而不得豫者。見正於人也。六五是也。此豫之六爻。惟六二六五所以不言豫焉。○何氏楷曰。六五以柔居尊。當豫之時。易於沈溺。必戢兢畏惕。常如疾病在身。乃得恆而不死。所謂生於憂患者也。

案王氏何氏說深得爻義。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

程傳 貞而疾。由乘剛爲剛所逼也。恆不死。中之尊位未亡也。集說 楊氏時曰。居豫之時。無剛健之才。逸於豫者也。孟子曰。入則無法家拂士。出則無敵國外患者。國常亡。六五之乘剛。有法家拂士敵國外患之謂也。左右救正之。故以正爲疾。雖未能執其中。而中未亡。則不死於安樂矣。故常不死。○鄭氏汝諧曰。二與五皆不言豫。二靜與不爲豫也。五乘剛不敢豫也。若人得一固疾。雖不快於己。亦足以久其生者。有戒心也。是以終未亡而常存。○胡氏炳文曰。豫最易以溺人。六二柔中且正。能不終日而去之。六五陰柔不正。未免溺於豫矣。猶得不死者。中未亡也。人莫不生於憂患。而死於逸樂。以六五之中。當得不死。然則初之鳴。三之盱。上之冥。其不中者皆非生道矣。

上六。冥豫成。有渝。无咎。

繫辭下傳
服牛乘馬引重致

本義 以陰柔居豫極。爲昏冥於豫之象。以其動體。故又爲其事雖成而能有渝之象。戒占者如是。則能補過而无咎。所以廣遷善之門也。程傳 上六陰柔。非有中正之德。以陰居上。不正也。而當豫極之時。以君子居斯時。亦當戒懼。況陰柔乎。乃耽肆於豫。昏迷不知反者也。在豫之終。故爲昏冥已成也。若能有渝變。則可以无咎矣。在豫之終。有變之義。人之失。苟能自變。皆可以无咎。故冥豫雖已成。能變則善也。聖人發此義。所以勸善也。故更不言冥之凶。專言渝之无咎。集說 王氏應麟曰。冥於豫而勉其有渝。開遷善之門也。冥於升而勉其不息。進善之機也。○

案貞疾與成有渝兩爻之義。亦相爲首尾。如人之耽於逸樂而不能節其飲食起居者。是致死之道也。苟使經其欲而無病。則將一病不支而亡也無日矣。惟其常有疾也。故常能憂懼儆戒而得不死也。然所責乎憂懼儆戒者。以其能改變嚮向也。耽於逸樂。昏冥而不悟。陷溺習與性成矣。今乃一變所爲。而節飲食。與起居。則可以復得其性命之理。豈獨不死而已乎。故於五不言无咎。而於上言之。所以終卦義而垂至戒也。

象曰。冥豫在上。何可長也。

程傳 昏冥於豫。至於終極。災咎行及矣。其可長然乎。當速渝也。集說 胡氏瑗曰。何可長者。言其悅豫過甚。至於情蕩性冥而不知所止。是何可長如此乎。言能渝變則可以无咎也。○王氏申子曰。豫至於上極矣。極則不可以久。速渝可也。

䷐ 震下兌上

程傳 隨序卦。豫必有隨。故受之以隨。夫悅豫之道。物所隨也。隨所以次豫也。爲卦兌上震下。兌爲說。震爲

隨以初
九九五

遠以利天下蓋取諸隨
序卦傳
豫必有隨故受之以隨
雜卦傳
隨无故也

動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備

隨。元亨。利貞。无咎。

本義 隨從也。以卦變言之。本自困卦九來居初。又自噬嗑九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來隨柔之義。以二體言之。爲此動而彼說。亦隨之義。故爲隨。己能隨物。物來隨己。彼此相從。其通易矣。故其占爲元亨。然必利於貞。乃得无咎。若所隨不正。則雖大亨而不免於有咎矣。春秋傳穆姜曰。有是四德。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。今按四德雖非本義。然其下云云。深得占法之意。

程傳 隨之道。可以致大亨也。君子之道。爲衆所隨。與己隨於人。及臨事擇所隨。皆隨也。隨得其道。則可以致大亨也。凡人君之從善。臣下之奉命。學者之從義。臨事而從長。皆隨也。隨之道。利在於貞正。隨得其正。然後能大亨而无咎。失其正則有咎矣。豈能亨乎。

集說 石氏介曰。凡隨之義。可隨則隨。若唯隨之務。不以正道。安得亨乎。

案以二體言之。震剛下兌柔。以卦畫言之。剛爻下於柔爻。六十四卦中。推此一卦。此卦名爲隨之第一義也。其象則如以貴下賤。以多問於寡。乃堯舜所謂舍己從人者。其義最大。故其辭曰元亨。又曰利貞无咎。皆明所隨必得其正。所以終元亨之義也。然則卦義所主。在以己隨人。至於物來隨己。則其效也。若以爲物所隨爲卦名之本義。則非矣。

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。

爲主蓋卦之所以爲隨者剛能下柔也初五兩爻皆剛居柔下故爲卦主

本義 以卦變卦德釋卦名義。

集說 孔氏穎達曰。剛謂震也。柔謂兌也。震處兌下。是剛來下柔。震動而兌說。既能下人。動則喜說。所以物皆隨從也。○胡氏瑗曰。震以動。其性剛。兌以說。其性柔。今震在兌下。是剛來而下於柔也。猶聖賢君子以至剛之德。至尊之位。至貴之勢。接於臣而下於民。故賞罰號令一出於上。則民皆說而隨於下也。○王氏逢曰。上能下下。下之所以隨上。貴能下賤。賤之所以隨貴。隨之義。剛下柔也。○王氏宗傳曰。陽剛非在下之物也。今也得隨之義。求下於陰柔。則是能以上下下。以貴下賤者也。物安得不隨之乎。動而說。此有所動而彼無不說之謂也。彼無不說。則亦無不隨矣。或曰。易家以隨自否來。蠱自泰來。其義如何。曰。非也。乾坤重而爲泰否。故隨蠱無自泰否而來之理。世儒或於卦變。殊不知八卦成列。因而重之。而內外上下往來之義已備乎其中。自八卦既重之後。又烏有所謂內外上下往來之義乎。○蔣氏悌生曰。程傳謂說而動。動而說。皆隨之義。朱子語錄云。但當言動而說。不當言說而動。凡卦體卦變。皆從內說出去。

案王氏說最足以破卦變之支離。得易彖之本旨。

大亨貞无咎。而天下隨時。

本義 王肅本時作之。今當從之。釋卦辭。言能如是。則天下之所從也。

程傳 卦所以爲隨。以剛來而下柔。動而說也。謂乾之上九來居坤之下。坤之初六往居乾之上。以陽剛來下於陰柔。是以上下下。以貴下賤。能如是。物之所說隨也。又下動而上說。動而可說也。所以隨也。如是則可大亨而得正。能大亨而得正。則爲无咎。不能亨。不得正。則非可隨之道。豈能使天下隨之乎。天下所隨者時也。故云天下隨時。

集說 孔氏穎達曰。大亨貞正。無有咎害。而天下隨之。以正道相隨。故隨之者廣。若不以大亨貞无咎。而以邪僻相隨。則天下不

從也。○喬氏中和曰。剛下柔而陽隨陰。以我隨物。則物自隨我。而動罔不說。此大亨之正道也。人同此心。天下有不隨之者哉。

隨時之義大矣哉。

本義 王肅本時字在之字下。今當從之。

程傳 君子之道。隨時而動。從宜適變。不可爲典要。非造道之深。知幾能權者。不能與於此也。故贊之曰隨時之義大矣哉。凡贊之者。欲人知其義之大。玩而識之也。此贊隨時之義大。與豫等諸卦不同。諸卦時與義是兩事。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

本義 雷藏澤中。隨時休息。

程傳 雷震於澤中。澤隨震而動。爲隨之象。君子觀象。以隨時而動。隨時之

宜。萬事皆然。取其最明且近者言之。君子以嚮晦入宴息。君子晝則自強不息。及嚮昏晦。則入居於內。宴息以安其身。起居隨時。適其宜也。禮君子晝不居內。夜不居外。隨時之道也。

集說 翟氏玄曰。晦者冥也。雷者陽氣。春夏用事。今在澤中。秋冬時也。故君子象之日出視事。其將晦冥。退入宴寢而休息也。○朱子語類問程子云。澤隨雷動。君子當隨時宴息。是否。曰。既曰雷動。何不言君子以動作。却言宴息。蓋其卦震下兌上。乃雷入地中之象。雷隨時伏藏。故君子亦嚮晦入宴息。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

本義 卦以物隨爲義。爻以隨物爲義。初九以陽居下。爲震之主。卦之所以爲隨者也。既有所隨。則有所偏主而變其常矣。惟得其正則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。

程傳 九居隨時而震體。且動之主。有所隨者也。官。主守也。既有所隨。是其所主守有變易也。故曰官有渝。貞吉。所隨得正則吉也。有渝而不得正。乃過動也。出門交有功。人心所從。多所親愛者也。常人之情。愛之則見其是。惡之則見其非。故妻孥之言。雖失而多從。所憎之言。雖善爲惡也。苟以親愛而隨之。則是私情所與。豈合正理。故出門而交。則有功也。出門。謂非私暱。交不以私。故其隨當而有功。

集說 孔氏穎達曰。人心所主謂之官。官渝變也。初九無應。無所偏係。可隨則隨。是所執之志能渝變也。唯正是從。故貞吉也。所隨不以私。見善則往隨之。以此出門交。獲其功。○房氏喬曰。出門有功。先擇後交。○石氏介曰。陽在二陰之下。以剛下柔。就不從之。故出門則人從之。○朱子語類問初九官有渝貞吉。出門交有功。官是主字之義。是一卦之主。首變得正便吉。不正便凶。曰。是如此。○張氏清子曰。官。主也。渝。變也。當隨之初剛來下柔。爲震之主。震動也。官有渝。是主守有變動之

象。隨時而動。有所變易。不能保其無偏也。故必變而從正。則吉。出門而交。即同人于門之意。得隨之正而不牽於私。則有功而無失矣。○俞氏琰曰。隨之六爻。專取相比相隨。不取其應。初九震體。以剛爲主。官也。官雖貴乎有守。然處隨之時。不可守常而不知變也。變者何。趨時從權。不以主自居也。故曰官有渝。初九乃成卦之主爻。主不可以隨人。故不言隨而言交。係者。隨而攣戀不捨之義。六二六三上六。其性皆陰柔。而攣戀相隨不捨。故皆言係。

案陽爲陰主。故曰官。夫陽爲主而陰隨之者。正也。今以剛而下柔。是其變也。故曰官有渝。然當隨而隨。變而不失其正者也。故可以得吉。而出門交有功。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

程傳既有隨而變。必所從得正則吉也。所從不正。則有悔吝。出門而交。非牽於私。其交必正矣。正則无失而有功。集說俞氏琰曰。卦以陽爻爲主。爲主者故不當隨人。而陽亦不當隨陰。然以正從正。則隨道之當然也。

六二。係小子。失丈夫。

本義初陽在下而近。五陽正應而遠。二陰柔不能自守。以須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。程傳二應五而比初。隨先於近。柔不能固守。故爲之戒云。若係小子。則失丈夫也。初陽在下。小子也。五正應在上。丈夫也。二若志係於初。則失九五之正應。是失丈夫也。係小子而失丈夫。捨正應而從不正。其咎大矣。二有中正之德。非必至如是也。在隨之時。當爲之戒也。

象曰。係小子。弗兼與也。

程傳人之所隨。得正則遠邪。從非則失是。无兩從之理。二苟係初。則失五矣。弗能兼與也。所以戒人從正當專一也。

案九五六二之應同也。在比萃則吉。在同人則吝。在隨則係小子。而吝亦可知矣。所以然者。皆因卦義而變。卦義以剛下柔。柔必係之。故推之爻義。而知其弗兼與也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

本義丈夫謂九四。小子亦謂初也。三近係四。而失於初。其象與六二正相反。四陽當任。而己隨之。有求必得。然非正應。故有不正而爲邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。程傳丈夫。九四也。小子。初也。陽之在上者。丈夫也。居下者。小子也。三雖與初同體。而切近於四。故係於四也。大抵陰柔不能自立。常親係於所近者。上係於四。故下失於初。舍初從上。得隨之宜也。上隨則善也。如昏之隨明。事之從善。上隨也。背是從非。舍明逐暗。下隨也。四亦无應。无隨之者也。近得三之隨。必與之親善。故三之隨四。有求必得也。人之隨於上。而上與之。是得所求也。又凡所求者可得也。雖然。固不可非理枉道以隨於上。苟取愛說以遂所求。如此乃小人邪諂趨利之爲也。故云利居貞。自處於正。則所謂有求而必得者。乃正事。君子之隨也。集說虞氏翻曰。陰隨陽。三之上無應。上係於四。失初小子。故係丈夫失小子。○王氏弼曰。雖體下卦。二已據初。將何所附。故舍初係四。志在丈夫。四俱無應。亦欲於己隨之。則得其所求矣。故曰隨有求得也。應非其正。以係於人。何可以妄。故利居貞也。初處已下。四處已上。故曰係丈夫。失小子。○陸氏希聲曰。三非正而隨其義可尙者。以承陽爲順也。

象曰。係丈夫。志舍下也。

程傳既隨於上。則是其志舍下而不從也。舍下而從上。舍卑而從高也。於隨爲善矣。集說黃氏淳耀曰。人之取舍。係乎志。三志既係於四。則所舍必在於初矣。在二則因係以明其弗兼。在三則因舍以堅其所係。

案此爻何以知其志舍下。以無剛來下之。則必從上之剛矣。四近而初遠故也。卦義以剛下柔。而此爻以柔從剛。於時義則不合。而不失乎陽唱陰隨之常理。故聖人獨嘉其志焉。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

本義九四以剛居上之下。與五同德。故其占隨而有獲。然勢陵於五。故雖正而凶。惟有孚在道而明。則上安而下從之。可以无咎也。占者當時之任。宜審此戒。程傳九四以陽剛之才。處臣位之極。若於隨有獲。則

雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己為臣之道當使恩威一出於上眾心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何惟孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也惟其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專權之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎。

集說 虞氏翻曰謂獲三也○王氏弼曰處說之初下據二陰三求係己不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道故曰貞凶雖違常義心存公誠著信在道以明其功何咎之有○郭氏雍曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲蓋以得人之隨為獲也夫尊近之臣勢疑於君又獲天下之隨守此為貞則凶矣是必有至誠之道足以使天下無疑焉斯无咎○徐氏幾曰六三九四相比相從三言有得者得乎四也四言有獲者獲乎三也○龔氏煥曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨為義三四皆無正應相比而相隨者也然六三上而從陽理之正也九四下為陰從固守則凶若心所孚信在於道焉以明自處何咎之有

案郭氏徐氏龔氏之說皆與卦意爻義相合龔氏尤簡明也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程傳 居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則无咎蓋明哲之功也

集說 袁氏樞曰其義凶者有凶之理也處得其道如下所云則无咎矣

案義者謂卦義也卦義剛下於柔而四剛為柔隨且處近君之地尤有招納之嫌故曰其義凶也

九五孚于嘉吉

本義 陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

程傳 九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉惟在隨善而已下應二之正中為隨善之義

集說 楊氏萬里曰九五以陽剛居兌之中正為一卦說隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉孰大焉孚誠也嘉善也○王氏應麟曰信君子者治之原隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂之機兌之九五曰孚于剝有厲

象曰孚于嘉吉位正中也

程傳 處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣

案當隨之時居尊位而有正中之德則所孚者皆善矣初五皆言吉而五尤吉以其正中故爾

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

本義 居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

程傳 上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去豳來岐豳人老稚扶擕以隨之如歸市蓋其人心之

之隨固結如此用此故能亨盛其王業于西山西山岐山也周之王業蓋興於此上居隨極固為太過然在得民之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣

集說 呂氏祖謙曰拘係而不可解隨之極者也如有客詩言授之縶以縶其馬白駒詩縶之維之以永今朝正合此爻

項氏安世曰大有九三公用亨于天子隨上六王用亨于西山益六二王用亨于帝升六四王用亨于岐山四爻句法皆同古文亨即享字今獨益作享讀者俗師不識古字獨於享帝不敢作享帝也

案卦之初剛下於二柔則九五之剛亦下於上柔也而諸儒說兩爻義皆不及此故於九五孚嘉以為應六二猶可而於上六拘係則說得全無根據矣凡易中五上二爻六五下上九則有尚賢之義大有大畜隨鼎是也九五近上六則有比匪之義大過咸夬兌是也然九五上六相比不正之私情必於兌體取之者為其以相說而動易入於不正也獨此卦雖亦兌體而卦以剛下柔為義則九五上六有相隨之義非不正也故於九五曰孚于嘉所以別於兌之孚于剝也於上六則不曰係小子亦不曰係丈夫而但曰拘係之下乃云王用亨于西山明乎其所係者王也凡易爻言王用亨者三皆謂王用如此爻者之人以亨于山川上帝也非謂其爻為王也蓋賢人者山川所生上帝所簡故使之主祭則百神享之而天受之爻以見王者之克當天心無有大於用賢者爾此爻與蠱上義正反對當隨之時則拘係而不去當蠱之時則高尚而不事各惟其宜而已矣此豈際於祿而彼豈遯乎世哉

象曰拘係之上窮也。

本義 窮極也。 程傳 隨之固如拘係維持隨道之窮極也。

案上窮則有高亢之意在人如絕世離羣往而不返者是也卦之陰爻皆云係至上六獨曰拘係之故夫子發明其義以為因上六之不易係也

總論 王氏宗傳曰隨之六爻其半陰也其半陽也陽剛之才則有所隨而無所係初九九四九五是也故初之有渝四之有獲五之孚于嘉此有所隨而無所係者也以柔從之才而當隨之時則均不免於有所係六二六三上六是也故二則係小子失丈夫三則係丈夫失小子上六則曰拘係之此均不免於有所係者也

序卦傳 以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

雜卦傳 蠱則飭也

䷑ 巽下 艮上

程傳 蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為次也夫喜說以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下在山下遇則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然便當致其丁寧之意以監前事之失而不

蠱以六五為主蓋治之首有事於幹蠱者至五而功始成然諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽也

使至於速壞聖人之深戒也

程傳 既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後爲救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

集說 馬氏融曰十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也○孔氏穎達曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在拯難故利涉大川也甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令故用創制之令以治於人○又曰物既惑亂終致損壞當須有事故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事○集氏曰先甲三日殷勤告戒後甲三日丁寧宣布

案二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻居上柔爻居下六十四卦中亦惟此卦陰陽剛柔不相交尊卑上下不拒接則隔絕而百弊生焉事蠱矣亦此卦名蠱之第一義也壞極則有復通之理但當弘濟艱難而不可狃於安雖始慎終而不可輕於動故以利涉大川先甲後甲爲戒

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義 以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣 程傳 以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

集說 集氏曰巽而止者巽而不爲因循至壞者也○朱子語類云剛上柔下巽而止此是言致蠱之由非治蠱之道○又云艮山說巽而止乃治蠱之道言當柔順而止不可堅正非惟不成道理且非易象文義巽而止蠱猶順以動豫動而說隨皆言卦義○俞氏琰曰巽固進退不決苟非艮之止亦未至於蠱惟其巽而止所以蠱也巽則無奮迅之志上則無健行之才於是事事因循苟且積弊而至於蠱故曰巽而止蠱蓋以卦德言致蠱之由非飭蠱之道也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

本義 釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也 程傳 治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能治蠱而致元亨也

集說 楊氏萬里曰蠱壞矣而曰元亨而天下治何也蓋亂爲治根蠱爲飭源雖然亂不自治蠱不自飭不植不立不振不起故利於濟大難往有事也○朱子語類云蠱元亨而天下治言蠱之時如此必須是大善亨通而後天下治○胡氏炳文曰諸卦皆言往有功蠱獨曰

往有事蠱者事也事雖已治不可以無事視之也前事過中而將壞即當為自新之圖後事方始而尚新即當致丁寧之意亂之極而治之始雖天運然也亦人事致然也○龔氏煥曰蠱卦辭言先甲後甲巽卦辭言先庚後庚事壞而至蠱則當復始甲者事之始故蠱彖傳以先甲後甲為終則有始也事久而有弊不可以不更庚者事之變故巽爻辭以先庚後庚為无初有終也夫事之壞而新之是謂終則有始事之弊而革之是謂无初有終終則有始如創業之君新一代之法度也无初有終如中興之主革前朝之弊事也○俞氏琰曰往有事者當蠱壞之時宜涉艱險而往有攸濟不可處之於無事之域也文子云流水之不腐以其逝故也戶樞之不蠹以其運故也大抵器欲常用久不用則蠹生體欲常動久不動則病生蠱之時止而不動則天下之事終於蠱而已矣故勉之使往不宜坐視其弊而弗救也

象曰。山下有風蠱。君子以振民育德。

本義　山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也

程傳　山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者

集說　李氏舜臣曰山下有風則風落山之謂山木摧落蠱敗之象飭蠱者必須有以振起之振民者猶巽風之鼓為號令也育德者猶艮山之養成材力也易中育德多取於山故蒙亦曰果行育德○楊氏文煥曰振萬物者莫如風育萬物者莫如山○李氏簡曰山下有風振物之象也蠱之時民德敗矣敗而育之必振動之使離其故習可也猶風之撓物適所以養之也○俞氏琰曰小畜之風在天上觀之風在地上渙之風在水上並無所阻故皆言行蠱之風則止於山下為山所阻而不能條達故不言行而言有

○沈氏一貫曰風遇山而回物皆撓亂是為有事之象君子以振起民心而育其德作新民也

○諸家以振民育德俱為治人之事與傳義不同考其文意似為得之蓋治己不應後於治人而蒙之果行育德亦施於蒙者之事也若漸之居賢德善俗為治己治人則語次先後判然且居與育亦有別

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

本義　幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

程傳　初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也

集說　蘇氏軾曰器久不用而蠱生之謂之蠱人久寖弱而疾生之謂之蠱天下久安無為而弊生之謂之蠱蠱之災非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之○胡氏炳文曰爻辭有以時位言者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治蠱以時言之則為蠱之初蠱猶未深事猶易濟故其占為有子則其考可无咎矣然謂之蠱則已危厲不可以蠱未深而忽之也故又戒占者知危而能戒則終吉

象曰。幹父之蠱。意承考也。

程傳　子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祗敬其事以置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也

盡誠於父事，吉之道也。集說 項氏安世曰：幹父之蠱，迹若不順，意則承之也。迹隨時而遷，久則有敝，何可承也。孝子之於父，不失其忠愛之意而已。○楊氏簡曰：不得已而幹父之蠱，其意未嘗不順承者也。其意則承，其事則不可得而承矣。承其事則蠱不除，乃所以彰父之惡，非孝也。○張氏清子曰：不承其事而承其意，此善繼父之志者也。○楊氏啓新曰：前人以失而致蠱，未必無悔過之心。幹父之蠱，乃承考之意而置之無過之地也。此聖人以子之賢善歸之於父，爲訓之義大矣。

案 意承考，釋考所以无咎，如楊氏之說。

九二。幹母之蠱。不可貞。

本義 九二剛中，上應六五，子幹母蠱而得中之象。以剛承柔而治其壞，故又戒以不可堅貞，言當巽以入之也。程傳 九二陽剛，爲六五所應，是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也，故取子幹母蠱爲義。以剛陽之臣輔柔弱之君，義亦相近。二巽體而處柔，順義爲多，幹母之蠱之道也。夫子之於母，當以柔巽輔導之，使得於義，不順而致敗蠱，則子之罪也。從容將順，豈无道乎。以婦人言之，則陰柔可知。若伸己剛陽之道，遽然矯拂則傷恩，所害大矣，亦安能入乎。在乎屈己下意，巽順將承，使之身正事治而已，故曰不可貞，謂不可貞固盡其剛直之道。如是乃中道也。又安能使之爲甚高之事乎。若於柔弱之君，盡誠竭忠，致之於中道則可矣，又安能使之大有爲乎。且以周公之聖輔成王，成王非甚柔弱也，然能使之爲成王而已，守成不失道則可矣，固不能使之爲羲黃堯舜之事也。二巽體而得中，是能巽順而得中道，合不可貞之義，得幹母蠱之道也。集說 蘇氏軾曰：陰之爲性，安無事而惡有爲，是以蠱之深而幹之尤難者。正之則傷愛，不正則傷義，以是爲之難也。二以陽居陰，有剛之實而無用剛之迹，可以免矣。○楊氏時曰：或曰卦以五爲君位，而可以母言乎。曰：母者，陰尊之稱，如晉六二之稱王母，小過六二之稱遇其妣，皆謂六五也。○蔣氏悌生曰：九二以陽剛而承六五之陰柔，有母子之象，但戒以不可貞，則與幹父小異。然以巽順而得中道，亦善幹蠱者也。○楊氏啓新曰：子幹母蠱，易於專斷而失於承順，故戒以不可貞。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

程傳 二得中道而不過剛，幹母蠱之善者也。集說 晁氏曰：愼曰：爻曰不可貞，所以戒占者；傳曰得中道，則是本爻象言其能不至於貞者也。貞則非中道矣。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

本義 過剛不中，故小有悔；巽體得正，故无大咎。程傳 三以剛陽之才，居下之上，主幹者也。子幹父之蠱也。以陽處剛而不中，剛之過也。然而在巽體，雖剛過而不爲无順。順，事親之本也。又居得正，故无大過。以剛陽之才，克幹其事，雖以剛過而有小小之悔，終无大過咎也。然有小悔，已非善事親也。集說 趙氏汝楳曰：二三之剛，三有餘於幹；初四五之柔，四不足於幹。重剛之才，易失於太過，則小悔固所宜也。然蠱由以亨，何大咎之有。○胡氏炳文曰：幹蠱之道，以剛柔相濟爲尚。初六、六五，柔而居剛；九二，剛而居柔，皆可幹蠱。不然，與其爲六四之過於柔而吝，不若九三之過於剛而悔，故曰小有悔。若不足其過於剛，繼之曰无大咎，猶幸其能剛也。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

程傳以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也集說蔡氏清曰不曰无大咎而只曰无咎蓋不但无大咎也有進而勉之之意

六四裕父之蠱往見吝

本義以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也程傳四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟集說朱子語類云此兩爻說得悔吝二字最分明九二有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下無事然卻終吝由吉而趨凶也○劉氏彌邵曰強以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者

怠柔者偷怠且偷皆增益其蠱者也持是以往吝道也安能治蠱耶

象曰裕父之蠱往未得也

程傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣集說趙氏汝楳曰謂重柔之往未得遂其有事之志斯其為幹蠱者之吝

六五幹父之蠱用譽

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此程傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資

苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也集說趙氏汝楳曰六五德位適剛柔之中用以幹蠱宜有休譽用譽則蠱之亨可知○熊氏良輔曰諸爻稱幹蠱者皆幹前人已壞之事六五至於用譽則不特幹其事之已壞所謂立身揚名使國人稱願曰幸哉有子矣○鄭氏維嶽曰子有幹蠱之名則過歸於親幹蠱而親不失於令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者

象曰幹父用譽承以德也

程傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也集說項氏安世曰六五得尊位行大中能以令名掩前人之蠱者也故曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以德幹也○鄭氏維嶽曰既曰蠱矣何德之可承夫使人不曰承敝而承德若不知其為前人之蠱然者

案程傳謂九二承以剛中之德然凡言承者皆就父子之繼而言故初之意承考此之承以德文義相似也不以事承考而以意承考不承父以事而承父以德父之德著則譽亦彰矣承以德正釋用譽之意

上九不事王侯高尚其事

本義剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣程傳上九居蠱之終无係應於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身

序卦傳：有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。雜卦傳：臨觀之義，或與或求。

者所處雖有得失小大之殊，皆自高尚其事者也。象所謂志可則者，進退合道者也。**集說** 石氏介曰：在卦之終，事成也。在卦之上，而無所承，身退者也。在外卦而心不累於內，志之高者也。○胡氏炳文曰：初至五皆以蠱言，不言君臣而言父子，臣於君事猶子於父事也。上九獨以不事王侯言者，蓋君臣以義合也，子於父母有不可自諉於事之外，若王侯之事，君子有不可事者矣。是故君子之出處，在事之中，盡力以幹焉，而不爲汙；在事之外，潔身以退焉，而不爲偉。○張氏振淵曰：陽剛非遺世不事事之人，居蠱之終，則無事之時也；在蠱之外，則不當事之人也，故曰不事王侯。然當事者以幹蠱爲事，不當事者以高尚爲事，故不曰無事，而曰高尚其事。

象曰：不事王侯，志可則也。

程傳 如上九之處事外，不累於世務，不臣事於王侯，蓋進退以道，用舍隨時，非賢者能之乎？其所存之志，可爲法則也。**集說** 陸氏銓曰：士何事？尚志。志可則也，正是高尚其事。

䷒ 兌下坤上

程傳 臨，序卦：有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。蠱者，事也。有事則可大矣，故受之以臨也。韓康伯云：可大之業，由事而生。二陽方長而盛大，故爲臨也。爲卦，澤上有地。澤上之地，岸也，與水相際，臨近乎水，故爲臨。天下之物，密近相臨者，莫若地與水，故地上有水則爲比，澤上有地則爲臨也。臨，臨民臨事，凡所臨皆是。在卦，取自上臨下，臨民之義。

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

本義 臨，進而凌逼於物也。二陽浸長以逼於陰，故爲臨。十二月之卦也。又其爲卦，下兌說，上坤順，九二以

臨以初九九二爲主，彖傳所謂剛浸而長是也。

剛居中，上應六五，故占者大亨而利於正。然至于八月當有凶也。八月謂自復卦一陽之月，至於遯卦二陰之月，陰長陽遯之時也。或曰：八月謂夏正八月，於卦爲觀，亦臨之反對也。又因占而戒之。**程傳** 以卦才言也。臨之道，如卦之才，則大亨而正也。二陽方長於下，陽道嚮盛之時，聖人豫爲之戒曰：陽雖方長，至于八月，則其道消矣，是有凶也。大率聖人爲戒，必於方盛之時。方盛而慮衰，則可以防其滿極，而圖其永久。若既衰而後戒，則无及矣。自古天下安危，未有久而不亂者，蓋不能戒於盛也。方其盛而不知戒，故狃安富則驕侈生，樂舒肆則綱紀壞，忘禍亂則釁孽萌，是以浸淫不知亂之至也。**集說** 張子曰：臨言有凶者，易之於爻，變陽至二，便爲之戒，未過中已戒，猶履霜堅冰之義。及泰之三，曰无平不陂，无往不復，過中之戒也。○朱子語類問：臨不特上臨下之謂臨，凡進而逼近者皆謂之臨否？曰：然。此是二陽自下而進上，則凡相逼近者皆爲臨也。○程氏迥曰：陽極於九而少陰生於八，陰之義配月；陰極於六而少陽復於七，陽之義配日。○王氏應麟曰：臨所謂八月，其說有三：一云自丑至申爲否，一云自子至未爲遯，一云自寅至酉爲觀。本義兼取遯觀二說。復所謂七日，其說有三：一謂卦氣起中孚，六日七分之後爲復；一謂過坤六位至復爲七日；一謂自五月姤一陰生至十一月一陽生。本義取自姤至復之說。○胡氏炳文曰：諸家臨字訓近訓大，只見上臨下，不見剛臨柔之意。本義依如臨深爲之臨，謂逆而追於澗。此所謂臨者，剛進而追於柔也。蓋復者，陰之極而陽初來也；臨者，二陽皆來而追於陰也。故復亨，而臨大亨；復不言利貞者，復是初陽之萌，無有不善；臨則二陽凌盛，易至放肆，故戒之也。

彖曰：臨，剛浸而長，

本義 以卦體釋卦名。**集說** 王氏應麟曰：陰符經云：天地之道浸，故陰陽勝。愚嘗讀易之臨曰剛浸而

長，遯曰浸而長也。自臨而長為泰，自遯而長為否，浸者漸也，聖人之戒深矣。○張氏清子曰：自復一陽生，推而至臨，則二陽長矣，故曰剛浸而長。遯者臨之反也，臨彖曰剛浸而長，遯彖不曰柔浸而長，而止曰小利貞浸而長，易不為小人謀也。

說而順，剛中而應，

本義 又以卦德卦體言卦之善。

案：剛浸而長，說而順，剛中而應，皆釋卦名也。蓋剛浸而長，則陽道方亨；有說順之德，則人心和附；剛中得應，則上下交而志同。此其所以德澤及於天下，而足以有臨也。此亦如泰之取義，兼交泰與消長兩意，見正道之盛大，故夫子釋之曰臨者大也。若但以臨為陵逼小人之義，則於卦爻之辭多有所難通者。

大亨以正，天之道也。

本義 當剛長之時，又有此善，故其占如此也。 程傳 浸，漸也。二陽長於下而漸進也。下兌上坤，和說而順也。剛得中道而有應助，是以能大亨而得正，合天之道。剛正而和順，天之道也。化育之功所以不息者，剛正和順而已。以此臨人臨事臨天下，莫不大亨而得正也。兌為說，說乃和也。夬彖云決而和。

至于八月有凶，消不久也。

本義 言雖天運之當然，然君子宜知所戒。 程傳 臨二陽生，陽方漸盛之時，故聖人為之戒云：陽雖方長，然至于八月則消而凶矣。八月謂陽生之八月，陽始生於復，自復至遯凡八月，自建子至建未也。二陰長而陽消矣，故云消不久也。在陰陽之氣言之，則消長如循環，不可易也。以人事言之，則陽為君子，陰為小人，方君子道長之時，聖人為之誡，使知極則有凶之理而虞備之，常不至於滿極，則无凶也。 集說 孔氏穎達曰：陽長之卦，每卦皆應八月有凶，但此卦名臨，是盛大之義，故於此卦特戒之耳。若以類言之，則陽長之卦，至其終末皆有凶也。○陸氏振奇曰：日陽象，月陰象，八少陰之數，七少陽之數，故言陰來之期曰八月，言陽來之期曰七日。

案：八月七日，說者多鑿。陸氏之說最為得之。蓋陽數窮於九，則退而生少陰之八；陰數窮於六，則進而生少陽之七。七八者，陰陽始生之數也。若拘拘於卦氣月候之配，則震既濟之七日，與夫三日三年十年之類，皆多不可通者矣。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

本義 地臨於澤，上臨下也。二者皆臨下之事。教之无窮者，兌也；容之无疆者，坤也。 程傳 澤之上有地，澤岸也，水之際也。物之相臨與含容，无若水之在地，故澤上有地為臨也。君子觀親臨之象，則有教導之意思也；觀含容之象，則有容保民之心也。无窮，至誠无斁也；无疆，廣大无疆限也。含容有廣大之意，故為无窮无疆之義。 集說 王氏弼曰：相臨之道，莫若說順，不恃威制，得物之誠，故物無違也。是以君子教思无窮，容保民无疆。○劉氏牧曰：岸高於澤，俯臨之也。○胡氏炳文曰：不徒曰教而曰教思，其意思如兌澤之深；不徒曰保民而曰容保民，其度量如坤土之大。○俞氏琰曰：臨有二義，以爻之陰陽言，則為大臨小；以象之地澤言，則為上臨下。○蔡氏清曰：教思謂其一段教育成就人底意思也。教人以善謂之忠，味忠之

一字方見此之所謂教思者。○又曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之。又從而振德之。此可見君子教思之无窮。民吾同胞。以至鰥寡孤獨。皆吾弟兄之顛連無告者也。必使皆樂其樂而利其利。可見君子之容保民无疆也。

案臨者大也。澤上有地。澤之盛滿。將與地平。大之義也。教思无窮。容保无疆。蓋言王澤之盛大。所以淪浹之深而漸被之廣者。

初九。咸臨。貞吉。

本義 卦唯二陽。徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占為貞吉。 程傳 咸感也。陽長之時。感動於陰。四應於初。感之者也。比它卦相應尤重。四近君之位。初得正位。與四感應。是以正道為當位所信任。得行其志。獲乎上而得行其正道。是以吉也。它卦初上爻不言得位失位。蓋初終之義為重也。臨則以初得位居正為重。凡言貞吉。有既正且吉者。有得正則吉者。有貞固守之則吉者。各隨其事也。 集說 李氏舜臣曰。山澤通氣。故山上有澤。其卦為咸。而澤上有地。初二爻亦謂之咸者。陰陽之氣相感也。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

程傳 所謂貞吉。九之志在於行正也。以九居陽又應四之正。其志正也。 集說 吳氏曰慎曰。有守正。有行正。臨初正與屯初同。

九二。咸臨。吉无不利。

本義 剛得中而勢上進。故其占吉而无不利也。 程傳 二方陽長而漸盛。感動於六五中順之君。其交之親。故見信任。得行其志。所臨吉而无不利也。吉者已然。如是故吉也。无不利者。將然。於所施為无所不利也。 集說 蔡氏清曰。初九以剛得正而吉。九二以剛中而吉。剛中則貞無待於言也。剛中最易之所善。

象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

本義 未詳。 程傳 未者。非遽之辭。孟子或問勸齊伐燕有諸。曰未也。又云。仲子所食之粟。伯夷之所樹與。抑亦盜跖之所樹與。是未可知也。史記侯嬴曰。人固未易知。古人用字之意。皆如此。今人大率用對已字。故意似異。然實不殊也。九二與五感應以臨下。蓋以剛德之長而又得中。至誠相感。非由順上之命也。是以吉而无不利。五順體而二說體。又陰陽相應。故象特明其非由說順也。

案君子道長。天之命也。然命不于常。故象言八月有凶。而傳言消不久。君子處此。惟知持盈若虛。所謂大亨以正天之道者。則順道而非順命矣。以二為剛長之主。師卦主也。故特發此義。以與象意相應。凡天之命。消長為而已。方其長也。則不順命。不受命。知盈不可久而進不可恃也。及其消也。則志不舍命。知物不可窮。而往之必復也。易之大義。盡在於斯。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

本義 陰柔不中正。而居下之上。為以甘說臨人之象。其占固无所利。然能憂而改之。則无咎也。勉人遷善。為教深矣。 程傳 三居下之上。臨人者也。陰柔而說體。又處不中正。以甘說臨人者也。在上而以甘說臨下。失德之甚。无所利也。兌性既說。又乘二陽之上。陽方長而上進。故不安而益甘。既知危懼而憂之。若能持謙守正。至誠以自處。則无咎也。邪說由己。能憂而改之。復何咎乎。 集說 蘇氏軾曰。樂而受之謂之甘。○胡氏

炳文曰。彖唯取剛臨柔。爻則初二外。皆上臨下。三位體在二陽之上。爲以甘說臨人之象。節九五以中正爲甘則吉。此以不中不正爲甘。故无攸利。憂者說之反。能憂而改。則无咎矣。

案臨卦本取勢之盛大爲義。因其勢之盛大。又欲其德業之盛大。是此卦彖爻之意也。初二以德感人。故曰咸。以德感人者。蓋以盛大爲憂。而未嘗樂也。六三說主不中正。以勢爲樂。故曰甘臨。夫恣情於勢位。則何利之有哉。然說極則有憂之理。既憂則知勢位之非樂。而咎不長矣。此爻與節三不節之嗟。正相似。皆比體也。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

程傳陰柔之人。處不中正。而居下之上。復乘二陽。是處不當位也。既能知懼而憂之。則必強勉自改。故其過咎不長也。集說李氏簡曰。六三不中不正。處不當位。雖甘說。此位亦安足以有臨乎。能知而憂之。強勉自改。則過咎不長也。

案三之爻位不當。而四之爻位當。故其德有善否。然三之所處位高勢盛。不可甘也。而甘之。此其所以爲不當也。四之所處與下相親。最切至也。而能至焉。此其所以爲當也。是爲借爻位之當不當。以明所處位之當不當。易之例也。

六四。至臨。无咎。

本義處得其位。下應初九。相臨之至。宜无咎者也。程傳四居上之下。與下體相比。是切臨於下。臨之至也。臨道尚近。故以比爲至。四居正位。而下應於剛陽之初。處近君之位。守正而任賢。以親臨於下。是以无咎。所處當也。集說王氏宗傳曰。四以上臨下。其與下體最相親。故曰至臨。以言上下二體。莫親於此也。

象曰。至臨无咎。位當也。

程傳居近君之位。爲得其任。以陰處四。爲得其正。與初相應。爲下賢。所以无咎。蓋由位之當也。集說鄭氏汝諧曰。其位在上下之際。臨之切至也。凡上之臨下。惟患其遠而不相通。四既近於下。其所處之位至當。是以无咎。

六五。知臨。大君之宜。吉。

本義以柔居中。下應九二。不自用而任人。乃知之事。而大君之宜。吉之道也。程傳五以柔中順體居尊位。而下應於二剛中之臣。是能倚任於二。不勞而治。以知臨下者也。夫以一人之身。臨乎天下之廣。若區區自任。豈能周於萬事。故自任其知者。適足爲不知。唯能取天下之善。任天下之聰明。則无所不周。是不自任其知。則其知大矣。五順應於九二剛中之賢。任之以臨下。乃已以明知臨天下。大君之所宜也。其吉可知。集說王氏申子曰。中庸曰。唯天下至聖。爲能聰明睿知。足以有臨也。故知臨爲大君之宜。六五以柔中之德。任九二剛中之賢。不自用其知。而兼衆知。爲知之大。是宜爲君而獲吉也。○胡氏炳文曰。臨是以已臨人。五虛中。下應九二。不任已而任人。所以爲知。所以爲大君之宜。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

程傳君臣道合。蓋以氣類相求。五有中德。故能倚任剛中之賢。得大君之宜。成知臨之功。蓋由行其中德也。人君之於賢才。非道同德合。豈能用也。集說沈氏該曰。能以其知行中者也。

上六。敦臨。吉无咎。

序卦傳
物大然後可觀故
受之以觀
雜卦傳
臨觀之義或與或
求

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此。程傳上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義上无位之地上以在上言 集說朱子語類云上六敦臨自是積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六爻不好了所以只於五爻謂之敦復○楊氏啓新曰處臨之終有厚道焉敦思无窮容保无疆者也如是則德厚而物無不載道久而化無不成

象曰敦臨之吉志在內也。

程傳志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也 集說張氏振淵曰志在內即為物一體之意所以能敦若務天下國家而在度外雖有些小德澤終是淺薄 案此志在內當與泰初志在外反觀同是天下國家也自初言之則為外自上言之則為內伊尹躬耕而自任以天下之重可謂志在外矣堯舜憂期倦勤而念不忘民可謂志在內矣

䷓ 坤下巽上

觀 序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀 程傳觀所以次臨也凡觀視於物則為觀為觀於下則為觀如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀修德行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時為義也

觀以九
五上九
為卦象
傳所謂
大觀在
上是也

觀盥而不薦有孚顒若。

本義觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意 程傳予聞之胡翼之先生曰君子居上為天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也 集說朱子語類云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲○或問伊川以為灌鬯之初誠意猶存至薦羞之後精意懈怠本義以為致其潔清而不輕自用其義不同曰盥只是浣手不是灌鬯伊川承先儒之說若云薦羞之後誠意懈怠則先王祭祀只是灌鬯之初猶有誠意及薦羞之後皆不成禮矣問若爾則是聖人在上視聽言動皆當為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否曰然○又云祭祀無不薦者此是假設來說為是用事了盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出用出則纔畢便過了無復有初意矣○問有孚顒若承上文盥而不薦蓋致其潔清而不輕自用則孚信在中而顒然可仰一說下之人信而仰之二說孰長曰從後說則合得象辭下觀而化之義問前說似好

曰當以彖辭爲定○馮氏椅曰卦象艮之變有門闕重複之象故取象於觀○龔氏煥曰易之名卦以陽爲主在陽長之卦固主於陽而言在陰長之卦亦主於陽而言主於陽而言者所以扶陽也此四陰之卦不曰小壯而曰觀也四陽之卦有曰大過四陰之卦有曰小過者何陰可以言過而不可以言壯也然大過之四陽過而居中小過之四陰過而居外亦崇陽抑陰之意○梁氏寅曰盥而不薦設辭以見其潔清之至而不輕自用耳猶中庸曰不動而敬不言而信聖人未嘗不言不動也而其敬其信則尤在於未言動之時故聖人之御天下也其政教之施民固無不化矣而其政教未施之際所以化民者尤有不言之妙焉蓋其篤恭之極如臨大祭而孚誠之念存於中顯然之容見於外故下民之望之也其信從化服自有不知其然矣○蔡氏清曰平菴項氏云此但以盥而不薦象恭已無爲耳愚謂恭已二字則說得無爲二字難通無爲者聖人德盛而民自化不

待有所爲非不輕自用意也無爲豈可用心乎雖堯舜亦不能自期於無爲至於神道設教而天下服則是觀之極致聖人之能事是則所謂無爲者○林氏希元曰盥將以薦豈有不爲之理曰盥而不薦特以明敬常在之意耳盥而不薦就祭祀上說則有孚顒若亦是就祭祀上說爲觀之意則在言表

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

本義 以卦體卦德釋卦名義 程傳 五居尊位以剛陽中正之德爲下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀於天下也 集說 趙氏彥肅曰大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨舉九五○楊氏啓新曰順以宅心堯舜之溫恭克讓文王之徽柔懿恭是也巽以制事通人情的物理隨物付物因時制宜者也巽德之制也非巽何以使萬事各得其宜

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義 釋卦辭 程傳 爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也 集說 虞氏翻曰孚信顒有威容貌容止可觀進退可度則下觀其德而順其化詩曰顒顒卬卬如圭如璋君德之義也○朱氏震曰祭之初迎尸入廟天子涗手而後酌酒涗謂之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之祼祼之後三獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦盥者未祼之時精神專一誠意未散不言之信發而爲敬顒之貌顒顒如也故下觀而化莫不有敬順之心也○王氏申子曰觀示天下之道其誠意精一常如始盥之時則觀感之下莫不從化蓋有不動而敬不言而信之妙

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而

天下服矣

本義 極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也 程傳 天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人函泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣 集說 虞氏翻曰聖人退藏於密以神明其德故設教而天下服矣○王氏弼曰統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物神則無形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也○楊氏時曰古人所以交神而接人其道一主於誠故曰明則有禮樂幽則有鬼神幽明本無二理故所以感之者一聖人以神

道設教所謂神道設教。誠意而已。誠意天德也。○朱子語類云。聖人以神道設教。卽是盥而不薦之義。○又云。天之神道。只是自然運行底道理。四時自然不忒。聖人神道亦是有教人自然觀感處。○吳氏澄曰。常人以言設教。則有聲音。以身設教。則有形迹。聖人妙天道於不測。其感應捷如影響。蓋所存者神。故所過者化也。○楊氏啓新曰。聖人設教。誠於此。動於彼。不顯之德。篤恭之妙。與上天之載。無聲無臭者同一機。而其動物之妙。至變之感。有非人所能測者。故曰神道設教。

象曰。風行地上觀。先王以省方觀民設教。

本義 省方以觀民。設教以爲觀。程傳 風行地上。周及庶物。爲由歷周覽之象。故先王體之。爲省方之禮。以觀民俗而設政教也。天子巡省四方。觀視民俗。設爲政教。如奢則約之以儉。儉則示之以禮是也。省方觀

民也。設教。爲民觀也。集說 九家易曰。風行地上。草木必偃。故以省察四方。觀視民俗。而設其教也。○劉氏牧曰。風行地上。無所不至。散采萬國之聲詩。省察其俗。有不同者。教之使同。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

本義 卦以觀示爲義。據九五爲主也。爻以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之羞也。故其占在小人則无咎。君子得之則可羞矣。程傳 六以陰柔之質。居遠於陽。是以觀見者淺近。如童稚然。故曰童觀。陽剛中正在上。聖賢之君也。近之則見其道德之盛。所觀深遠。初乃遠之。所見不明。如童蒙之觀也。小人下民也。所見昏淺。不能識君子之道。乃常分也。不足謂之過咎。若君子而如是。則可鄙吝也。集說 王氏弼曰。觀之爲義。以所見爲美者也。故以近尊爲尚。遠之爲吝。

象曰。初六童觀。小人道也。

程傳 所觀不明如童稚。乃小人之分。故曰小人道也。集說 王氏申子曰。卑下而無遠見。在凡民爲可恕。在君子爲可羞。

六二。闚觀。利女貞。

本義 陰柔居內而觀乎外。闚觀之象。女子之正也。故其占如此。丈夫得之。則非所利矣。程傳 二應於五。觀於五也。五剛陽中正之道。非二陰暗柔弱所能觀見也。故但如闚覘之觀耳。闚覘之觀。雖少見而不能甚明也。二既不能明見剛陽中正之道。則利如女子之貞。雖見之不能甚明。而能順從者。女子之道也。在女子爲貞也。二既不能明見九五之道。能如女子之順從。則不失中正。乃爲利也。集說 胡氏炳文曰。初位陽。

故爲童。二位陰。故爲女。童觀是茫然無所見。小人日用而不知者也。闚觀是所見者小而不見全體也。占曰利女貞。則非丈夫之所爲可知矣。

象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

本義 在丈夫則爲醜也。程傳 君子不能觀見剛陽中正之大道。而僅闚覘其彷彿。雖能順從。乃同女子之貞。亦可羞醜也。集說 郭氏忠孝曰。男女吉凶不同。故恒卦曰婦人吉。夫子凶。則知利女貞者。固爲男之醜也。

六三。觀我生進退。

本義 我生。我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五。而獨觀己所行之通塞。以爲進退。占者宜

自審也。程傳三居非其位。處順之極。能順時以進退者也。若居當其位。則无進退之義也。觀我生。我之所生。謂動作施爲出於己者。觀其所生而隨宜進退。所以處雖非正。而未至失道也。隨時進退。求不失道。故无悔咎。以能順也。集說孔氏穎達曰。三居下體之極。是有可進之時。又居上體之下。復是可退之地。遠則不爲童觀。近則未爲觀國。居在進退之處。可以自觀時可則進。時不可則退。故曰觀我生進退也。○劉氏牧曰。自觀其道。應於時則進。不應於時則退。○朱子語類云。六三之觀我生進退者。事君則觀其言聽計從。治民則觀其政敎可行。膏澤可下。可以見自家所施之當否。而爲進退。○王氏申子曰。三處下之上。上之下。故有進退之象。君子進退。常觀乎時。今不觀乎時而觀我生者。蓋九五方以陽剛中正觀示天下。則時不待觀也。但觀吾之所有以爲進退可也。○胡氏炳文曰。他卦三不中多不善。二居中多善。而觀以遠近爲義。故如此。諸爻皆欲觀五。惟近者得之。六四最近。故可決於進。六三上下之閒。可進可退之地。故不必觀五。但觀我所爲而爲之進退。本義謂占者宜自審。蓋當進退之際。惟當自審其所爲何如耳。

象曰。觀我生進退。未失道也。

程傳觀己之生。而進退以順乎宜。故未至於失道也。

案道。卽進退之道。量而後入。則不失乎進退之道矣。

六四。觀國之光。利用賓于王。

本義六四最近於五。故有此象。其占爲利於朝覲仕進也。程傳觀莫明於近。五以陽剛中正居尊位。聖賢之君也。四切近之。觀見其道。故云觀國之光。觀見國之盛德光輝也。不指君之身而云國者。在人君而言

豈止觀其行一身乎。當觀天下之政化。則人君之道德可見矣。四雖陰柔。而巽體居正。切近於五。觀見而能順從者也。利用賓于王。夫聖明在上。則懷抱才德之人。皆願進於朝廷。輔戴之。以匡濟天下。四旣觀見人君之德。國家之治。光華盛美。所宜賓于王朝。效其智力。上輔於君。以施澤天下。故云利用賓于王也。古者有賢德之人。則人君賓禮之。故士之仕進於王朝。則謂之賓。集說劉氏定之曰。凡五大君觀己所爲。以儀型天下。初居陽而去五遠。所觀不明。如童子。二居陰而去五遠。所觀不明。如女子。惟四得正而去五近。所觀最明。故曰觀光。資王。蓋諸爻皆就五取義也。

象曰。觀國之光。尚賓也。

程傳君子懷負才業。志在乎兼善天下。然有卷懷自守者。蓋時无明君。莫能用其道。不得已也。豈君子之志哉。故孟子曰。中天下而立。定四海之民。君子樂之。旣觀見國之盛德光華。古人所謂非常之遇也。所以志願登進王朝。以行其道。故云觀國之光。尚賓也。尚謂志尚。其志意願慕賓於王朝也。集說揚氏簡曰。言其國貴尚賓賢。可以進也。

九五。觀我生。君子无咎。

本義九五陽剛中正。以居尊位。其下四陰仰而觀之。君子之象也。故戒居此位得此占者。當觀己所行。必其陽剛中正亦如是焉。則得无咎也。程傳九五居人君之位。時之治亂。俗之美惡。係乎己而已。觀己之生。若天下之俗皆君子矣。則是己之所爲政化善也。乃无咎矣。若天下之俗。未合君子之道。則是己之所爲政治未善。不能免於咎也。集說孔氏穎達曰。九五居尊。爲觀之主。四海之內。由我而化。我敎化善。則天下有君

子之風教化不善，則天下著小人之俗。故觀民以察我道有君子之風著，則无咎也。○朱子語類云：九五之觀我生，如觀風俗之媺惡，臣民之從違，可以見自家所施之善惡。○王氏申子曰：五陽剛中正居尊位以觀天下，此君子之道也。天下皆仰而觀之，在五又當觀己之所行，必一一出於君子之道，然後可以立身於無過之地，故曰觀我生君子无咎。

象曰觀我生。觀民也。

本義 此夫子以義言之，明人君觀己所行，不但一身之得失，又當觀民德之善否，以自省察也。程傳 我生，出於己者。人君欲觀己之施為善否，當觀於民，民俗善則政化善也。王弼云觀民以察己之道是也。集說 胡氏瑗曰：觀流則可以知源，觀影則可以知表，觀民則可以知己政之得失也。

上九。觀其生，君子无咎。

本義 上九陽剛居尊位之上，雖不當事任，而亦為下所觀，故其戒辭略與五同，但以我為其，小有主賓之異耳。程傳 上九以陽剛之德處於上，為下之所觀，而不當位，是賢人君子不在於位，而道德為天下所觀仰者也。觀其生，觀其所生也，謂出於己者，德業行義也。既為天下所觀仰，故自觀其所生，若皆君子矣，則无過咎也。苟未君子，則何以使人觀仰矜式，是其咎也。集說 王氏弼曰：觀我生，自觀其道者也；觀其生，為民所觀者也。不在於位，最處上極，高尚其志，為天下所觀之地，可不慎乎？故君子德見，乃得无咎。

案 上九觀其生，似只是承九五之義，而終言之爾。蓋九五正當君位，故曰我。上非君位，而但以君道論之，故曰

繫辭下傳 日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

序卦傳 可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。

雜卦傳 噬嗑，食也。

其，辭與九五無異者，正所以見聖人省身察己，始終如一之心，故象傳發明之曰志未平也。

象曰觀其生。志未平也。

本義 志未平，言雖不得位，未可忘戒懼也。程傳 雖不在位，然以人觀其德，用為儀法，故當自慎省，觀其所生，常不失於君子，則人不失所望而化之矣。不可以不在於位，故安然放意无所事也。是其志意未得安也，故云志未平也。平，謂安寧也。集說 陸氏希聲曰：民之善惡由我德化，其志未平，憂民之未化也。總論 朱子語類問：觀卦陰盛而不言凶咎。曰：此卦取義不同。蓋陰雖盛於下，而九五之君乃當正位，故只取為觀於下之義，而不取陰盛之象也。○問觀六爻，一爻勝似一爻，豈所居之位愈高，則所見愈大耶？曰：上二爻意自別。下四爻是所據之位愈近，則所見愈親切底意思。

䷔ 震下離上

程傳 噬嗑序卦：可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。既有可觀，然後有來合之者也，噬嗑所以次觀也。噬，齧也；嗑，合也。口中有物間之，齧而後合之也。卦上下二剛爻而中柔，外剛中虛，人頤口之象也。中虛之中又一剛爻，為頤中有物之象。口中有物，則隔其上下不得嗑，必齧之則得嗑，故為噬嗑。聖人以卦之象推之於天下之事，在口則為有物隔而不得合，在天下則為有強梗或讒邪間隔於其間，故天下之事不得合也。當用刑法，小則懲戒，大則誅戮以除去之，然後天下之治得成矣。凡天下至於一國一家，至於萬事，所以不和合者，皆由有間也，无間則合矣。以至天地之生，萬物之成，皆合而後能遂。凡未合者，皆為有間也。若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者，蓋讒邪間於其間也，除去之則和合矣。故間隔者，天下之大害也。聖人觀噬嗑之象，

噬嗑以六五為主，彖傳所謂柔得中而上行是也。

推之於天下萬事。皆使去其閒隔而合之。則无不和且洽矣。噬嗑者。治天下之大用也。去天下之閒。在任刑罰。故卦取用刑爲義。在二體。明照而威震。乃用刑之象也。

噬嗑亨。利用獄。

本義　噬。齧也。嗑。合也。物有閒者。齧而合之也。爲卦上下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽閒於其中。必齧之而後合。故爲噬嗑。其占當得亨通者。有閒故不通。齧之而合。則亨通矣。又三陰三陽。剛柔中半。下動上明。下雷上電。本自益卦六四之柔。上行以至於五而得其中。是知以陰居陽。雖不當位。而利用獄。蓋治獄之道。惟威與明。而得其中之爲貴。故筮得之者。有其德則應其占也。　程傳　噬嗑亨。卦自有亨義也。天下之事。所以不得亨者。以有閒也。噬而嗑之。則亨通矣。利用獄。噬而嗑之之道。宜用刑獄也。天下之閒。非刑獄何以去之。不云利用刑而云利用獄者。卦有明照之象。利於察獄也。獄者。所以究治情僞。得其情。則知爲閒之道。然後可以設防與致刑也。　集說　李氏舜臣曰。噬嗑。震下離上。天地生物。有爲造物之梗者。必用雷電擊搏之。聖人治天下。有爲民之梗者。必用刑獄斷制之。故噬嗑以去頤中之梗。雷電以去天地之梗。刑獄以去天下之梗也。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。

本義　以卦體釋卦名義。　集說　王氏宗傳曰。易之立卦。其命名立象。各有所指。鼎。井。大過。棟橈。小過。飛鳥。若此類者。遠取諸物也。艮背。頤頤。噬嗑頤中有物。若此類者。近取諸身也。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

本義　又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭。　程傳　頤中有物。故爲噬嗑。有物閒於頤中則爲害。噬而嗑之。則其害亡。乃亨通也。故云噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。以卦才言也。剛爻與柔爻相閒。剛柔分而不相雜。爲明辨之象。明辨。察獄之本也。動而明。下震上離。其動而明也。雷電合而章。雷震而電耀。相須並見。合而章也。照與威並行。用獄之道也。能照則无所隱情。有威則莫敢不畏。上既以二象言其動而明。故復言威照並用之意。六五以柔居中。爲用柔得中之義。上行。謂居尊位。雖不當位。謂以柔居五爲不當。而利於用獄者。治獄之道。全剛則傷於嚴暴。過柔則失於寬縱。五爲用獄之主。以柔處剛而得中。得用獄之宜也。以柔居剛爲利用獄。以剛居柔爲利否。曰。剛柔。質也。居。用也。用柔非治獄之宜也。　集說　崔氏憬曰。物在頤中。爲其上下。因齧而合。乃得其亨焉。以喻人於上下之閒。有亂舉者。當用刑去之。故言利用獄。○石氏介曰。大凡柔則言上行。剛則言來。柔下剛上。定體也。剛來。如訟。无妄。渙等。則體本在上而來下。上行。如晉。睽。鼎。噬嗑等。柔體本在下。今居五位。爲上行。○朱氏震曰。六五柔中。不當位也。施於用獄。無若柔中之爲利。蓋人君止於仁。不以明斷稱。以皋陶寧失不經。曾子哀矜而勿喜之言觀之。則不在明斷審矣。○趙氏汝楳曰。體卦之畫。則寬嚴胥濟。體卦之德。則明清善聽。體卦之象。則獄不淹宿。噬以測動而能嗑。象言利用獄。疑當以剛能斷制。而聖人歸之六五之柔。其哀矜惟貞之義乎。大君在上。三又而後制刑。德雖柔。於獄則利。○俞氏琰曰。噬嗑倒轉爲賁。亦有頤中有物之象。而以爲賁何耶。曰。凡噬者必下動。賁無震。故不得爲噬嗑也。夫頤而中虛。則無事於噬。而自可合。今有物焉。則窒塞矣。苟不以齒決之。焉得而合。故噬已則嗑。嗑則窒者去。而上下亨通。故文王曰噬嗑亨。孔子添一而字。蓋謂噬而嗑之則亨。不噬則不嗑。不嗑則不亨也。

繫辭下傳子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

本義 雷電當作電雷

程傳 象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防者也

集說 侯氏行果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰敕法以示萬物也○項氏安世曰陰陽相噬而有聲則為雷有光則為電二物因噬而嗑故曰雷電噬嗑○徐氏幾曰明罰者所以示民而使之知所避敕法者所以防民而使之知所畏此先王忠厚之意也未至折獄致刑處故與豐象異○張氏清子曰蔡邕石經本作電雷○蔡氏清曰先王以明罰敕法此以立法言故曰先王若豐折獄致刑以用法言則曰君子矣○薛氏瑄曰噬嗑賁豐旅四卦論用刑皆離火之用以是見用法貴乎明噬嗑豐以火雷雷火交互為體用法

貴乎威明並濟賁旅以山火火山交互為體用法貴乎明慎並用

初九屨校滅趾无咎

本義 初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

程傳 九居初最下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小與初故得无咎也初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初居最下无位者也上處尊位之上過於尊位亦无位者也王弼以為无陰陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之義為大臨之初九則以位為正若需上六云不

當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位也

集說 王氏弼曰居無位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也○俞氏琰曰校獄具也初在下趾象也滅沒而不見也以剛物加於著屨之足而沒其趾故曰屨校滅趾懲之於小戒之於初則不進於惡故无咎○姜氏寶曰滅沒也言屨校於足而遂沒其趾非傷滅其趾之謂也

象曰屨校滅趾不行也

本義 滅趾又有不進於惡之象

程傳 屨校而滅傷其趾則知懲誡而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

集說 胡氏炳文曰下卦為震滅趾使其不敢如

震之動也動則進於惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

本義 祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

程傳 二應五之位用刑者也四爻皆取噬為義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

集說 孔氏穎達曰六二處中得位是用刑者膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順噬過其分故至滅鼻言用刑太深也刑中其理故无咎○胡

氏炳文曰。噬而言膚腊胏肉者。取頤中有物之象也。各爻雖取所噬之難易而言。然因各爻自有此象。故其所噬者因而爲之象耳。六二柔而中正。故所治如噬膚之易。人初剛未服。不能無傷。然始雖有傷。終可服也。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

程傳 深至滅鼻者。乘剛故也。乘剛乃用刑於剛強之人。不得不深嚴也。深嚴則得宜。乃所謂中也。

集說 孔氏穎達曰。乘剛者。釋噬膚滅鼻之義。以其乘剛。故用刑深也。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

本義 腊肉。謂獸腊。全體骨而爲之者。堅韌之物也。陰柔不中正。治人而人不服。爲噬腊遇毒之象。占雖小吝。然時當噬嗑。於義爲无咎也。

程傳 三居下之上。用刑者也。六居三處不當位。自處不得其當而刑於人。則人不服而怨懟悖犯之。如噬齧乾腊堅韌之物。而遇毒惡之味。反傷於口也。用刑而人不服。反致怨傷。是可鄙吝也。然當噬嗑之時。大要噬間而嗑之。雖其身處位不當。而強梗難服。至於遇毒。然用刑非爲不當也。故雖可吝而亦小。噬而嗑之。非有咎也。

集說 胡氏炳文曰。肉因六柔取象。腊因三剛取象。六二柔居柔。故所噬象膚之柔。六三柔居剛。故所噬象腊肉。柔中有剛。比之二難矣。二三皆无咎。而三小吝者。中正不中正之分也。

象曰。遇毒。位不當也。

程傳 六三以陰居陽。處位不當。自處不當。故所刑者難服而反毒之也。

案 此亦借爻位之不當。以明其所處之難爾。非其所行有不當也。若所行有不當。則施之刑獄。其失大矣。安得

无咎。又豈獨小吝而已乎。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉。

本義 胏。肉之帶骨者。與胾通。周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之。九四以剛居柔。得用刑之道。故有此象。言所噬愈堅而得聽訟之宜也。然必利於艱難正固則吉。戒占者宜如是也。

程傳 九四居近君之位。當噬嗑之任者也。四已過中。是其間愈大而用刑愈深也。故云噬乾胏。胏。肉之有聯骨者。乾肉而兼骨。至堅難噬者也。噬至堅而得金矢。金取剛。矢取直。九四陽德剛直。爲得剛直之道。雖用剛直之道。利在克艱其事。而貞固其守則吉也。九四剛而明體。陽而居柔。剛明則傷於果。故戒以知艱。居柔則守不固。故戒以堅貞。剛而不貞者有矣。凡失剛者。皆不貞也。在噬嗑四最爲善。

集說 陸氏績曰。金矢者。剛直也。噬胏雖難。終得申其剛直也。○楊氏時曰。九四合一卦言之。則爲間者。以爻言。則居近君之位。任除間之責者也。易之取象不同。類如此。○王氏宗傳曰。以一卦言之。則九四頤中之物也。所以爲強梗者也。以六爻言之。則九四剛直之才也。所以去強梗者也。肉之附骨者謂之胏。而又乾焉。亦最難噬者也。然三之於腊肉則遇毒。而四之於乾胏則無是患者。剛柔之才異也。○丘氏富國曰。噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道。象以五之柔爲主。故曰柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。利用之言。獨歸之五。而他爻不與焉。爻以四之剛爲主。故曰噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉。吉之言獨歸之四。而他爻謂之无咎也。用仁而言以仁爲治獄之本。主剛而言以威爲治獄之主。柔以寓其哀矜。威以懲其好惡。剛柔迭用。巽發兼施。治獄之道得矣。○胡氏炳文曰。離爲乾卦。故爲乾胏腊肉。肉雜骨。柔中有剛。六三柔居剛。故所噬如之。乾胏骨連肉。剛中有柔。九四剛居柔。故所噬如之。三遇毒。所治之人不服也。四得金矢。其人

服矣。然必艱難正固乃无咎。

象曰利艱貞吉。未光也。

程傳凡言未光。其道未光大也。戒於利艱貞。蓋其所不足也。不得中正故也。集說方氏應祥曰。聽訟者之心有所未光。故以利艱貞爲戒。

六五噬乾肉得黃金。貞厲无咎。

本義噬乾肉。難於膚而易於腊胏者也。黃。中色。金亦謂鈞金。六五柔順而中。以居尊位。用刑於人。人无不服。故有此象。然必貞厲乃得无咎。亦戒占者之辭也。程傳五在卦愈上而爲噬乾肉。反易於四之乾胏者。五居尊位。乘在上之勢。以刑於下。其勢易也。在卦將極矣。其爲閒甚大。非易噬也。故爲噬乾肉也。得黃金。黃中色。金剛物。五居中爲得中道。處剛而四輔以剛。得黃金也。五无應而四居大臣之位。得其助也。貞厲无咎。六五雖處中剛。然實柔體。故戒以必正固而懷危厲。則得无咎也。以柔居尊而當噬之時。豈可不貞固而懷危懼哉。

集說朱子語類問九四利艱貞。六五貞厲。皆有艱難正固危懼之意。故皆爲戒占者之辭。曰亦是爻中元自有此道理。大抵纔是治人。彼必爲敵。不是易事。故雖是時位卦德得用刑之宜。亦須以艱難正固處之。○李氏過曰。九四以剛噬。六五以柔噬。以剛噬者。有司執法之公。以柔噬者。人君不忍之仁也。○胡氏炳文曰。噬膚噬腊肉噬乾胏。一節難於一節。六五噬乾肉則易矣。五君位也。以柔居剛。柔而得中。用獄之道也。何難之有。訟則出矢。獄則出金。訟爲小。獄爲大。四於訟獄乘雜大小推理之也。五君也。非大獄不敢以閒。書所謂罔攸兼于庶獄是也。○谷氏家杰曰。四先艱而後貞者。先以艱難存心。而後出入罔不得其正。此獄未成之前。訴審之法。人臣以執法爲道也。五先貞而後厲者。雖出入無不得正。而猶以危厲惕其心。此獄既成之後。欽恤之仁。人君以好生爲德也。

象曰貞厲无咎。得當也。

程傳所以能无咎者。以所爲得其當也。所謂當。居中用剛而能守正慮危也。集說趙氏汝楳曰。釋彖言不當位。此言得當者。釋彖以位言。此以事言。六五以柔用獄。行以正厲。其无咎者。得用獄之當者也。林氏希元曰。得當即是得用刑之道。不就爻位說。若果是說位得中。當以解得黃金。不宜以解貞厲无咎矣。

繫辭下傳善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰何校滅耳凶。

上九何校滅耳凶。

本義何。負也。過極之陽。在卦之上。惡極罪大。凶之道也。故其象占如此。程傳上過乎尊位。无位者也。故爲受刑者。居卦之終。是其閒大。噬之極也。繫辭所謂惡積而不可揜。罪大而不可解者也。故何校而滅其耳。凶可知矣。何。負也。謂在頸也。集說郭氏雍曰。初上滅字。或以爲刑。獨孔氏穎達屨校桎其足。桎大而滅趾。何校械其首。械大而沒耳也。或以滅耳爲刵。滅趾爲剕。滅趾爲刖。書註刖則輕刑。呂刑剕辟爲重。故漢斬趾同於棄市。方初九小刑。固不當髕趾。上九罪大。復不當輕刑。以是知三者言滅皆非刑也。

象曰何校滅耳。聰不明也。

本義滅耳。蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之。則无此凶矣。程傳人之聾瘖不悟。積其罪惡。以至於極。古人制法。罪之大者何之以校。爲其无所聞知。積成其惡。故以校而滅傷其耳。誡聰之不明也。集說胡氏炳文曰。上卦爲離。滅耳言其不能如離之明也。○林氏希元曰。聰字單言則包明。與明並言則聰又

序卦傳。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。
雜卦傳。賁无色也。

爲體而明爲用。

總論 李氏過曰。以六爻之位言之。五君位也。爲治獄之主。四大臣位也。爲治獄之卿。三二又其下也。爲治獄之吏。

䷕ 離下艮上

程傳 賁序卦。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。物之合則必有文。文乃飾也。如人之合聚。則有威儀上下。物之合聚。則有次序行列。合則必有文也。賁所以次噬嗑也。爲卦山下有火。山者草木百物之所聚也。下有火則照見其上。草木品彙皆被其光彩。有賁飾之象。故爲賁也。

賁亨。小利有攸往。

本義 賁飾也。卦自損來者。柔自三來而文二。剛自二上而文三。自既濟而來者。柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮。有文明而各得其分之象。故爲賁。占者以其柔來文剛。陽得陰助。而離明於內。故爲亨。以其剛上文柔。而艮止於外。故小利有攸往。

程傳 物有飾而後能亨。故曰无本不立。无文不行。有實而加飾。則可以亨矣。文飾之道。可增其光彩。故能小利於進也。

集說 王氏申子曰。徒質則不能亨。質而有文以加飾之。則可亨。故曰賁亨。然文盛則實必衰。苟專尚文以往。則流。故曰小利有攸往。小者。謂不可太過以滅其質也。○梁氏寅曰。賁者文飾之道也。有質而加之文。斯可亨矣。朝廷文之以儀制而亨焉。賓主文之以禮貌而亨焉。家人文之以倫序而亨焉。官府文之以政令而亨焉。推之事物。凡有質者。無不待於文也。文則無不亨也。然既亨矣。而曰小利有攸往。何也。文飾之道。但加之文采耳。非能變其實也。故文之道盛。非所利也。但小

賁以六二上九爲主。彖傳所謂柔來而文剛。剛上而文柔是也。

利於有往而已矣。世之不知本者。或忘其當務之急。而屑屑焉於文飾。雖欲其亨。亦安得而亨乎。○張氏振淵曰。離德文明。莫掩則無徑情直行之弊。行之可通。故亨。艮德止而不過。又有不盡飾之象焉。故用文者亦但可少有所飾。不可務爲盡飾。以戕其本眞。故曰小利有攸往。

彖曰。賁亨。

本義 亨字疑衍。

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

本義 以卦變釋卦辭。剛柔之交。自然之象。故曰天文。先儒說天文上當有剛柔交錯四字。理或然也。

集說 蘇氏軾曰。易有剛柔往來上下相易之說。而其最著者。賁之彖傳也。故學者沿是爭推其所從變。曰泰變爲賁。此大惑也。一卦之變爲六十三。豈獨爲賁也哉。徒知泰之爲賁。又烏知賁之不爲泰乎。凡易之所謂剛柔往來相易者。皆本諸乾坤也。乾施一陽於坤。以化其一陰而生三子。凡三子之卦。有言剛來者。明此本坤也。而乾來化之。坤施一陰於乾。以化其一陽而生三女。凡三女之卦。有言柔來者。明此本乾也。而坤來化之。非是卦也。則無是言也。○胡氏炳文曰。柔來而文剛。是以剛爲主也。剛往文柔。必曰分剛上而文柔者。亦以剛爲主也。故本義於柔文剛則曰陽得陰助。於剛文柔而不曰陰得陽助。蓋一陰下而爲離。則陰爲陽之助而明於內。一陽上而爲艮。則陽爲陰之主而止於外。是知皆以剛爲主也。○何氏楷曰。剛爲質。柔爲文。柔來文剛。是本先立矣。而文行焉。故亨。分剛上而文柔者。非以剛爲文也。分剛畫居上。而柔始得成其文。不然。無質之文。非文已。

張氏振淵曰：柔來文剛，是當質勝之餘，而以文濟之。剛上文柔，是當文勝之後，而以質救之。二者皆以質爲主，亨與小利有攸往，皆指文而言之。故柔來而文剛者，見剛當以柔濟之，而後可通也。剛上文柔者，見柔當以剛節之，而柔之道不可純用以行也。何氏、張氏質文之說極明、又案：剛上文柔而曰分者，本於內之謂質以爲節文之，則乃是由中而分出者，故曰分也。

文明以止，人文也。

本義 又以卦德言之。止謂各得其分。程傳 卦爲賁飾之象，以上下二體剛柔交相爲文飾也。下體本乾，柔來文其中而爲離；上體本坤，剛往文其上而爲艮。乃爲山下有火，止於文明而成賁也。天下之事，无飾不行，故賁則能亨也。柔來而文剛，故亨。柔來文於剛而成文明之象，文明所以爲賁也。賁之道能致亨，實由飾而成能亨也。分剛上而文柔，故小利有攸往。分乾之中爻往文於艮之上也。事由飾而加盛，由飾而能行，故小利有攸往。夫往而能利者，以有本也。賁飾之道，非能增其實也，但加之文彩耳。事由文而顯盛，故爲小利有攸往。亨者亨通也，往者加進也。二卦之變，共成賁義，而彖分言上下各主一事者，蓋離明足以致亨，文柔又能小進也。天文也，文明以止人文也。此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也，止於文明者人之文也。止謂處於文明也。質必有文，自然之理。理必有對待，生生之本也。有上則有下，有此則有彼，有質則有文。一不獨立，二則爲文。非知道者，孰能識之。天文，天之理也。人文，人之道也。

集說 孔氏穎達曰：文明離也，以止艮也。用此文明之道，裁止於人，是人之文德之教、胡氏允曰：君臣父子兄弟夫婦朋友，粲然有禮以相接者，文之明也。截然有分以相守者，文之止也。是則卦中離明而艮止者也、王氏應麟曰：大畜爲學，賁爲文，能止健而後可以爲學、文明以止而後可以爲文者，蓋質而已，不以篤實爲本，則學不足以成德，文不足以明理。何氏楷曰：止者限而不過之謂，一文之一止之，而文成禮以節文爲訓，即此意。

觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。

本義 極言賁道之大也。程傳 天文謂日月星辰之錯列，寒暑陰陽之代變，觀其運行，以察四時之遷改也。人文，人理之倫序，觀人文以教化天下，天下成其禮俗，乃聖人用賁之道也。賁之象取山下有火，又取卦變柔來文剛，剛上文柔。凡卦有以二體之義及二象而成者，如屯取動乎險中，與雲雷；訟取上剛下險，與天水違行是也。有取一爻者，成卦之由也，柔得位而上下應之曰小畜，柔得尊位大中而上下應之曰大有是也。有取二體又取消長之義者，雷在地中復，山附於地剝是也。有取二象兼取二爻交變爲義者，風雷益兼取損上益下，山下有澤損兼取損下益上是也。有既以二象成卦，復取爻之義者，夬之剛決柔，姤之柔遇剛是也。有以用成卦者，巽乎水而上水井，木上有火鼎是也。鼎又以卦形爲象，有以形爲象者，山下有雷頤，頤中有物曰噬嗑是也。此成卦之義也。如剛上柔下，損上益下，謂剛居上，柔在下，損於上，益於下，據成卦而言，非謂就卦中升降也。如訟、无妄云剛來，豈自上體而來也。凡以柔居五者，皆云柔進而上行。柔居下者也，乃居尊位，是進而上也，非謂自下體而上也。卦之變皆自乾坤，先儒不達，故謂賁本是泰卦，豈有乾坤重而爲泰，又由泰而變之理。下離本乾中爻變而成離，上艮本坤上爻變而成艮。離在內，故云柔來；艮在上，故云剛上，非自下體而上也。乾坤變而爲六子，八卦重而爲六十四，皆由乾坤之變也。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄、

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此 程傳 山者。草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之治而无敢果於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取惟以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也 集說 王氏弼曰處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄。朱子語類問明庶政无敢折獄曰此與旅卦都說刑獄事但爭艮與離之在內外故其說相反止在外明在內故明政而不敢折獄止在內明在外故明謹用刑而不敢留獄如今州縣治獄禁勘審覆自有許多節次過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是敢於折獄尚書要囚至於旬時他

須有許多時日與周禮秋官同意。蔡氏淵曰有山之材而照之以火則光彩外著賁之象也明庶政離明象政者治之具所當文飾也无敢折獄艮止象折獄貴乎情實賁則文飾而沒其情矣○何氏楷曰呂刑曰非佞折獄惟良折獄苟恃其明察而緣飾以沒其情民且有含冤矣故言刻覈者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法者曰舞文治獄之多冤未有不起於文者此皆敢心誤之也

初九。賁其趾。舍車而徒。

本義剛德明體。自賁於下。為舍非道之車。而安於徒步之象。占者自處當如是也。程傳初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

本義君子之取舍決於義而已 程傳 舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

六二。賁其須。

本義二以陰柔居中正。三以陽剛而得正。皆无應與。故二附三而動。有賁須之象。占者宜從上之陽剛而

動也 程傳 卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其賁也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止唯繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯為賁飾善惡則繫其質也 集說 王氏弼曰得其位而無應三亦無應俱無應而比焉近而相得者也須之為物上附者也故曰賁其須○朱氏震曰毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三至上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生須生於頤須所以賁其頤也○俞氏琰曰二無應而比三三亦無應而比二故與之相賁賁以柔來文剛故亨文當從質非質則不能自飾陰必從陽非陽則不能自進六二純柔必待九三之動而後動故曰賁其須○蔣氏悌生曰六以二居中故有賁須之象須於人身無損益於軀體但可為儀表之飾周旋揖讓進退低昂皆隨面貌而動使人儀舉者文采容止可觀故象曰與上興也○何氏楷曰

須陰血之形而柔所以文剛者然陰柔不能自動必附麗於陽如須雖有美必附麗於頤也大抵剛為質柔為文文不附質焉得為文故二必賁其須以從三五必賁于丘園以從上聖人右質左文之意於此可見

象曰賁其須與上興也。

程傳以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止唯係所附也猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也。集說侯氏行果曰自三至上有頤之象二在頤下須之象也上無其應三亦無應若能上承於三與之同德雖俱無應可相與而興起也。袁氏樞曰陰不能以自明也得陽而後明柔不能以自立也得剛而後立下不能以自興也得上而後興也○沈氏一貫曰上無正應而從乎三故曰與上興賁從陽也

九三賁如濡如永貞吉。

本義一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒。程傳三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正貞者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下比於二二柔文一剛上下交賁為賁之盛也。集說胡氏炳文曰互坎有濡義亦有陷義既未濟濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰於我為潤澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣○俞氏琰曰九三處六二六四之間故曰賁如濡如文過則質喪質喪則文奚要當永久以剛正之德固守則吉○潘氏士藻曰三本剛正特慮其為二陰所陷溺未免有滅質之患故有永貞之戒○何氏楷曰以一剛介二柔之間賁之盛者也曰濡如者猶詩言六轡如濡謂所飾之文采鮮澤也然受物之飾恐為物溺故戒之曰永貞吉長守其陽剛之正而不為陰柔所溺則不至以文滅質矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

程傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎。集說蔡氏淵曰陵侮也三能永貞則二柔雖比己而濡如然終莫之陵侮而不至陷溺也○沈氏一貫曰下三爻皆取離義至三而文明極矣有溺賁之象惟永貞則濟之以艮止故吉而莫之陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。

本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此。程傳四與初為正應相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣己之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始為其間隔耳。集說朱子語類云六四白馬翰如言此爻無所賁飾其馬亦白也言無飾之象如此○胡氏炳文曰屯二應五下求上也不可以急賁四應初上求下也不可以緩○俞氏琰曰髮白為皤馬白為翰禮記云商人尚白戎事乘翰鄭氏註云翰馬白色也四當賁道之變文返於質故其象如此○梁氏寅曰六四在離明之外為艮止之始乃賁之盛極而當反質素之時也故云賁如皤如夫初之舍車為在下而無所乘故也四在九三之上則有所乘矣故云白馬翰如人既質素則馬亦白也○蘇氏濬曰六四一爻當以白賁之義推之四與初相賁者也以質心而求於初不為虛飾初曰賁趾四曰皤如初曰舍車四曰白馬同

一白賁之風而已。

案程傳沿註疏之說。本義又沿程傳之說。皆以爲初四相賁。而爲三所隔。故未得其賁而皤然也。然朱子語類以無飾言之。則已自改其說矣。故以後諸儒皆以皤白爲崇素返質之義。實於卦意爲合。 又案易中凡重言如者。皆兩端不定之辭。故屯如邅如者。欲進而未從進也。此三爻賁如濡如者。得陰自賁。又慮其見溺也。此爻賁如皤如者。當賁之時。既外尚乎文飾。而下應初剛。又心崇乎質素。兩端未能自決。象傳謂之疑者此也。白馬翰如。指初九也。已有皤如之心。故知白馬翰如而來者。匪寇也。乃已之婚媾也。凡言匪寇婚媾。皆就上文所指之物而言。屯二。睽上與此正同。

象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

本義 當位疑。謂所當之位可疑也。終无尤。謂若守正而不與。亦无他患也。 程傳 四與初相遠。而三介於其間。是所當之位爲可疑也。雖爲三寇讎所隔。未得親於婚媾。然其正應理直義勝。終必得合。故云終无尤也。尤怨也。終得相賁。故无怨尤也。 集說 朱氏震曰。純白无僞。誰能間之。始疑而終合。故曰終无尤也。 郭氏雍曰。四雖自飾。亦有皤如之質。猶丘園之賁。虛已待物之象也。初飾其趾而來。翰如之馬也。以剛下柔而來應。匪寇也。婚媾之道也。四雖懷疑。終何尤哉。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

本義 六五柔中。爲賁之主。敦本尚實。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛戔戔之象。束帛薄物。戔戔淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮奢寧儉。故得終吉。 程傳 六五以陰柔之質。密比於上九剛陽之賢。陰比於陽。從无所繫應。從之者也。受賁於上九也。自古設險守國。故城壘多依丘坂。丘謂在外而近且高者。園圃之地。最近城邑。亦在外而近者。丘園謂在外而近者。指上九也。六五雖居君位。而陰柔之才。不足自守。與上之剛陽相比。而志從焉。獲賁於外比之賢。賁于丘園也。若能受賁於上九。受其裁制。如束帛而戔戔。則雖其柔弱不能自爲。爲可吝少。然能從於人。成賁之功。終獲其吉也。戔戔。剪裁分裂之狀。帛未用則束之。故謂之束帛。及其制爲衣服。必剪裁分裂戔戔然。束帛喻六五本質。戔戔謂受人剪製而成用也。其資於人與蒙同。而蒙不言吝者。蓋童蒙而賴於人。乃其宜也。非童幼而資賁於人。爲可吝耳。然享其功。終爲吉也。 集說 朱子語類。問賁于丘園。安定作敦本說。曰某之意正要如此。或以戔戔爲盛多之貌。非也。戔戔者淺小之意。所以下文云吝終吉。吝者雖不好看。然終却吉。又云賁于丘園。束帛戔戔。是箇務農尚儉。戔戔是淺小不足之意。以字義考之。從水則爲淺。從貝則爲賤。從金則爲錢。六五居尊位。却如此敦本尚儉。便似吝嗇。如衛文公漢文帝。雖是吝。却終吉。此在賁卦有反本之意。問六五是在艮體。故安止於丘園。而不復外賁之象。曰亦是。上比於上九。漸漸到極處。若一向賁飾去。亦自不好。須是收斂方得。 胡氏炳文曰。不賁於市朝。而賁于丘園。敦本也。束帛戔戔。尚實也。 潘氏士藻曰。五居中履尊。下無應與。而上比文柔之剛。得止之義。以成賁之道。故有賁于丘園之象。 何氏楷曰。比於上九剛陽之賢。受賁于上九者也。丘園指上。上陽剛而處外。乃賢人隱丘園之象。據彖曰剛上文柔。則六五乃上所賁者。爻所謂賁于丘園。猶曰受賁飾於丘園也。按昏禮納幣一束。束五兩。注十端爲束。束帛戔戔。其儀文雖薄。然終與上合志而吉。

象曰。六五之吉。有喜也。

程傳能從人以成賁之功享其吉美是有喜也集說方氏應祥曰於文勝之時而為丘園之賁豈不甚可喜乎非自喜也為世道喜也

案傳於五位多言有慶慶大而喜小也此爻居尊而返樸崇儉亦可以易俗移風而但曰有喜者且就一身無過言爾如无妄五損四兌四之例皆以無疾為喜若推其用則化成天下慶在其中矣

上九白賁无咎。

本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此 程傳上九賁之極也賁飾之極則失於華偽唯能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒質耳 集說朱子語類問如本義說六五上九兩爻却是賁極反本之意曰六五已有反本之漸故曰賁于丘園束帛戔戔至上九白賁則反本而復於無飾矣蓋皆賁極之象也○王氏申子曰上以陽剛為成卦之主居艮止之極當賁道之終止文之流於終終則返而質矣故賁道成而無弊無弊故无咎○熊氏良輔曰白賁云者終歸於無所飾也賁之取義始則因天下之質而飾之以文終則反天下之文而歸之於質○胡氏炳文曰賁上卦言白馬言束帛戔戔終言白賁雜卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣○蔣氏悌生曰六五上九皆敦尚質素以白為賁以素為絢之意上九處無位之地高尚其事不尚華飾以質素為賁甘受和白受采其賢於五采彰施遠矣

象曰白賁无咎上得志也。

程傳曰賁无咎以其在上而得志也上九為得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與他卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華偽失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也 集說朱子語類問何謂得志曰居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文便是優游自得也○項氏安世曰六二柔來而文剛主內卦之文者也內卦以文為文故曰賁其須須之麗於身最為虛文也然陽氣不盛不足以賁其須故曰與上興也二與上交而成其二以上為主猶須以陽為主也深明文之與質未嘗相離故不言吉凶吉內繫於質也上九分剛上而文柔主外卦之文者也外卦以質為文故曰白賁白本非所以為文也然文之初興必自質始則白固在衆采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所成終而所以成始也故曰上得志也以其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志深明質之與文未嘗相悖故言无咎蓋行與時違疑於有咎也

案項氏以與上與為上九不如指九三言為當

總論丘氏富國曰陰陽二物有應者以應而相賁无應者以比而相賁四與初應求賁於初故初賁趾而四翰如也二比三而賁乎三故二賁須而三濡如也五比上而賁乎上故五賁丘園而上白賁也初與四應而相賁者也二與三五與上比而相賁者也此賁六爻之大旨也○龔氏煥曰賁之為言飾也謂飾以文華也然以六爻考之初之舍車而徒五之丘園上之白賁皆質賁而不事文華者也四之皤如賁於初二之賁須附於三惟三之賁如濡如乃賁飾之盛而即有永貞之戒者惟其溺於文也如是則古人之所賁者亦務其本質而已本實既立文華不外焉徒事文華不務本實非古人所謂賁

䷖ 坤下 艮上

序卦傳致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也 雜卦傳剝爛也

程傳 剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頹剝之象也

剝以上九為主陰雖剝陽而陽終不可剝也故為卦主

剝不利有攸往

本義 剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也 程傳 剝者羣陰長盛消剝於陽之時衆小人剝喪於君子故君子不利有所往唯當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也 集說 陸氏佐公曰夬彖曰剛決柔而剝曰柔變剛何也君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必委曲設詞以侵蝕之故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

本義 以卦體卦德釋卦辭 程傳 剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人也陰長小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈益有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

程傳 艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地圮剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧 集說 虞氏翻曰山高絕於地今附地者明被剝矣君當厚錫於下然後得安其居 ○劉氏牧曰山以地為基厚其地則山保其高君以民為本厚其下則君安於上 ○司馬氏光曰基薄則牆頹下薄則上危故君子厚其下者所以自安其居也 ○朱子語類云惟其地厚所以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖猶所謂本固邦寧也

初六剝牀以足蔑貞凶

本義 剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也 程傳 陰之剝陽自下而上以牀為象者取身之所處也自下而剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故為剝足陰自下進漸消滅於貞正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知 集說 俞氏琰曰陰之消陽自下而進初在下故為剝牀而先以牀足滅於下之象當此不利有攸往之時唯宜順時而止耳貞凶戒占者固執而不知變則凶也

案俞氏之說是以蔑字屬上句讀蓋自象傳滅下看出亦可備一說

象曰。剝牀以足。以滅下也。

程傳 取牀足爲象者。以陰侵沒陽於下也。滅。沒也。侵滅正道。自下而上也。集說 虞氏翻曰。牀所以安人。在下。故稱足。先從下剝。漸及於上。故曰以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

本義 辨。牀幹也。進而上矣。程傳 辨。分隔上下者。牀之幹也。陰漸進而上。剝至於辨。愈滅於正也。凶益甚矣。集說 俞氏琰曰。既滅初之足於下。又滅二之辨於中。則進而上矣。得此占者。若猶因執而不知變。則其凶必也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

本義 言未大盛。程傳 陰之侵剝於陽。得以益盛。至於剝辨者。以陽未有應與故也。小人侵剝君子。若君子有與。則可以勝小人。不能爲害矣。唯其无與。所以被蔑而凶。當消剝之時。而无徒與。豈能自存也。言未有與。剝之未盛。有與猶可勝也。示人之意深矣。集說 崔氏憬曰。辨。當在第足之閒。是牀梐也。未有與者。言至三則應。故二未有與也。○吳氏澄曰。若六三之剝之。雖其有與也。○龔氏煥曰。六二陰柔中正。使上有陽剛之與。則必應之助之。而不爲剝矣。惟其无與。所以雜於羣陰之中而爲剝。若三則有與。故雖不如二之中正。而得无咎。

案 崔氏吳氏龔氏之說。皆得文意。六三不中正而辭優於二。故聖人以未有與失上下明之。

六三。剝之。无咎。

本義 衆陰方剝陽。而已獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。占者如是。則得无咎。程傳 衆陰剝陽之時。而三獨居剛應剛。與上下之陰異矣。志從於正。在剝之時爲无咎者也。三之爲可謂善矣。不言吉。何也。曰。方羣陰剝陽。衆小人害君子。三雖從正。其勢孤弱。所應在无位之地。於斯時也。難乎免矣。安得吉也。其義爲无咎耳。言其无咎。所以勸也。集說 荀氏爽曰。衆皆剝陽。三獨應上。無剝害意。是以无咎。○王氏弼曰。與上爲應。羣陰剝陽。我獨協焉。雖處於剝。可以无咎。○胡氏炳文曰。剝之三。即復之四。復六四不許以吉。剝六三許以无咎。何也。曰。復君子之事。明道不計功。不以吉許之可也。剝小人之事。小人中獨知有君子。不以无咎許之。無以開其補過之門也。

案 王氏程子。皆以剝之无咎連讀。言此乃剝時之无咎者也。玩本義。似以剝之爲剝去其黨。

象曰。剝之无咎。失上下也。

本義 上下謂四陰。程傳 三居剝而无咎者。其所處與上下諸陰不同。是與其同類相失。於處剝之道爲无咎。如東漢之呂強是也。集說 王氏弼曰。三上下各有二陰。而三獨應於陽。則失上下也。○丘氏富國曰。上謂四五。下謂初二。違去四陰而獨從剛。故曰失上下也。

六四。剝牀以膚。凶。

本義 陰禍切身。故不復言蔑貞。而直言凶也。程傳 始剝於牀足。漸至於膚。膚。身之外也。將滅其身矣。其凶可知。陰長已盛。陽剝已甚。貞道以消。故更不言蔑貞。直言凶也。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

程傳五為君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

六五。貫魚。以宮人寵。无不利。

本義魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也程傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義集說張子曰陰陽之際近必相比六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下無剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利○熊氏良輔曰卦本為陰剝陽而陽凶爻則以剝陽而見凶故五則以順上為无不利三則以應上為无咎而上則有碩果得輿之象焉○張氏振淵曰遯陰長而猶微可制也則告陽以制陰之道曰畜臣妾剝陰長已極不可制矣則教陰以從陽之道曰以宮人寵

象曰。以宮人寵。終无尤也。

程傳羣陰消剝於陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

案五以陰居尊取后妃之象而為貫魚以宮人寵則豈有妬害濁亂以剝其君之尤哉

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

本義一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣程傳諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽為共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夬之上六何以言終有凶曰上九居剝之極止有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夬者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言卻有復生之理乎集說程子曰息訓為生者蓋息則生矣中無間斷碩果不食則便為復也○楊氏文煥曰貫魚者衆陰在下之象也碩果者一陽在上之象也○胡氏炳文曰乾為木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食象果中有仁天地生生之心存焉碩果專以象言得輿剝廬兼占而言牀上之藉下以安者也廬下之棲上以安者也始而剝牀欲上失所安今而剝廬行失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉○蔡氏清曰易固為君子謀然其為君子謀者亦所以為小人謀也觀小人剝廬之辭可見蓋道理自是如此天地間豈可一日無善類哉不然人之類滅矣可見聖人非姑為是抑彼以伸此也○喬氏中和曰碩果不食核也仁也生生之根也自古無不朽之株有相傳之根果此剝之所以復也

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

程傳 正道消剝既極。則人復思治。故陽剛君子。爲民所承載也。若小人處剝之極。則小人之窮耳。終不可用也。非謂九爲小人。但言剝極之時。小人如是也。

集說 朱子語類云。唯君子乃能覆盡小人。小人必賴君子以保其身。今小人欲剝君子。則君子亡。而小人亦無所容其身。如自剝其廬也。且看自古小人欲害君子。到害得盡後。國破家亡。其小人曾有存活得者否。故聖人於象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

䷗ 震下坤上

程傳 復序卦。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。物无剝盡之理。故剝極則復來。陰極則陽生。陽剝極於上而復生於下。窮上而反下也。復所以次剝也。爲卦一陽生於五陰之下。陰極而陽復也。歲十月陰盛既極。冬至則一陽復生於地中。故爲復也。陽君子之道。陽消極而復反。君子之道。消極而復長也。故爲反善之義。

復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

本義 復。陽復生於下也。剝盡則爲純坤。十月之卦。而陽氣已生於下矣。積之踰月。然後一陽之體始成而來復。故十有一月。其卦爲復。以其陽既往而復反。故有亨道。又內震外坤。有陽動於下。而以順上行之象。故其占又爲己之出入。既得无疾。朋類之來。亦得无咎。又自五月姤卦一陰始生。至此七爻而一陽來復。乃天運之自然。故其占又爲反復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。故其占又爲利有攸往也。反復其道。往而復來。來而復往之意。七日者。所占來復之期也。

程傳 復亨。既復則亨也。陽氣復生於下。漸亨盛而生育萬物。君子之道既復。則漸以亨通。澤於天下。故復則有亨盛之理也。出入无疾。出入謂生長。復生於內。入也。長進於外。出也。先云出。語順耳。陽生非自外也。來於內。故謂之入。物之始生。其氣至微。故多屯艱。陽之始生。其氣至微。故多摧折。春陽之發。爲陰寒所折。觀草木於朝霜則可見矣。出入无疾。謂微陽生長。无害之者也。既无害之。而其類漸進而來。則將亨盛。故无咎也。所謂咎。在氣則爲差忒。在君子則爲抑塞不得盡其理。陽之當復。雖使有疾之。固不能止其復也。但爲阻礙耳。而卦之才有无疾之義。乃復道之善也。一陽始生至微。固未能勝羣陰而發生萬物。必待諸陽之來。然後能成生物之功而无差忒。以朋來而无咎也。三陽子丑寅之氣。生成萬物。衆陽之功也。若君子之道。既消而復。豈能便勝於小人。必待其朋類漸盛。則能協力以勝之也。反復其道。謂消長之道。反復迭至。陽之消。至七日而來復。姤陽之始消也。七變而成復。故云七日。謂七更也。臨云八月有凶。謂陽長至於陰長。歷八月也。陽進則陰退。君子道長則小人道消。故利有攸往也。

集說 房氏喬曰。出入无疾害之者莫陽氣之復。朋來无罪咎之義。欲衆陽漸進之意。○邵子曰。復次剝。明治生於亂乎。夬次姤。明亂生於治乎。時哉時哉。未有剝而不復。未有夬而不姤者。○鄭氏剛中曰。七者陽數。日者陽物。故於陽長言七日。八者陰數。月者陰物。臨剛長以陰爲戒。故曰八月。○朱子語類云。七日只取七義。猶八月有凶。只取八義。○胡氏炳文曰。反復其道。統言陰陽往來。其理如此。七日來復。專言一陽往來。其數如此。○林氏希元曰。天下事非一人所能獨辦。君子有爲於天下。必與其類同心共濟。故復重朋來。而泰重彙征。○張氏振淵曰。反復其道。猶云反復計其程道也。此二句。正見天運自有定期。君子不可不善承之耳。

彖曰復亨。剛反。

本義剛反則亨。

動而以順行。是以出入无疾朋來无咎。

本義以卦德而言。集說孔氏穎達曰。復亨者以陽復則亨。故以亨連復而釋之也。剛反動而以順行者。既上釋復亨之義。又下釋出入无疾朋來无咎之理。○潘氏夢旂曰。剝以順而止。復以順而行。君子處道消之極。至道長之初。未嘗一毫之不以順也。

反復其道七日來復。天行也。

本義陰陽消息。天運然也。集說侯氏行果曰。五月天行至午。陰升也。十一月天行至子。陽升也。天地運往。陰陽升復。凡歷七月。故曰七日來復。此天之運行也。豳詩曰。一之日觱發。二之日栗烈。一之日。周之正月也。二之日。周之二月也。則古人呼月為日明矣。

利有攸往。剛長也。

本義以卦體而言。既生則漸長矣。集說項氏安世曰。剝曰不利有攸往。小人長也。復曰利有攸往。剛長也。易之意。凡以為君子謀也。○丘氏富國曰。剛反言剝之一剛。窮上反下而為復也。剛長言復之一陽。自下進上。為臨為泰。以至為乾也。以其既去而來反也。故亨。以其既反而漸長也。故利有攸往。剛反。言方復之初。剛長。言已復之後。

復其見天地之心乎。

本義積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復可見。在人則為靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲。至哉言也。學者宜盡心焉。程傳復亨。謂剛反而亨也。陽剛消極而來反。既來反則漸長盛而亨通矣。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。以卦才言其所以然也。下動而上順。是動而以順行也。陽剛反而動。順而動。是以得出入无疾。朋來而无咎也。朋之來亦順動也。其道反復往來。迭消迭息。七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之理也。陽剛君子之道長。故利有攸往。一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜為見天地之心。蓋不知動之端乃天地之心也。非知道者。孰能識之。

集說程子曰。復其見天地之心。皆謂至靜能見天地之心。非也。復之卦下面一畫。便是動也。安得謂之靜。自古儒者皆言靜見天地之心。惟某言動而見天地之心。或曰。莫是於動上求靜否。曰。固是然最難。○又曰。復其見天地之心。一言以蔽之。天地以生物為心。○張子曰。復言見天地之心。咸恆大壯言天地之情。心發乎微。情發乎顯。○朱子語類云。天地以生物為德。元亨利貞乃生物之心也。但其靜而復。乃未發之體。動而通焉則已發之用。一陽來復。其始生甚微。固若靜矣。然動之機日長。而萬物莫不資始焉。此天命流行之初。造化發育之始。天地生生不已之心。於是而可見也。若其靜而未發。則此心之體雖無所不在。然却有未發見處。此程子所以以動之端為天地之心。亦舉用以該其體爾。○又云。伊川與濂溪說復字亦差不同。濂溪就回來處說。伊川却正就動處說。如元亨利貞。濂溪就利貞上說復字。伊川就元字頭說復字。以周易卦爻之意推之。則伊川之說為正。然濂溪之說。與伊川之說。道理只是所指地頭不同。王弼之說。與濂溪同。○胡氏炳文曰。天地生物

之心。即人之本心也。旨於幾息而復萌之時見之。○俞氏琰曰。天地之心謂天地生萬物之心也。天地生物之心無乎不在。聖人於剝反為復靜極動初見天地生物之心未嘗一日息。非謂惟復卦見天地之心。或謂靜為天地之心。非也。或又謂動為天地之心。亦非也。○吳氏曰慎曰。天地以生物為心。所謂仁也。復之一陽初動仁也。故曰復其見天地之心乎。

案天地之心在人則為道心也。道心甚微。故曰復小而辨於物。於是而惟精以察之。惟一以守之。則道心流行而微者著矣。顏子有不善未嘗不知。是其精也。知之未嘗復行。是其一也。夫子以初爻之義當之者此也。惟精惟一者。所以執中而已矣。二五皆中。故二則休復而吉。五則敦復而无悔。初爻之外。惟此兩爻最善。三則頻復而厲者。所謂人心危而難安也。四之中行而獨者。所謂道心微而難著也。然皆能自求其心者也。生於上六則不獨微而且迷。不獨危而且敗。迷而以至於敗。所謂天君者。不能以自主矣。故夫子咎之曰反君道也。堯舜相傳之心學。皆於復卦見之。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

本義 安靜以養微陽也。月令。是月齋戒掩身。以待陰陽之所定。程傳 雷者。陰陽相薄而成聲。當陽之微。未能發也。雷在地中。陽始復之時也。陽始生於下而甚微。安靜而後能長。先王順天道。當至日陽之始生。安靜以養之。故閉關使商旅不得行。人君不省視四方。觀復之象而順天道也。在一人之身亦然。當安靜以養其陽也。集說 劉氏蛻曰。雷在地中。殷殷隆隆。陽來而復。復來而天下昭融乎。○蘇氏舜欽曰。復其見天地之

繫辭下傳 子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉

心乎。王氏弼解云。復者反本之謂。天地以本為心。寂然至無。是其本也。故動息地中。乃天地之心見矣。予竊惑焉。夫復也者。以一陽始生而得名也。彖曰剛反。又曰剛長。安得謂寂然至無耶。安得謂動息耶。象曰雷在地中復。雷者陽物也。動物也。今在地中。則是有陽動之象也。韓昧象卦之體。乃以寂然至無為復。斯失之矣。又云。冬至陰之復。夏至陽之復。何冬夏陰陽之不辨耶。○朱子語類問。陽始生甚微。安靜而後能長。故復之象曰先王以至日閉關。人善端之萌亦甚微。須莊敬持養。然後能大。不然復亡之矣。曰然。○問。純坤之月。可謂至靜。然昨日之靜。所以養成今日之動。一陽之復。乃是純陰養得出來。在人則主靜而後善端始復。曰固有此意。但不是此卦大義。大象所謂至日閉關者。正是於已動之後。要以安靜養之。○楊氏啟新曰。閉關靜以養陽。施命動以制陰。王者於姤復用意深矣。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

本義 一陽復生於下。復之主也。祇抵也。又居事初。失之未遠。能復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占如此。程傳 復者。陽反來復也。陽君子之道。故復為反善之義。初剛陽來復。處卦之初。復之最先者也。是不遠而復也。失而後有復。不失則何復之有。惟失之不遠而復。則不至於悔。大善而吉也。祇宜音柢。抵也。王篇云。適也。義亦同。无祇悔。不至於悔也。坎卦曰祇既平。无咎。謂至既平也。顏子无形顯之過。夫子謂其庶幾。乃无祇悔也。過既未形而改。何悔之有。既未能不勉而中。所欲不踰矩。是有過也。然其明而剛。故一有不善。未嘗不知。既知未嘗不遽改。故不至於悔。乃不遠復也。祇陸德明音支。玉篇五經文字羣經音辨並見衣部。集說 楊氏時曰。初九陽始生而未形。動之微也。吉凶悔吝生乎動者也。未形而復。其復不遠矣。故不至於悔而

元吉。○俞氏琰曰：初居震動之始，方動即復，是不遠而復，復之最先者也，故不至於悔而元吉。

象曰：不遠之復，以脩身也。

程傳 不遠而復者，君子所以脩其身之道也。學問之道无他也，唯其知不善，則速改以從善而已。 集說 王氏弼曰：所以不遠速復者，以能脩正其身，有過則改故也。

六二：休復，吉。

本義 柔順中正，近於初九，而能下之，復之休美，吉之道也。 程傳 二雖陰爻，處中正而切比於初，志從於陽，能下仁也，復之休美者也。復者，復於禮也，復禮則為仁。初陽復，復於仁也。二比而下之，所以美而吉也。 集說 朱子語類云：學莫便於近乎仁，既得仁者而親之，資其善以自益，則力不勞而學美矣，故曰休復吉。

象曰：休復之吉，以下仁也。

程傳 為復之休美而吉者，以其能下仁也。仁者天下之公，善之本也。初復於仁，二能親而下之，是以吉也。 集說 孔氏穎達曰：陽為仁行，已在其上，附而順之，是降下於仁，所以吉也。○張氏栻曰：易三百八十四爻，未嘗言仁，此獨言之，蓋有深旨。克己復禮為仁，克其私心，復其天理，所以為仁。二去初未遠，上無係應，能從初而復，所以為下仁也。至四但言從道，而不謂之仁，蓋道者舉其大凡，不若仁為至切也。○俞氏琰曰：仁者心之德，善之本。初九脩身而反本復善，可以為仁矣。二之吉，蓋以親近初九而吉也。

六三：頻復，厲无咎。

本義 以陰居陽，不中不正，又處動極，復而不固，屢失屢復之象。屢失故危，復則无咎，故其占又如此。 程傳 三以陰躁處動之極，復之頻數而不能固者也。復貴安固，頻復頻失，不安於復也。復善而屢失，危之道也。聖人開遷善之道，與其復而危其屢失，故云厲无咎。不可以頻失而戒其復也。頻失則為危，屢復何咎？過在失而不在復也。 集說 郭氏忠孝曰：雖君子能久於其道，其餘則日月至焉而已。是以子夏之徒，出見紛華盛麗而悅，入聞夫子之道而樂，與夫回之為人，拳拳服膺而弗失之者，固有間矣。○趙氏汝楳曰：三為震動之極，故曰頻厲。危也，即人心惟危之危。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

程傳 頻復頻失，雖為危厲，然復善之義則无咎也。

六四：中行獨復。

本義 四處羣陰之中，而獨與初應，為與眾俱行而獨能從善之象。當此之時，陽氣甚微，未足以有為，故不言吉。然理所當然，吉凶非所論也。董子曰：仁人者，正其義不謀其利，明其道不計其功。於剝之六三及此爻見之。 程傳 此爻之義，最宜詳玩。四行羣陰之中，而獨能復，自處於正，下應於陽剛，其志可謂善矣。不言吉凶者，蓋四以柔居羣陰之間，初方甚微，不足以相援，无可濟之理，故聖人但稱其能獨復，而不欲言其獨從道而必凶也。曰：然則不言无咎，何也？曰：以陰居陰，柔弱之甚，雖有從陽之志，終不克濟，非无咎也。 集說 孔氏穎達曰：中行獨復者，處於上卦之下，上下各有二陰，已獨應初，居在眾陰之中，故云中行；獨自應初，故云獨復。○繆氏昌期曰：中即中以自考中字，獨即中庸慎獨之獨。四能以中而行，而於獨知之中，慓然自覺，所謂復以自知也。蓋復之所以為復，全在初爻，猶人之初念也。五陰皆復此而已，惟四在陰中有所專向，故發此義。

象曰：中行獨復，以從道也。

程傳 稱其獨復者，以其從陽剛君子之善道也。集說 郭氏雍曰：剝六三乃復六四反對，其爻相類。在剝取其失上下以應乎陽，在復則取其獨復以從道。

六五：敦復，无悔。

本義 以中順居尊而當復之時，敦復之象，无悔之道也。程傳 六五以中順之德處君位，能敦篤於復善者也，故无悔。雖本善，戒亦在其中矣。陽復方微之時，以柔居尊，下復无助，未能致亨吉也，能无悔而已。集說 項氏安世曰：臨以上六為敦臨，艮以上九為敦艮，皆取積厚之極。復於五即言敦復者，復之上爻迷而不復，故復至五而極也。卦中復者五爻，初最在先，故為不遠；五最在後，故為敦。○蔡氏淵曰：敦，厚也。坤象復

上初陽，五雖與初無係，而處位得中，能自厚於復者也，可以无悔。○李氏簡曰：初九陽剛，君子之道也。相應相比者，復之易，二與四是也；遠而非應者，復之難也。六五所以稱敦復。敦復者，厚之至也。不與初應，本當有悔，以其能復，是以无悔。○胡氏炳文曰：不遠復者，善心之萌；敦復者，善行之固。故初九无祇悔，敦復則可无悔矣。不遠復，入德之事也；敦復，其成德之事與。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

本義 考，成也。程傳 以中道自成也。五以陰居尊，處中而體順，能敦篤其志，以中道自成，則可以无悔也。自成，謂成其中順之德。集說 王氏安石曰：能以中道自考，則動作不離於中。○丘氏富國曰：二四待初而復，故曰下仁，曰從道。五不待初而復，故曰自考。○李氏簡曰：中以自考，非自有降衷之性，則亦不能成此德也。○梁氏寅曰：中以自考，言以其有中德，故能自考其善不善也。

上六：迷復，凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不克征。

本義 以陰柔居復終，終迷不復之象，凶之道也，故其占如此。以，猶及也。程傳 以陰柔居復之終，終迷不復者也。迷而不復，其凶可知。有災眚，災，天災，自外來；眚，己過，由自作。既迷不復，善在己則動皆過失，災禍亦自外而至，蓋所招也。迷道不復，无施而可，用以行師，則終有大敗；以之為國，則君之凶也。十年者，數之終。至于十年不克征，謂終不能行。既迷於道，何時而可行也。集說 侯氏果曰：上六位窮而無下仁之美，剛遠而無遷善之機，厚極而有難開之敝，柔終而無改過之勇，是昏迷而不知復者也。○楊氏啓新曰：心為天君，以

其國君，言喪失其本心也。○何氏楷曰：坤本先迷，今居其極，則迷之甚矣。言迷復，即昏迷而不知所復之謂。行師以下，皆假象以喻一心不能馭衆動，徇物必至喪天君也。

象曰：迷復之凶，反君道也。

程傳 復則合道，既迷於復，與道相反也，其凶可知。以其國君凶，謂其反君道也。人君居上而治衆，當從天下之善，乃迷於復，反君之道也。非止人君，凡人迷於復者，皆反道而凶也。集說 楊氏啓新曰：心為天君，惟君能役羣動，而反以羣動役，與心之道相背馳者也。

總論 胡氏炳文曰：迷復與不遠復相反，初不遠而復，迷則遠而不復；敦復與頻復相反，敦無轉易，頻則屢易；獨復與休復相似，休則比初，獨則應初也。十年不克征，亦七日來復之反。

序卦傳 復則不妄矣故受之以无妄 雜卦傳 无妄災也

☳☰ 震下乾上

程傳 无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也 程傳 无妄者至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有匪正則為過眚既已无妄不宜有往往則妄也

集說 朱子語類云无妄一卦雖云禍福之來也無常然自家所守者不可不利於正不可以彼之無常而吾之所守亦為之無常也故曰无妄元亨利貞其匪正有眚○問雖無邪心苟不合正理則妄也既無邪何以不合正曰有人自是其心全無邪而卻不合於正理如賢者過之其心豈曾有邪卻不合正理佛氏亦豈有邪心者○丘氏富國曰惟其无妄所以無望也若其處心未免於妄則無道以致福而妄欲徼福非所謂無望之福有過以召災而妄欲免災非所謂無望之災此皆未免容心於禍福一間非所謂无妄也若真實无妄之人則純乎正理禍福一付之天而無苟得倖免之心也○胡氏炳文曰朱子解中庸誠字以為真實无妄之謂此解无妄則以為實理自然之謂自

无妄以初九九五為主蓋初九陽動之始即人誠心之初動也九五乾德之純即人至誠之無息也故彖傳曰剛自外來而為主於內指初也又曰剛中而應指五也

然二字已兼無所期望之意矣○胡氏居仁曰无妄誠也誠天理之實也聖人只是循其實理之自然無一毫私意造為故出乎實理无妄之外則為過眚循此實理无妄而行之則吉无不利不幸而災疚之來亦守此无妄之實理而不足憂

卦辭爻辭皆此意

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也 程傳 謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於內无妄之義也九居初正也下動而上健是以動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不佑可行乎哉

集說 王氏宗傳曰初九之剛乾一索於坤而得之是以為震所无妄之外體又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻為主其在无妄則內體也故曰為主於內○趙氏彥肅曰剛自外來寄象爾其實天之所賦我固行也○胡氏炳文曰外卦為乾震之剛自乾來也无妄擇元亨利貞與臨同命即道也无妄之往程子以為无妄

妄而又往。本義只順上文本意解，舉首尾句而包中間也。不可泥文而失意。○何氏楷曰：震初一剛，其所從來即乾之初畫。无妄外乾內震，初九得外卦乾剛初爻以為內卦之主，故曰剛自外來而為主於內。

案 彖言剛來柔來，未有言自外來者，則王氏諸家謂指外卦乾體者信矣。在卦為震得乾最初之畫，在人為吾心得天最初之理，此所以為无妄也。天理非由外鑠我者，此特指卦象言之，見自乾來之意，趙氏之說是矣。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

本義 天下雷行，震動發生，萬物各得其性命，是物物而與之以无妄也。先王法此以對時育物，因其所性而不為私焉。程傳 雷行於天下，陰陽交和，相薄而成聲，於是驚蟄藏，振萌芽，發生萬物，其所賦與洪纖高下，各正其性命，无有差妄，物與无妄也。先王觀天下雷行發生賦與之象，而以茂對天時，養育萬物，使各得其宜，如天與之无妄也。茂，盛也。茂對之為言，猶盛行永言之比。對時謂順合天時。天道生萬物，各正其性命而不妄，王者體天之道，養育人民，以至昆蟲草木，使各得其宜，乃對時育物之道也。

集說 九家易曰：天下雷行，陽氣普徧，無物不與，故曰物與也。○朱子語類 問：物與无妄，眾說不同。文蔚曰：是各正性命之意。曰：然。一物與他一個无妄。○俞氏琰曰：天有是時，先王非能先後之也，對而循之耳。物有是生，先王非能損益之也，育而成之耳。中庸之所謂誠，即易之所謂无妄也。中庸云：唯天下至誠為能盡其性，能盡其性則能盡人之性，能盡人之性則能盡物之性，能盡物之性則可以贊天地之化育，可以贊天地之化育則可以與天地參矣。子思之說，蓋本於此。○蔡氏清曰：物與无妄者，萬物各正其性命也。對時育物者，因其所性而不為私，乃聖人盡物之性也。

初九，无妄，往吉。

本義 以剛在內，誠之主也。如是而往，其吉可知，故其象占如此。程傳 九以陽剛為主於內，无妄之象。以剛實變柔而居內，中誠不妄者也。以无妄而往，何所不吉。卦辭言不利有攸往，謂既无妄不可復有往也，過則妄矣。爻言往吉，謂以无妄之道而行則吉也。

集說 蘭氏廷瑞曰：初則當行，終則當止，行止適當則无妄。不妄則吉，无妄之初當行者也，故往則有吉；无妄之終當止者也，故行則有眚。○胡氏炳文曰：彖曰剛自外來而為主於內，本義於此曰以剛在內，誠之主也。主字最有力。蓋妄者誠之反也，誠之主如此，妄自然无矣，如此而往，其吉固宜。○何氏楷曰：此爻足敵无妄全卦，震陽初動，誠一未分，是之謂无妄，以此而往，動與天合，何不吉之有。

象曰：无妄之往，得志也。

程傳 以无妄而往，无不得其志也。蓋誠之於物，无不能動，以之脩身則身正，以之治事則事得其理，以之臨人則人感而化，无所往而不得其志也。

六二，不耕穫，不菑畬，則利有攸往。

本義 柔順中正，因時順理，而无私意期望之心，故有不耕穫不菑畬之象。言其无所為於前，无所冀於後也。占者如是則利有所往也。程傳 凡理之所然者非妄也，人所欲為者乃妄也，故以耕穫菑畬譬之。六二居中得正，又應五之中正，居動體而柔順，為動能順乎中正，乃无妄者也，故極言无妄之義。耕，農之始；穫，其

成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作爲乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫與畬是也蓋耕則必有穫菑則必有畬是事理之固然非心意之所造作也如是則爲无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡爲矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而爲也

集說 朱子語類問程傳爻辭恐未明白竊謂無不耕而穫不菑而畬之理只是不於耕而計穫之利如程子所解象傳移之以解爻辭則可曰易傳爻象之辭雖若相反而意實相近特辭有未足耳爻辭言當循理象傳言不計利○陳氏埴曰伊川大意只謂不爲穫而耕不爲畬而菑凡有所爲而爲者皆計利之私心即妄也但經文中不如此下語故易傳中頗費言語始謂不耕而穫不菑而畬謂不首造其事則似以耕菑爲私意中謂耕則必有穫菑則必有畬非心造意作則以耕穫菑畬爲非私意終謂既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而爲則又似以穫畬爲私意三說不免自相抵捂所以本義但據經文直說謂無耕穫菑畬之私心○胡氏炳文曰耕穫者種而斂之也菑畬者墾而熟之也一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬不耕穫不菑畬諸家以爲不耕而穫不菑而畬惟本義以爲始終無所作爲之象而必曰因時順理者理本自然無所作爲自始至終絕無計功謀利之心故其占曰利有攸往○林氏希元曰田必耕然後穫必菑然後畬其耕也正以望穫其菑也正以望畬豈有不耕穫不菑畬之理爲此語者特以明自始至終絕無營爲計較之心焉耳○何氏楷曰人之有妄在於期望不耕穫者不方耕而即望有其穫也不菑畬者不方菑而即望成其畬也學者之除妄心而必有事焉當如此矣故曰則利有攸往言必如此而後利也

案何氏說與傳義頗異質諸夫子先事後得先難後獲之訓則於理尤長且象傳以未富釋之正謂其無望穫之心未必以耕爲可廢也

象曰不耕穫未富也

本義 富如非富天下之富言非計其利而爲之也 **程傳** 未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而爲也其始耕菑乃設心在於求穫畬是以其富也心有欲而爲者則妄也

集說 豐氏寅初曰未猶非也富謂利也不於方耕之際遽有望穫之心乃仁人不計功謀利而天德全矣其行之所以利也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本義 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也 **程傳** 三以陰柔而不中正是爲妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道爲災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣況復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之爲妄乃无妄之災害也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以爲有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以爲得也行人邑人但言有得則有失非以爲彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以爲得也人能知此則不爲妄動矣

集說 關氏朗曰：无妄而災者，災也；有妄而災，則其所也。非災之也，運數適然，非己妄致，乃无妄之災。○朱子語類云：此卦六爻皆是无妄，但六三地頭不正，故有无妄之災，言無故而有災也。如行人牽牛以去，而居人反遭捕詰之擾，此正无妄之災之象。○胡氏炳文曰：雖正有眚，人自為之也；无妄之災，天實為之也。六爻皆无妄，三之時則无妄而有災者也。雜卦曰：无妄災也，其此之謂與。

象曰：行人得牛，邑人災也。

程傳 行人得牛，乃邑人之災也。有得則有失，何足以為得乎。集說 豐氏寅初曰：邑人之災，所謂无妄之災。然無故被誣者，反己無作，君子求其无妄而已，禍福聽之於天，悉置度外也。

九四：可貞，无咎。

本義 陽剛乾體，下无應與，可固守而无咎，不可以有為之占也。程傳 四剛陽而居乾體，復无應與，无妄者也。剛而无私，豈有妄乎？可貞固守此，自无咎也。九居陰，得為正乎？曰：以陽居乾體，若復處剛，則為過矣，過則妄也。居四，无尚剛之志也。可貞與利貞不同，可貞謂其所處可貞固守之，利貞謂利於貞也。集說 胡氏炳文曰：貞，正而固也。曰利貞，則訓正字而兼固守之義；曰不可貞，則專訓固守而無正字之義。九四陽剛健體，下無應與，可貞正守之，而其占不可有為也。○何氏楷曰：四剛陽而居乾體，本自无妄者也，可貞固守此，則无咎。初九之无妄往吉，行乎其所當行者也；九四之可貞无咎，止乎其所當止者也。

象曰：可貞无咎，固有之也。

本義 有，猶守也。程傳 貞固守之，則无咎也。集說 蘇氏軾曰：固有之者，生而性之，非外掠而取之也。○王氏宗傳曰：正者，人之性也，非外鑠我者，故固有之也。因其固有而不失之，故曰可貞无咎。

九五：无妄之疾，勿藥有喜。

本義 乾剛中正，以居尊位，而下應亦中正，无妄之至也。如是而有疾，勿藥而自愈矣。故其象占如此。程傳 九以中正當尊位，下復以中正順應之，可謂无妄之至者也，其道无以加矣。疾，為之病者也。以九五之无妄，如其有疾，勿以藥治，則有喜也。人之有疾，則以藥石攻去其邪，以養其正；若氣體平和，本无疾病，而攻治之，則反害其正矣，故勿藥則有喜也。有喜，謂疾自亡也。无妄之所謂疾者，謂若治之而不治，率之而不從，化之而不革，以妄而為无妄之疾，舜之有苗，周公之管蔡，孔子之叔孫武叔是也。既已无妄，而有疾之者，則當自如，无妄之疾，不足患也。若遂自攻治，乃是渝其无妄而遷於妄也。五既處无妄之極，故惟戒在動，動則妄矣。

案 勿者，禁止之辭。言无妄矣，而偶有疾，則亦順其自然，而氣自復，勿復用藥以生他候。如人有无妄之災，則亦順其自然，而事自平，勿復用智以生他咎也。凡易中言勿者，皆同義。此爻之疾，與六三之災同，然此曰有喜者，剛中正而居尊位，德位固不同也。

象曰：无妄之藥，不可試也。

本義 既已无妄，而復藥之，則反為妄而生疾矣。試，謂少嘗之也。程傳 人之有妄，理必脩改；既无妄矣，復藥以治之，是反為妄也，其可用乎？故云不可試也。試，暫用也，猶曰少嘗之也。集說 林氏希元曰：既无妄而復藥，則為以无妄之疾，試无妄之藥，反為妄而生疾矣。然則所處既當於理，豈可因非意之事而改圖乎？○錢氏志立曰：九五陽剛中正，本無致疾之道，而自疾焉，此无妄之疾也。惟守正安常以處之，疾且自去，而試之

藥焉則必以吾之常者爲非而悉反其道斯紛紛召疾之方至矣故曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

本義 上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此 程傳 上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣 集說 龔氏煥曰无妄者實理自然之謂循是理則吉拂是理則凶初往吉二利有攸往循是理而動者也四可貞无咎守是理而不動者也三有災五有疾不幸而遇無故非意之事君子亦聽之而已守是理而不爲動者也或動或靜惟理是循所以爲无妄上九居无妄之極不可有行若不循理而動則反爲妄矣其有眚而不利也宜哉○何氏楷曰象所謂匪正有眚不利有攸往者

象曰无妄之行窮之災也

程傳 无妄既極而復加進乃爲妄矣是窮極而爲災害也 集說 趙氏玉泉曰无妄之行宜無災矣但處時之窮則有其德而無其時故有災也○何氏楷曰无妄之行猶象傳所云无妄之往上九乾之窮與乾亢龍義同故二小象亦同以其意於行故曰眚以其時位使然故曰災

總論 胡氏炳文曰六爻皆无妄也特初九得位而爲震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾體之極時已去矣故其行雖无妄有行无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

䷙ 乾下 艮上

序卦傳 有无妄然後可畜故受之以大畜 雜卦傳 大畜時也

程傳 大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故可畜聚大畜所以次无妄也爲卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜爲畜止又爲畜聚止則聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

本義 大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也 程傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆畜至大之象也在人爲學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所聚至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施爲於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者 集說 朱子語類云某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說至其所以然之故却於孔子彖傳中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者爲利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主文象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但今未暇整頓耳○胡氏炳文曰不家食是賢者不畜於家而畜於朝涉大川又有畜極而通之意要之兩利字一吉字占辭自分爲三不必泥而一之也

大畜以六五上九爲主六五所謂剛上而尚賢者是也

彖曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

本義 以卦德釋卦名義。 程傳 以卦之才德而言也。乾體剛健。艮體篤實。人之才剛健篤實。則所畜能大。充實而有輝光。畜之不已。則其德日新也。 集說 鄭氏汝諧曰。畜有三義。以蘊畜言之。畜德也。以畜養言之。畜賢也。以畜止言之。畜健也。剛健篤實輝光日新其德。此蘊畜之大者。養賢以及萬民。此畜養之大者。乾天下之至健。而四五能畜之。此畜止之大者。故彖傳兼此三者言之。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

本義 以卦變卦體釋卦辭。 程傳 剛上。陽居上也。陽剛居尊位之上。爲尚賢之義。止居健上。爲能止健之義。止乎健者。非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德。能止至健。皆大正之道也。 集說 郭氏忠孝曰。大有。有賢之卦也。大畜。畜賢之卦也。故曰剛上而尚賢。朱子語類云。能止健。不說健而止。見得是艮來止這乾。

不家食吉。養賢也。

本義 亦取尚賢之象。 集說 梁氏寅曰。養賢者。亦取尚賢之象。曰剛上而言。則謂之尚賢。所以畜其賢也。自不家食而言。則謂之養賢。所以重其祿也。

利涉大川。應乎天也。

本義 亦以卦體而言。 程傳 大畜之人。所宜施其所畜。以濟天下。故不食於家則吉。謂居天位。享天祿也。國家養賢。賢者得行其道也。利涉大川。謂大有蘊畜之人。宜濟天下之艱險也。彖更發明卦才云。所以能涉大川者。以應乎天也。六五君也。下應乾之中爻。乃大畜之君。應乾而行也。所行能應乎天。无艱險之不可濟。況其他乎。 集說 胡氏炳文曰。卦有乾體者。多曰利涉大川。健故也。

案 尚賢止健之義。六爻中皆可見。然夫子釋卦。必以剛健篤實一句居首者。蓋莫大於天德。剛健者天德也。人欲畜其天德。非篤實則不能。篤實者。論語所謂市。大學所謂靜。中庸所謂闇雖至於達天德。而必有以因其聰明聖智。故篤實者。學之所以成始成終。如艮爲萬物之所成終而所成始也。此義最大。故首發之。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

本義 天在山中。不必實有是事。但以其象言之耳。 程傳 天爲至大而在山之中。所畜至大之象。君子觀象以大其蘊畜。人之蘊畜。由學而大。在多聞前古聖賢之言與行。考跡以觀其用。察言以求其心。識而得之。以畜成其德。乃大畜之義也。 集說 楊氏時曰。君子多識前言往行。非徒資聞見而已。所以畜德也。畜德則所畜大矣。世之學者。誇多鬬靡以資見聞而已。亦烏用學爲哉。○丘氏富國曰。大畜言畜德。小畜言懿文德。畜德雖同。而文德則德之小者也。○張氏清子曰。天在山中。畜其氣也。凡山中有雷雨雲風之氣。皆天也。

初九。有厲利已。

本義 乾之三陽。爲艮所止。故內外之卦。各取其義。初九爲六四所止。故其占往則有危而利於止也。 程傳 大畜。艮止畜乾也。故乾三爻皆取被止爲義。艮三爻皆取止之爲義。初以陽剛又健體而居下。必上進者也。六四在上。畜止於己。安能敵在上得位之勢。若犯之而進則有危厲。故利在已而不進也。在他卦則四與初爲正應相援者也。在大畜則相應乃爲相止畜。上與三皆陽。則爲合志。蓋陽皆上進之物。故有同志之象。而无

相止之義。集說蔡氏淸曰。初九不可進。而未必能自不進。故戒之云。進則有厲。惟利於已也。若九二之處中。能自止而不進者也。則以其所能言之曰輿說輹。

象曰。有厲利已。不犯災也。

程傳有危則宜已。不可犯災危而行也。不度其勢而進。有災必矣。

九二。輿說輹。

本義九二亦爲六五所畜。以其處中。故能自止而不進。有此象也。程傳二爲六五所畜止。勢不可進也。五據在上之勢。豈可犯也。二雖剛健之體。然其處得中道。故進止无失。雖志於進。度其勢之不可。則止而不行。如車輿說去輪輹。謂不行也。

象曰。輿說輹。中无尤也。

程傳輿說輹而不行者。蓋其處得中道。動不失宜。故无過尤也。善莫善於剛中。柔中者不至於過柔耳。剛中中而才也。初九處不得中。故戒以有危宜已。二得中。進止自无過差。故但言輿說輹。謂其能不行也。不行則无尤矣。初與二乾體剛健而不足以進。四與五陰柔而能止。時之盛衰。勢之强弱。學易者所宜深識也。

集說呂氏祖謙曰。二以剛而居中。能度其宜。見其不可。自說其輿輹而不行也。故曰中无尤。

九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

本義三以陽居健極。上以陽居畜極。極而通之時也。又皆陽爻。故不相畜而俱進。有良馬逐之象焉。然過剛銳進。故其占必戒以艱貞閑習。乃利於有往也。曰當爲日月之日。程傳三剛健之極。而上九之陽亦上進之物。又處畜之極而思變也。與三乃不相畜而志同。相應以進者也。三以剛健之才。而在上者與合志而進。其進如良馬之馳逐。言其速也。雖其進之勢速。不可恃其才之健與上之應。而忘備與愼也。故宜艱難其事。而由貞正之道。輿者用行之物。衛者所以自防。當日常閑習其車輿與其防衛。則利有攸往矣。三乾體而居正。能貞者也。當其銳進。故戒以知難與不失其貞也。志既銳於進。雖剛明有時而失。不得不戒也。集說項氏安世曰。初九在初。故稱童牛。九二以剛居柔無勢。故爲豶豕。九三純乾。故爲良馬。

象曰。利有攸往。上合志也。

程傳所以利有攸往者。以與在上者合志也。上九陽性上進。且畜已極。故不下畜三。而與合志上進也。

集說趙氏汝楳曰。他卦陰陽應爲得。此則爲畜。他卦陰陽敵爲不胥與。此則爲合。

六四。童牛之牿。元吉。

本義童者。未角之稱。牿。施橫木於牛角以防其觸。詩所謂楅衡者也。止之於未角之時。爲力則易。大善之吉也。故其象占如此。學記曰。禁於未發之謂豫。正此意也。程傳以位而言。則四下應於初。畜初者也。初居最下。陽之微者。微而畜之則易制。猶童牛而加牿。大善而吉也。槩論畜道。則四艮體居上位而得正。是以正德居大臣之位。當畜之任者也。大臣之任。上畜止人君之邪心。下畜止天下之惡人。人之惡。止於初則易。既盛而後禁。則扞格而難勝。故上之惡既甚。則雖聖人救之。不能免違拂。下之惡既甚。則雖聖人治之。不能免刑戮。莫若止之於初。如童牛而加牿。則元吉也。牛之性觝觸以角。故牿以制之。若童犢始角而加之以牿。使觝觸之性不發。則易而无傷。以況六四能畜止上下之惡於未發之前。則大善之吉也。集說朱子語類云。大畜下

卦取其能自畜而不進。上卦取其能畜彼而不使進。然四能止之於初。故爲力易。五則陽已進而止之。則難。以柔居尊。得其機會可制。故亦吉。但不能如四之元吉耳。

象曰。六四元吉。有喜也。

程傳 天下之惡已盛而止之。則上勞於禁制。而下傷於刑誅。故畜止於微小之前。則大善而吉。不勞而无傷。故可喜也。四之畜初是也。上畜亦然。

六五。豶豕之牙。吉。

本義 陽已進而止之。不若初之易矣。然以柔居中而當尊位。是以得其機會而可制。故其象如此。占雖吉而不言元也。

程傳 六五居君位。止畜天下之邪惡。夫以億兆之衆。發其邪欲之心。人君欲力以制之。雖密法嚴刑。不能勝也。夫物有總攝。事有機會。聖人操得其要。則視億兆之心猶一心。道之斯行。止之則戢。故不勞而治。其用若豶豕之牙也。豕。剛躁之物。而牙爲猛利。若強制其牙。則用力勞而不能止其躁猛。雖縶之維之。不能使之變也。若豶去其勢。則牙雖存而剛躁自止。其用如此。所以吉也。君子法豶豕之義。知天下之惡不可以力制也。則察其機。持其要。塞絕其本原。故不假刑法嚴峻而惡自止也。且如止盜。民有欲心。見利則動。苟不知教而迫於饑寒。雖刑殺日施。其能勝億兆利欲之心乎。聖人則知所以止之之道。不尚威刑。而脩政教。使之有農桑之業。知廉恥之道。雖賞之不竊矣。故止惡之道。在知其本。得其要而已。不嚴刑於彼。而脩政於此。是猶患豕牙之利。不制其牙。而豶其勢也。

象曰。六五之吉。有慶也。

程傳 在上者不知止惡之方。嚴刑以敵民欲。則其傷甚而无功。若知其本。制之有道。則不勞无傷而俗革。天下之福慶也。

集說 呂氏大臨曰。六四六五。皆以柔畜剛。止健者也。牛之剛健在角。豕之剛健在牙。初九居健之始。其健未著。若童牛然。禁於未發。以牿閑之。及其長也。無所用其健。豈特不暴而已。安於馴柔。可駕而服。故有喜也。九二居健之中。其健已具。若豕之牙。漸不可制。六五居尊守中。能以柔道殺其剛暴之氣。若豶豕然。其牙雖剛。莫之能暴。可以養畜而無虞。故有慶也。○項氏安世曰。喜者據己言之。慶則其喜及人。五居君位。故及人也。若論止物之道。則制之於初。乃爲大善。故四爲元吉。五獨得吉而已。○蔡氏清曰。五不如四。所處之易者時不同也。四不如五。所濟之廣者位不同也。

上九。何天之衢。亨。

本義 何天之衢。言何其通達之甚也。畜極而通。豁達无礙。故其象占如此。

程傳 予聞之胡先生曰。天之衢亨。誤加何字。事極則反。理之常也。故畜極而亨。小畜。畜之小。故極而成。大畜。畜之大。故極而散。極既當變。又陽性上行。故遂散也。天衢。天路也。謂虛空之中。雲氣飛鳥往來。故謂之天衢。天衢之亨。謂其亨通曠闊。无有蔽阻也。在畜道則變矣。變而亨。非畜道之亨也。

集說 張氏浚曰。剛在上爲何。謂勝其任。○王氏宗傳曰。象傳曰。剛上而尚賢。則上九是也。以陽德而居五之上。爲五所尚。此所以有何天之衢之象。天衢。通顯之地也。下之三陽。由己上進。故九三曰。良馬逐。又曰。上合志也。此賢者之道所以亨也。何。如何校之何。釋文曰。梁武帝讀音賀。是也。言以身任天下之責。當畜賢之時。爲五所尚。主張賢路。賢者之得志。莫盛於斯也。○吳氏澄曰。後漢王延壽魯靈光殿賦云。荷天衢以元亨。何作荷。何天之衢。其辭猶詩言何天之休。何天之龍。大亨。畜者一陽上

於外而三陽藏畜於內畜極則散止極則行故上九雖艮體至畜之終則不止而行也○胡氏炳文曰隨畜隨發不足為大畜惟畜之極而通豁達無礙如天衢然此不徒為仕者之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意多識前言往行以畜其德者以之可也○蔡氏清曰觀畜極而通之意則知君子患積之未至耳不患其不伸也

案何字程傳以為誤加本義以為發語而諸家皆以何字為解義亦可從蓋剛上尚賢者惟上九一爻當之且為艮主是卦之主也故取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者此已取艮主之義則能應天止健卦所謂涉大川者此已故天衢者猶其通也荷天之衢者言其遇時之通也雜卦云大畜時也正謂此也吳氏引商頌之詩者語意尤近

象曰何天之衢道大行也

程傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故爻下亦誤加之

集說游氏酢曰畜道之成賢路自我而四達矣故曰何天之衢亨象曰剛上而尚賢則大畜之義止於上九也崇後艮以剛處位推發賢路使天下無家食之賢者上九之任也天下至於無家食之賢則道之大行孰盛於此○沈氏該曰何天之衢尚賢也大畜之時已獨居上五以柔尚之畜盛德而處上止眾賢而聚王庭以天衢之亨為己之任畜道至此賢路不塞其道盛矣故曰道大行也○呂氏祖謙曰畜極則散如伊尹樂堯舜之道居畎畝之中其畜可謂大矣必佐湯以發其所蘊是得時如天之衢也故曰道行得時行道之謂也○何氏楷曰備於身之謂德達於世之謂道道可大行其亨可

序卦傳 物畜然後可養故受之以頤頤者養也

雜卦傳 頤養正也

知象所謂不家食吉而利涉大川者此也

總論胡氏炳文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨二與上居內外卦之極畜極而通不取止義○葉氏良佩曰卦

案兼取畜止畜聚二義大象專取畜聚義六爻專取畜止義初九進則有厲惟利於已知難而止者也九二處得中道能說輹而不行時止而止者也九三與上合志其進也如良馬之馳逐此畜極而通之象然猶以艱貞閑習為戒者慮其可進而銳於進也六四當大畜之任能止惡於初若童牛始角而加之以牿則大善之吉也六五制惡有道得其機會故其象為豶豕之牙其占吉然比之於四則有間矣故六四元吉傳曰有喜六五之吉乃曰有慶何也曰論為力之難易則四為易故曰元吉論其功之廣狹則五為廣故曰有慶上九之亨畜極而大通也故以天之衢為象雲行雨施天下平也

其斯以為道大行乎

案有厲說輹則猶家食者也阻於大川者也牿牛豶豕則欲治不亟者也弘濟艱難者也至良馬逐則漸通矣然猶防賢路之崎嶇而日閑與衛故至於何天之衢然後大道夷而險阻去也卦爻義之相因者如此

䷚ 震下艮上

程傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也

頤亦以六五上九為主彖傳所謂養賢以及萬民者是也

頤貞吉。觀頤。自求口實。

本義 頤。口旁也。口食物以自養。故爲養義。爲卦上下二陽。內含四陰。外實內虛。上止下動。爲頤之象。養之義。貞吉者。占者得正則吉。觀頤。謂觀其所養之道。自求口實。謂觀其所以養身之術。皆得正則吉也。程傳 頤之道。以正則吉也。人之養身。養德。養人。養於人。皆以正道則吉也。天地造化。養育萬物。各得其宜者。亦正而已矣。觀頤自求口實。觀人之所頤。與其自求口實之道。則善惡吉凶可見矣。集說 朱子語類云。養須是正則吉。觀頤。是觀其養德正不正。自求口實。是觀其養身正不正。未說到養人處。○林氏希元曰。人之所養有二。一是養性。一是養身。二者皆不可不正。觀其所養之道。如大學聖賢之道。正也。異端小道。則不正矣。又必自求其口實。如重道義而略口體。正也。急口體而輕道義。則不正矣。皆正則吉。不正則凶。○陳氏琛曰。集義以養其氣。寡欲以養其心。守聖道而不溺於虛無。崇聖學而不流於術數。則所以養德者正矣。窮而不屑於嘑蹴。達而不至於素餐。不以貧賤飢渴害其心。不以聲色臭味汨其性。則所以養身者正矣。○陸氏銓曰。觀頤。即考其善不善。自求口實。即於己取之而已矣。

案陸氏說與傳義異。蓋云觀其所養者。以自求養而已。如所養者德乎。則當自求其所以養德之道。如所養者身乎。則當自求其所以養身之方。與夫子彖傳語意允合也。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

本義 釋卦辭。 程傳 貞吉。所養者正則吉也。所養。謂所養之人。與養之之道。自求口實。謂其自求養身之道。皆以正則吉也。集說 李氏舜臣曰。古之觀人。每每觀其所養。而所養之大小。則必以其所自養者觀之。夫重道義之養。而略口體。此養之大者也。急口體之養。而輕道義。此養之小者也。養其大體則爲大人。養其小體則爲小人。天之賦予。初無小大之別。而人之所養各殊。則其所成就者亦異。○谷氏家杰曰。觀頤者。當於所養觀之。又當於所養中自養處觀之。

案李氏谷氏說皆得孟子考其善不善之意。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

本義 極言養道而贊之。 程傳 聖人極言頤之道而贊其大。天地之道。則養育萬物。養育萬物之道。正而已矣。聖人作養賢才。與之共天位。使之食天祿。俾施澤於天下。養賢以及萬民也。養賢所以養萬民也。夫天地之中。品物之衆。非養則不生。聖人裁成天地之道。輔相天地之宜。以養天下。至於鳥獸草木。皆有養之之政。其道配天地。故夫子推頤之道。贊天地與聖人之功。曰頤之時大矣哉。或云義。或云用。或止云時。以其大者也。萬物之生與養。時爲大。故云時。集說 趙氏汝楳曰。聖人之於萬民。豈能家與之粟。而人與之衣。其急先務者。亦曰養賢而已。賢得所養。則仁恩自及於百姓矣。

案卦有曰尚賢養賢者。皆是六五上九相遇。大有大畜頤鼎是也。此卦頤爲養義。而六五又賴上九之養以養人。故曰聖人養賢以及萬民也。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

本義 二者養德養身之切務。程傳 以二體言之。山下有雷。雷震於山下。山之生物。皆動其根荄。發其萌芽。為養之象。以上下之義言之。艮止而震動。上止下動。頤頷之象。以卦形言之。上下二陽。中含四陰。外實中虛。頤口之象。口所以養身也。故君子觀其象以養其身。慎言語以養其德。節飲食以養其體。不惟就口取養義。事之至近而所繫至大者。莫過於言語飲食也。在身為言語。於天下則凡命令政教出於身者皆是。慎之則必當而无失。在身為飲食。於天下則凡貨資財用養於人者皆是。節之則適宜而无傷。推養之道。養德養天下。莫不然也。集說 朱子語類或云諺有禍從口出病從口入。甚好。此語前輩曾用以解頤之象。慎言語節飲食。○馮氏椅曰。法雷之動。以慎其所出。法山之止。以節其所入。○趙氏汝楳曰。雷之聲為言語。山之養為飲食。言語飲食出入乎頤者也。○俞氏琰曰。頤乃口頰之象。故取其切於頤者言之。曰慎言語節飲食。先此言語之類。則凡號令政教之出於己者。皆所當慎。而不可悖出。充此飲食之類。則凡貨財賦稅之入於上者。皆所當節而不可悖入。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

本義 靈龜。不食之物。朵垂也。朵頤欲食之貌。初九陽剛在下。足以不食。乃上應六四之陰而動於欲。凶之道也。故其象占如此。程傳 蒙之初六。蒙者也。爻乃主發蒙而言。頤之初九亦假外而言。爾謂初也。舍爾之靈龜。乃觀我而朵頤。我對爾而設。初之所以朵頤者四也。然非四謂之也。假設之辭耳。九陽體剛明。其才智足以養正者也。龜能咽息不食。靈龜喻其明智。而可以不求養於外也。才雖如是。然以陽居動體。而在頤之時。求頤人所欲也。上應於四。不能自守。志在上行。說所欲而朵頤者也。心既動則其自失必矣。迷欲而失己。以陽而從陰。則何所不至。足以凶也。朵頤為朵動其頤頷。人見食而欲之。則動頤垂涎。故以為象。集說 王氏弼曰。朵頤者嚼也。以陽處下而為動始。不能令物由己養。動而求養者也。夫安身莫若不競。脩己莫若自保。守道則福至。求祿則辱來。居養賢之世。不能貞其所履以全其德。而舍其靈龜之明兆。羨我朵頤而躁求。凶莫甚焉。○蘇氏軾曰。養人者陽也。養於人者陰也。君子在上足以養人。在下足以自養。初九以一陽而伏於四陰之下。其德足以自養而無待於物者。如龜也。不能守之而觀於四。見其可欲。朵頤而慕之。為陰之所致也。故凶。○鄭氏汝諧曰。頤之上體皆吉。而下體皆凶。上體止也。下體動也。在上而止。養人者也。在下而動。求養於人者也。動而求養於人者。必累於口體之養。故雖以初之剛陽。未免於動其欲而觀朵頤也。○何氏楷曰。初與上陽剛之德同。而吉凶不同者。初為動之主。上為止之主。養道宜靜故也。附錄 項氏安世曰。頤卦惟有二陽。上九在上。謂之由頤。因為所養之主。初九在下。亦足為自養之賢。靈龜伏息而在下。初九之象也。朵頤在上而下垂。上九之象也。上九為卦之主。故稱我。羣陰從我而求養。固其所也。初九本無所求。乃亦仰而觀我。有靈而不自保。有貴而不自珍。宜其凶也。初九本靈本貴。聖人以其為動之主。居養之初。故深戒之以明自養之道。

案項氏以觀我朵頤為上九。亦備一說。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

程傳 九動體。朵頤謂其說陰而志動。既為欲所動。則雖有剛健明智之才。終必自失。故其才亦不足貴也。人之貴乎剛者。為其能立而不屈於欲也。貴乎明者。為其能照而不失於正也。既惑所欲而失其正。何剛明之有。為可賤也。集說 楊氏簡曰。明其本有良貴。今觀夫朵頤。則失其所謂貴矣。俞氏琰曰。孟子云養其

大體爲大人養其小體爲小人又云飲食之人則人賤之矣今初九陽德之大本有可貴之質乃內捨其大而外觀其小豈不爲人所賤故曰亦不足貴也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

本義 求養於初則顚倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也 程傳 女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顚倒故云顚頤則拂違經常不可行也若求養于丘則往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顚頤於初若求頤於上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顚頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在他卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也 集說 項氏安世曰二五得位得中而不能自養反由頤於無位之爻與常經相悖故皆爲拂經上艮體故爲于丘○黃氏幹曰頤之六爻只是顚拂二字求養於下則爲顚求養於上則爲拂六二比初而求上故顚頤當爲句拂經于丘頤爲句征凶則其占辭也六三拂頤雖與上爲正應然是求於上以養己故凶六四顚頤固與初爲正應然是賴初之養以養人故雖顚而吉六五拂經是比於上然是賴上九之養以養人所以居貞而亦吉

案項氏黃氏說深得文意可從本義雖從程傳以征凶屬之丘頤然至其解象傳六二征凶行失類也則曰初上皆非其類也則亦以征凶總承兩義矣

象曰六二征凶行失類也

本義 初上皆非其類也 程傳 征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

本義 陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此 程傳 頤之道惟正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也 集說 張子曰頤邪好動繫戀於上不但拂頤之經而已害頤之正莫甚焉故凶○楊氏時曰頤正則吉六三不中正而居動之極拂頤之正也十年勿用則終不可用矣何利之有○鄭氏汝諧曰三應於上若得所養而凶莫甚於三蓋不中不正而居動之極所以求養於人者必無所不至是謂拂於頤之正凶之道也十年勿用无攸利戒之也因其多欲妄動示之以自反之理作易之本意也

象曰十年勿用道大悖也

程傳 所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也 集說 項氏安世曰拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

本義 柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顚而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼

也。又能如是，則无咎矣。程傳 四在人上，大臣之位。六以陰柔不足以自養，況養天下乎？初九以剛陽居下，在下之賢也。與四為應，四又柔順而正，是能順於初，賴初之養也。以上養下則為順，今反求下之養，顛倒也，故曰顛頤。然己不勝其任，求在下之賢而順從之，以濟其事，則天下得其養，而己无瘝曠之咎，故為吉也。夫居上位者，必有才德威望，為下民所尊畏，則事行而衆心服從。若或下易其上，則政出而人違，刑施而怨起，輕於陵犯，亂之由也。六四雖能順從剛陽，不廢厥職，然質本陰柔，賴人以濟，人之所輕，故必養其威嚴，耽耽然如虎視，則能重其體貌，下不敢易。又從於人者必有常，若間或无繼，則其政敗矣。其欲，謂所須用者，必逐逐相繼而不乏，則其事可濟。若取於人而无繼，則困窮矣。既有威嚴，又所施不窮，故能无咎也。二顛頤則拂經，四則吉，何也？曰：二在上而反求養於下，下非其應類，故為拂經。四則居上位，以貴下賤，使在下之賢由己以行其道，上下之志相應而施於民，何吉如之。自三以下，養口體者也；四以上，養德義者也。以君而資養於臣，以上位而賴養於下，皆養德也。集說 蘇氏軾曰：自初而言之，則初之見養於四為凶；自四言之，則四之得養初九為吉。○游氏酢曰：以上養下，頤之正也。若在上而反資養於下，則於頤為倒置矣。此二與四所以俱為顛頤也。然二之志在物，而四之志在道，故四顛頤而吉，而二則征凶也。○朱子語類：問：音辯載馬氏曰：耽耽虎下視貌，則當為下而專矣。曰：然。又問：其欲逐逐如何？以求於下以養人，必當繼繼求之不厭乎數，然後可以養人而不窮。○吳氏澄曰：自養於內者莫如龜，求養於外者莫如虎，故頤之初九六四取二物為象。四之於初，其下賢求益之心必如虎之視下求食而後可。其視下也專一而不他，其欲食也繼續而不歇，如是則於人不貳，於己不自足，乃得居上求下之道。○林氏希元曰：徇下賢之心不專，則賢者不樂告以善道；求益之心不繼，則讒有所得而遂自足。

象曰：顛頤之吉，上施光也。

程傳 顛倒求養而所以吉者，蓋得剛陽之應以濟其事，致己居上之德施光明被於天下，吉孰大焉。集說 谷氏家杰曰：養逮於下，則上施光，是養賢及民也。

六五，拂經，居貞吉，不可涉大川。

本義 六五陰柔不正，居尊位而不能養人，反賴上九之養，故其象占如此。程傳 六五頤之時，居君位，養天下者也。然其陰柔之質，才不足以養天下，上有剛陽之賢，故順從之，賴其養己以濟天下。君者，養人者也，反賴人之養，是違拂於經常。既以己之不足而順從於賢師傅，上，師傅之位也，必居守貞固，篤於委信，則能輔翼其身，澤及天下，故吉也。陰柔之質，无貞剛之性，故戒以能居貞則吉。以陰柔之才，雖倚賴剛賢，能持循於平時，不可處艱難變故之際，故云不可涉大川也。以成王之才，不至甚柔弱也，當管蔡之亂，幾不保於周公，況其下者乎？故書曰：王亦未敢誚公。賴二公得終信，故艱險之際，非剛明之主不可恃也。不得已而濟艱險者，則有矣。發此義者，所以深戒於為君也。於上九則據為臣致身盡忠之道言，故不同也。集說 丘氏富國曰：豫五不言豫，以豫由乎四也；頤五不言頤，以頤由乎上也。○林氏希元曰：不能養人而反賴上九以養於人，故其象為拂經，言反常也。然在己不能養人，而賴賢者以養，亦正道也，故居貞而吉。若不用人而自用，則任大責重，終不能勝，如涉大川，終不能濟，故不可。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

程傳居貞之吉者，謂能堅固順從於上九之賢，以養天下也。集說張氏清子曰：五能柔順以從上九之賢，賴之以養天下，眞聖人養賢以及萬民之事也。

上九由頤厲吉利涉大川。

本義六五賴上九之養以養人，是物由上九以養也。位高任重，故厲而吉。陽剛在上，故利涉川。程傳上九以剛陽之德，居師傅之任，六五之君柔順而從於已，賴已之養，是當天下之任，天下由之以養也。以人臣而當是任，必常懷危厲則吉也。如伊尹周公，何嘗不憂勤兢畏，故得終吉。夫以君之才不足，而倚賴於己，身當天下大任，宜竭其才力，濟天下之艱危，成天下之治安，故曰利涉大川。得君如此之專，受任如此之重，苟不濟天下艱危，何足稱委遇而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮，然惕厲則不可忘也。集說王氏弼曰：以陽處上而履四陰，陰不能獨為主，必宗於陽也，故莫不由之以得其養。○李氏舜臣曰：豫九四曰由豫者，即由頤之謂也。由豫在四，猶下於五也，而已有可疑之迹；由頤在上，則過中而嫌於不安，故厲。○丘氏富國曰：陽實陰虛，實者養人，虛者求人之養，故四陰皆求養於陽者。然養之權在上，是二陽爻，又以上為主，而初陽亦求養者也。故直於上九一爻曰由頤焉。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

程傳若上九之當大任如是，能兢畏如是，天下被其德澤，是大有福慶也。集說王氏宗傳曰：豫之九四，天下由之以豫，故曰大有得。頤之上九，天下由之以頤，故曰大有慶。○項氏安世曰：六五上九二爻，皆當以小象解之。六五之居貞，非自守也，貞於從上也，故曰居貞之吉，順以從上也。上九之厲吉，非能自吉也，得六五之委任而吉也，故曰由頤厲吉，大有慶也。

總論吳氏曰愼曰：養之為道，以養人為公，養己為私。自養之道，以養德為大，養體為小。艮三爻皆養人者，震三爻皆養己者。初九六二六三皆自養口體，私而小者也；六四六五上九皆養其德以養人，公而大者也。公而大者吉，得頤之正也；私而小者凶，失頤之貞也。可不觀頤而自求其正邪。

繫辭上傳 古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，葬期无數。後世聖人易之以棺椁，蓋取諸大過。

序卦傳 不養則不可動，故受之以大過。

雜卦傳 大過顛也。

䷛ 巽下兌上

程傳大過，序卦：頤者養也，不養則不可動，故受之以大過。凡物養而後能成，成則能動，動則有過，大過所以次頤也。為卦上兌下巽，澤在木上，滅木也。澤者潤養於木者也，乃至滅沒於木，為大過之義。大過者，陽過也，故為大者過，過之大，與大事過也。聖賢道德功業大過於人，凡事之大過於常者皆是也。夫聖人盡人道，非過於理也，其制事以天下之正理，矯時之用，小過於中者則有之，如行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉是也。蓋矯之小過，而後能及於中，乃求中之用也。所謂大過者，常事之大者耳，非有過於理也，惟其大，故不常見，以其比常所見者大，故謂之大過，如堯舜之禪讓，湯武之放伐，皆由道也。道无不中，无不常，以世人所不常見，故謂之大過於常也。

大過以九二九四為主，蓋九二剛中而不過者也，九四棟而不橈者也。

大過棟橈，利有攸往，亨。

本義大，陽也。四陽居中過盛，故為大過。上下二陰不勝其重，故有棟橈之象。又以四陽雖過，而二五得中，內巽外說，有可行之道，故利有所往而得亨也。程傳小過，陰過於上下；大過，陽過於中。陽過於中，而上下弱矣，故為棟橈之象。棟取其勝重，四陽聚於中，可謂重矣。九三九四皆取棟象，謂任重也。橈取其本末弱，中強

而本末弱。是以橈也。陰弱而陽強。君子盛而小人衰。故利有攸往而亨也。棟今人謂之檁。集說 王氏宗傳曰。天下之事。固有正理。豈可過耶。然古今固有所謂非常之事者。以理而論。亦無非君子之時中。特其事大勢重。不常見爾。○朱子語類問大過小過先生與伊川之說不同。曰然。伊川此論。正如以反經合道爲非相似。殊不知大過自有大過時節。小過自有小過時節。處大過之時。則當爲大過之事。處小過之時。則當爲小過之事。在事雖是過。然適當其時。合當如此作。便是合義。○胡氏桂曰。或疑頤與大過對者也。何不名爲小過。中孚與小過對者也。何不名爲大過。蓋大過以四陽在中言。小過以四陰在外言。此是聖人內陽外陰之意。○胡氏炳文曰。既曰棟橈。又曰利有攸往亨。何也。曰棟橈以卦象言也。利往而後亨。是不可無大有爲之才。而天下亦無不可爲之事。以占言也。○何氏楷曰。棟說文謂之極。爾雅謂之桴。其義皆訓中也。即屋之脊檁。惟大過是以

棟橈。是以利有攸往。惟有攸往。是以亨。翼傳乃字當玩。卦辭言棟。橈指二三四五言也。爻辭專及三四。乃衆中樞也。

彖曰。大過。大者過也。

本義 以卦體釋卦名義。程傳 大者過。謂陽過也。在事爲事之大者過。與其過之大。集說 俞氏琰曰。大過。謂陽之過也。在人事則泛言萬事大者之過。凡大者皆是。非一端也。

棟橈。本末弱也。

本義 復以卦體釋卦辭。本謂初。末謂上。弱謂陰柔。程傳 謂上下二陰衰弱。陽盛則陰衰。故爲大者過。在小過則曰小者過。陰過也。集說 何氏楷曰。剛過始致本末之弱。本末既弱。剛亦不能獨支。本末弱。即大過之象。乃棟所由橈也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

本義 又以卦體卦德釋卦辭。程傳 言卦才之善也。剛雖過而二五皆得中。是處不失中道也。下巽上兌。是以巽順和說之道而行也。在大過之時。以中道巽說而行。故利有攸往。乃所以能亨也。集說 朱氏震曰。剛過而中。所謂時中也。過非過於理也。以過爲中也。猶之治疾。疾勢沈痼。必攻之以瞑眩之藥。自其治微疾之道視之。則謂之過。自藥病相對言之。則謂之中。大過之時。君子過越常分。以濟弱。能達乎時中矣。○項氏安世曰。棟橈二字。以六爻之象言之。中四爻強。初上二爻弱。有棟橈之象。此禍變之大者也。利有攸往亨。以六爻之才言之。中四爻剛雖大過。而得時措之中。初上二爻又能巽而說。不失人心。故利於有行。雖過大變而可

以亨。此才略之大者也。巽而說之下加行字者。能以巽說而行。是以利有攸往也。○又曰。先言亨。後言利有攸往者。亨自亨。利自利也。今先言利有攸往。後言亨者。明亨因於往也。故彖曰利有攸往。乃亨。言往乃亨。不往則不亨也。

大過之時大矣哉。

本義 大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故歎其大。程傳 大過之時。其事甚大。故贊之曰大矣哉。如立非常之大事。興不世之大功。成絕俗之大德。皆大過之事也。集說 胡氏炳文曰。大過之事甚大。無其時不可過。有其時無其才。愈不可過。○蔡氏清曰。大過之時。非時大過也。人當大過之時也。以其時事宜於大過也。其理正小過所謂過以利貞。與時行者也。大過二字屬人。

繫辭上傳 初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

本義 澤滅於木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。程傳 澤潤養於木者也。乃至滅沒於木。則過甚矣。故爲大過。君子觀大過之象。以立其大過人之行。君子所以大過人者。以其能獨立不懼。遯世无悶也。天下非之而不顧。獨立不懼也。舉世不見知而不悔。遯世无悶也。如此然後能自守。所以爲大過人也。集說 劉氏牧曰。用之則獨立不懼。舍之則遯世无悶。○趙氏汝楳曰。獨立如巽木。无悶如兌說。○李氏簡曰。君子進則大有爲。獨立不懼可也。或退而窮居。則堅貞不移。遯世无悶可也。皆大過之事。

初六。藉用白茅。无咎。

本義 當大過之時。以陰柔居巽下。過於畏慎而无咎者也。故其象占如此。白茅。物之潔者。程傳 初以陰柔巽體而處下。過於畏慎者也。以柔在下。用茅藉物之象。不錯諸地而藉以茅。過於慎也。是以无咎。茅之爲物雖薄而用可重者。以用之能成敬慎之道也。慎守斯術而行。豈有失乎。大過之用也。繫辭云。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。言敬慎之至也。茅雖至薄之物。然用之可甚重。以之藉薦。則爲重慎之道。是用之重也。人之過於敬慎。爲之非難。而可以保其安而无過。苟能慎斯道。推而行之於事。其无所失矣。集說 胡氏瑗曰。爲事之始。不可輕易。必須恭慎。然後可以免咎。況居大過之時。是其事至重。功業至大。尤不易於有爲。必當過分而慎重。然後可也。苟於事始慎之如此。則可以立天下之大功。興天下之大利。又何咎之有哉。○朱氏震曰。茅之爲物薄而用重。過慎也。過慎者慎之至也。大過君子將有事焉。以任至大之事。過而无咎者。其惟過於慎乎。過非正也。初六執柔處下。不犯乎剛。於此而過。其誰咎之。○趙氏玉泉曰。當過時而陰居巽下。是以過慎之心任事。謹始慮終。無所不至。如物措諸地。又藉之以白茅焉。如是則視天下無可忽之事者。舉天下無不可爲之事。身無過動。行無敗謀。何咎之有。

案 胡氏朱氏趙氏說。極於卦義相關。蓋大過者。大事之卦也。自古任大事者。必以小心爲基。故聖人於初爻發義。任重大者。棟也。基細微者。茅也。棟支於上。茅藉於下。故繫傳云。茅之爲物薄而用可重也。正對棟爲重物重任而言。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

程傳 以陰柔處卑下之道。唯當過於敬慎而已。以柔在下。爲以茅藉物之象。敬慎之道也。集說 錢氏志立曰。以卦象論之。初與四應而在下。初者四之本也。本弱而藉茅。則敬慎之至。以善處者。故四之棟不至於傾也。

案 高以下爲基。剛以柔爲本。柔在下。對剛在上。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

本義 陽過之始。而比初陰。故其象占如此。稊。根也。榮於下者也。榮於下則生於上矣。夫雖老而得女妻。猶能成生育之功也。程傳 陽之大過。比陰則合。故二與五皆有生象。九二當大過之初。得中而居柔。與初密比而相與。初既切比於二。二復无應於上。其相與可知。是剛過之人。而能以中自處。用柔相濟者也。過剛則不能有所爲。九三是也。得中用柔。則能成大過之功。九二是也。楊者。陽氣易感之物。陽過則枯矣。楊枯槁而復生稊。陽過而未至於極也。九二陽過而與初。老夫得女妻之象。老夫而得女妻。則能成生育之功。二得中居柔

而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也任大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯荑謂枯根也鄭康成易亦作荑字與稊同 集說 司馬氏光曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之時皆以居陰為吉不以得位為正○楊氏時曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同為木然或為楊或為棟棟負衆榱則木之強者也楊為早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均為木之弱也○項氏安世曰二五皆濱於澤楊澤木也當大過之時故稱枯焉過則木枯也○王氏申子曰大過諸爻以剛柔適中者為善初以柔居剛二以剛居柔而比之是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊之枯如夫之老其相濟而有功也如枯楊而生稊如老夫得女妻言陽雖過矣九二處之得中故无不利○胡氏炳文曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象枯楊大過象稊初

在下象老夫九象女妻初柔在下象九二陽雖過而下比於陰如枯楊雖過於老稊榮於下則復生於上矣老夫而得女妻雖過以相與終能成生育之功無他以陽從陰過而不過生道也

象曰老夫女妻過以相與也

程傳 老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也 集說 王氏申子曰老夫而女妻雖過乎常然陰陽相與以成生育之功則无不利也

九三棟橈凶

本義 三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶 程傳 夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟為象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能繫其志乎 集說 俞氏琰曰卦有四剛爻而九三過剛特甚故以卦之棟橈屬之○吳氏慎曰九三棟橈自橈也所謂太剛則折故彖有取於剛過而中巽而說行也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

程傳 剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可

以有輔也 集說 楊氏時曰棟居中而衆材輔之者也九三以剛居剛過而不中也剛過而不中則不可以有輔此棟之所以橈也○項氏安世曰全卦有棟橈之象而九三乃獨有之全卦有利往之象而九二乃獨有之蓋九二當剛過之時獨能居柔而用中在六爻之中獨此一爻不過故无不利也卦體本以中太強而本末弱是以為橈九三以剛居剛在六爻之中獨此一爻為過故棟愈橈而不可輔也

九四棟隆吉有它吝

本義 以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也 程傳 四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔

得宜而志復應陰足有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有他志吝爲不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則爲吝何也曰二得中而比於初爲以柔相濟之義四與初爲正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫於陰以害其剛則可吝也

集說 劉氏牧曰大過之時陽爻皆以居陰爲美有應則有它吝○李氏過曰下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟橈凶言下弱而無助也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉言下實而不橈也此二爻當分上下體看○胡氏炳文曰屋以棟爲中三視四則在下棟橈於下之象四在上棟隆於上之象○吳氏曰愼曰三四居卦之中皆有棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居柔一也三在下四在上二也三於下卦爲上實下虛四於上卦爲下實上虛三也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

程傳 棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下繫於初也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義 九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

程傳 九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則爲壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不爲无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也

集說 沈氏該曰九二比於初近本也生稊之象也九五承於上近末也生華之象也○何氏楷曰生稊則生機方長生華則洩且竭矣二所與者初初本也又巽之主爻爲木爲長爲高木已過而復芽又長且高故有往亨之理五所與者上上末也又兌之主爻爲毀折爲附決皆非木之所宜木已過而生華又毀且折理無久生已

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

程傳 枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦爲可醜也

集說 蘇氏軾曰稊者顛而復蘗反其始也華者盈而畢發速其終也○項氏安世曰二五皆無正應而過以與陰者也二所與者初初本也故爲稊稊者木根新生之芽也過而復芽故有往亨之理五所與者上上末也故爲華木已過而生華故無久生之理也○王氏申子曰木枯而華是速其枯老婦士夫是過乎常而爲柔邪所惑○何氏楷曰盛極將枯而又生華以自耗竭不能久矣二以剛居柔初以柔居剛此未甚過者也又在卦初故過以相與可成生育之功五以剛居剛上以柔居柔皆過者也又在卦終故陰陽相比祇以爲醜其相反如此

上六過涉滅頂凶无咎

本義 處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

程傳 上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能爲大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義

集說 錢氏志立曰澤之滅木上之所以滅頂也雖至滅頂然有不容不涉卽不得不過者孔子所以觀卦象而有獨立不懼之思也

說卦傳 雨以潤之 勞乎坎 坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎 潤萬物者莫潤乎水 坎陷也 坎為

案此爻程傳以為履險蹈禍之小人本義以為殺身成仁之君子本義之說同此但程傳為長然又有一說以為大過之極非無可為者上六柔為說主則是能從容隨順而不為剛激以益重其勢故雖處過涉滅頂之凶而无咎也如東京之李范之徒適足以推波助瀾非救時之道況上六居無位之地委蛇和順如申屠蟠郭泰者君子弗非也此說亦可並存

象曰過涉之凶不可咎也。

程傳過涉至溺乃自為之不可以有咎也言无所怨咎。集說蘇氏軾曰過涉至於滅頂將有所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也。

總論馮氏椅曰易大抵上下畫停者從中分反對為象非復卦相應之例也頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟象上隆下橈也二與五對皆為枯楊之象上華下稊也初與上對初為藉用白茅之慎上為過涉滅頂之凶也○龔氏煥曰大過本為陽過若復以陽居陽則愈過矣故諸爻以陽居陰者皆吉以陽居陽者皆凶與大壯諸爻取義畧同

䷜ 坎下 坎上

程傳習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重也如學習溫習皆重複之義也坎

坎以二五二陽為主而五尤為主水之積滿者行也

序卦傳 物不可以終過故受之以坎坎者陷也

雜卦傳 離上而坎下也

[illegible]

陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體也

習坎有孚維心亨行有尚

本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此程傳陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣集說孔氏穎達曰坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名○胡氏瑗曰此卦在八純之數其七卦皆一字名獨此加習字者何也蓋乾主於健坤主於順若是之類皆一字可以盡其義而此卦上下皆險以是為險難重疊之際君子之人必當預積習之然後可以濟其險阻故聖人特加習字者此也○蘇氏軾曰坎險也水之所行而非水也惟水為能習行於險其不直曰坎而曰習坎取於水也○呂氏大臨曰習坎更試乎至難也八卦乾健坤順震動艮止離明坎險巽入兌說惟險非吉德君子所不取故於坎也獨以習坎為名更試重險乃君子所有事也○薛氏溫其曰坎非用物以習為用故名異它卦蓋言用坎之人也○張氏援曰習安行不息之稱習坎險可出矣夫陽陷於陰非出險則功無自與曰習坎求以出險也○鄭氏汝諧曰服習溫習皆有重義水雖至險而習乎水者雖出入乎水而不能溺然則習乎險難者斯能無入而不自得也○李氏舜臣曰坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用也作易者因坎離之中而為誠明之用古聖人之心學也○胡氏炳文曰他卦亨字本義例以為占惟此

則曰中實爲有孚心亨之象蓋他卦事之亨也此心之亨也陽實有孚之象陽明心亨之象○章氏潢曰六十四卦獨於坎卦指出心以示人可見心在身中眞如一陽陷於二陰之內所謂道心惟微者此也○吳氏曰愼曰陽陷陰中所以爲坎中實有孚所以處險有孚則誠立心亨則明通心之體靜而常明如一陽藏於二陰中也心之用動而不息如二陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所在之分限流而不踰限動而靜也限之而安流靜而動也有孚心亨之義發於習坎至矣哉

彖曰習坎重險也

本義釋卦名義集說孔氏穎達曰釋習坎之義險難也若險難不重不須便習今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也

水流而不盈行險而不失其信

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也程傳習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆爲信義有孚也集說朱子語類云坎水只是平不解滿盈是滿出來○胡氏炳文曰水字當讀流而不盈行險而不失其信兩句皆指水言以水之內實行有常者釋卦辭有孚之義也○俞氏琰曰坎水流水也晝夜常流流則不盈故曰水流而不盈水之流迂迴曲折不知更歷幾險而終不至於海茲非行險而不失其信者乎○梁氏寅曰流而盈時止則止也盈而後進時行則行也坎以能止爲信以能行爲功時止時行其君子處險之道與

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也程傳維其心可以亨通者乃以其剛中也中實爲有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行爲功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

本義極言之而贊其大也程傳高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

集說王氏應麟曰下陽舉而虢亡虎牢城而鄭懼西河失而魏懼大峴度而燕危故曰設險以守其國

俞氏琰曰時用謂有時乎用而非用之常也

案彖辭發習險之義彖傳又發用險之義習險者練習於艱難之事而無所避立身之大本也用險者自然有嚴峻之象而不可干禦物之大權也天之崇高不可升地之脩阻不可越此天地用險之著者在人則所謂忠信以爲甲冑禮義以爲干櫓皆此意也其大者則又莫如王公之設險守國蓋用天之道而刑賞之威莫敢以干犯因地之利而河山之固莫敢以窺伺險之用豈不大哉大抵八卦之德皆有其善坎之德險雖微與諸卦不同然以其用言之則亦與諸卦之德同歸矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

本義治已治人皆必重習然後熟而安之 程傳坎爲水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則僞也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習 集說司馬氏光曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事

蘇氏軾曰事之待教而後能者教事也君子平居常其德行故遇險而不變習其教事故遇險而能應○陸氏佃曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也○王氏宗傳曰坎者水之科也故以水洊至爲習坎之象上坎既盈至於下坎此孟子所謂盈科而後進也盈科而後進不舍其晝夜之功也君子德行貴其有常而教事貴於習熟此不舍晝夜之功也○俞氏琰曰常德行謂德行有常而不改習教事謂教事練習而不輟

初六習坎入于坎窞凶

本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此 程傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知 集說張氏浚曰陰居重坎下迷不知復以習於惡故凶失正道也傳曰小人行險以僥倖初六之謂

案如張氏說習坎兩字纔不虛設將俗所謂機深禍轉深者

象曰習坎入坎失道凶也

程傳由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也 集說朱氏震曰君子處險當以正道乃可出險初六不正不能出險失道而凶也○錢氏志立曰行險而不失其信此是出險之道若小人行險以僥倖則爲初六上六失道之凶也

九二坎有險求小得

本義處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也 程傳二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入於深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜 集說楊氏時曰求者自求也外雖有險而心常亨故曰求小得○陳氏仁錫曰求其小不求其大原不在大也涓涓不已流爲江河如掘地得泉不待溢出外然後爲流水也

案楊氏陳氏之說極是凡人爲學作事必自求小得始如水雖涓涓而有源乃行險之本也

象曰求小得未出中也

程傳方爲二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也 集說郭氏雍曰一離乎中則失之矣故象言未出中也○許氏聞至曰君子不爲險困者非能違出於險之外也但能心安於險之中而已人在險中思旦夕出於險者求其大得君子第從其小者而求之所謂有孚心亨者以此

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義 以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

程傳 六三在坎險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入於險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

集說 朱子語類云險且枕只是前後皆險來之自是兩字謂下來亦坎上往亦坎之往也進退皆險也

王氏申子曰下卦之險已終上卦之險又至進退皆險則寧於可止之地而暫息焉且者聊爾之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險亦不至深入于坎窞之中也其進而入則陷益深為不可用勿者止之之辭也

案險且枕傳義與王氏分為三說王氏以為戒處險者順聽之意似與需之六四義足相發

象曰來之坎坎終无功也

程傳 進退皆險處又不安若用此道當益入於險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

本義 晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象

牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

程傳 六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如壎如篪毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者多矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

集說 王氏弼曰處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔

各得其所皆無餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也
崔氏憬曰於重險之時居多懼之地比五而承陽脩其潔誠進其忠信則終无咎也○郭氏雍曰有孚者坎之德君子行險而不失其信所以法其德也一樽之酒二簋之食瓦缶之器至微物也苟能處中盡誠以通交際之道君子不以爲失禮所謂能用有孚之道者也傳曰苟有明信蘋蘩蘊藻之菜筐筥錡釜之器可薦於鬼神可羞於王公者無他焉以誠爲主故也○潘氏夢旂曰樽酒簋貳用缶與損之二簋可用享同意皆言不事多儀而尚誠實也納約自牖與睽之遇主于巷同意皆言自開道而通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖自牖而納約而終无咎惟睽坎之時爲然○何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽㪺簋副是也

案簋貳之說何氏得之

象曰樽酒簋貳剛柔際也

本義 晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之 程傳 象只舉首句如此比多矣樽酒簋貳質實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也

集說 王氏弼曰剛柔相比而相親焉際之謂也○姜氏寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳爲句則晁氏之說以貳用缶爲句者非矣

九五坎不盈祇既平无咎

本義 九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此 程傳 九五在坎之中

是不盈也盈則平而出矣祇宜音柢抵也復卦云无祇悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則爲有咎必祇既平乃得无咎

集說 朱子語類云坎不盈祇既平祇字他無說處看來只得作抵字解復卦亦然○俞氏琰曰坎不盈以其流也象傳云水流而不盈是也不盈則適至於既平故无咎、何氏楷曰祇適也猶言適足也亦適至於平而已即象傳所謂水流而不盈也

案如程傳說則不盈爲未能盈科出險之義與彖傳異指矣須以俞氏何氏之說爲是蓋不盈水德也有源之水雖涓微而不舍晝夜雖盛大而不至盈溢惟二五剛中之德似之此所以始於小得而終於不盈也

象曰坎不盈中未大也

本義 有中德而未大 程傳 九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則爲未大不稱其位也

集說 朱子語類云水之爲物其在坎只能平自不能盈故曰不盈盈者高之義中未大者平則是得中不盈是未大也○項氏安世曰水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也不止故有孚不滿故中未大凡物盈則止水盈則愈行故坎有時而盈水無時而盈也○陸氏振奇曰知二之得小則知五之未大矣○陳氏仁錫曰水流不盈纔盈便橫流泛溢五爻曰不盈象曰未大以五有中德故不侈然自大未大明其所以不盈

繫辭下傳
作結繩而為罔罟

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

本義 以陰柔居險極，故其象占如此。

程傳 上六以陰柔而居險之極，其陷之深者也。以其陷之深，取牢獄為喻，如係縛之以徽纆，囚寘于叢棘之中。陰柔而陷之深，其不能出矣，故云至於三歲之久不得免也，其凶可知。

集說 王氏弼曰：囚執寘於思過之地，自脩三歲乃可以求復，故曰三歲不得凶。吳氏曰：周官司圜收教罷民，能改者上罪三年而舍，其不能改而出圜土者殺。三歲不得者，不能改者與？

案 不得者，不能得其道也。如傳罪思愆，是謂得道，則其困苦幽囚止於三歲矣。聖人之教人動心忍性以習於險者，雖罪罟已成，而猶不忍棄絕者如此。

象曰上六失道凶三歲也

程傳 以陰柔而自處極險之地，是其失道也，故其凶至於三歲也。三歲之久而不得免焉，終凶之辭也。言久有曰十有曰三，隨其事也。陷於獄至於三歲，久之極也。他卦以年數言者，亦各以其事也，如三歲不興，十年乃字。

集說 朱氏震曰：上六無出險之才，險極之時，如是也。

案 人陷於狴犴之中，坐而省過，雖上罪也，不過三歲得出矣。妄動求出，則陷之愈深，雖三歲豈得出哉。

總論 龔氏煥曰：坎卦本以陽陷為義，至爻辭則陰陽皆陷，不以陽陷於陰為義矣。二小得，五既平，是陽之陷為可出。初與三之入于坎窞，上之三歲不得，則陰之陷反為甚。易卦爻取義不同，多如此。

䷝ 離下離上

集說 離，序卦：坎者陷也，陷必有所麗，故受之以離。離者麗也。陷於險難之中，則必有所附麗，理自然也。離

離以二
五二陰

以佃以漁蓋取諸離

說卦傳
日以烜之　相見乎離　離也者明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也
燥萬物者莫熯乎火　離麗也
離為雉　離為目
離再索而得女，故謂之中女
離為火，為日，為電，為中女，為甲胄，為戈兵。其於人也為大腹，為乾卦，為鼈，為蟹，為蠃，為蚌，為龜。其於木也為科上槁

序卦傳
陷必有所麗，故受之以離。離者麗也

雜卦傳
離上而坎下也

所以次坎也。離，麗也，明也。取其陰麗於上下之陽，則為附麗之義；取其中虛，則為明義。離為火，火體虛，麗於物而明者也；又為日，亦以虛明之象。

離利貞亨畜牝牛吉

本義 離，麗也。陰麗於陽，其象為火，體陰而用陽也。物之所麗，貴乎得正。牝牛，柔順之物也。故占者能正則亨，而畜牝牛則吉也。

程傳 離，麗也。萬物莫不皆有所麗，有形則有麗矣。在人則為所親附之人，所由之道，所主之事，皆其所麗也。人之所麗，利於貞正，得其正則可以亨通，故曰離利貞亨。畜牝牛吉，牛之性順而又牝焉，順之至也。既附麗於正，必能順於正道，如牝牛則吉也。畜牝牛，謂養其順德。人之順德，由養以成。既麗於正，當養習以成其順德也。

集說 王氏弼曰：離之為卦，以柔為正，故必貞而後乃亨。柔處於內而履正中，牝之善也。外強而內順，牛之善也。離之為體，以柔順為主者也，故不可以畜剛猛之物，而吉於畜牝牛也。郭氏忠孝曰：乾為馬，坤為牛。乾為牝馬，坤為牝牛。離為牝牛，象之宜也。

朱子語類 問：離卦是陽包陰，占利畜牝牛，便也是宜畜柔順之物。曰：然。

吳氏澄曰：牛牝皆坤象。離中畫一陰，坤之中畫也，故象牝牛。胡氏炳文曰：坎之明在內，以剛健而行之於外；離之明在外，當柔順以養之於中。

吳氏曰慎曰：坎性就下，下不已則入坎窞；離性炎上，上之盛則突如焚如。坎陷欲之類也，離炎忿之類也。

坎維心亨，以剛中則不陷；離畜牝牛，以中順則不突。

案 畜牝牛，胡氏、吳氏之說為切。蓋離明也，為明柔克，則用明而不傷矣。

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

乃上而
二五為
上火之
方發者
明也

本義釋卦名義　程傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也。重明以麗乎正以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也　集說　項氏安世曰日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離爲文又爲明　齊氏夢龍曰邇山楊氏云火無常形麗物而有形最得本旨人之生也得水爲精得火爲神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於無蓋精所以爲形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也

案項氏齊氏說則是陽麗乎陰而以爲陰麗乎陽者非矣惟張子正蒙之說得之

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

本義以卦體釋卦辭　程傳二五以柔順麗於中正所以能亨。人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得爲正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃爲正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣　集說　項氏安世曰重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也、胡氏炳文曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰黃離元吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

本義作起也。程傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而爲離繼明之義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之　集說　王氏弼曰繼謂不絕也明照相繼不絕曠也　孔氏穎達曰繼續其明乃照于四方若明不繼續則不得久爲照臨、朱子語類云明兩作猶言水洊至今日明來日又明明字便是指日而言只是一箇明兩番作、徐氏在漢曰繼明者無時不明也照于四方者無處不照也惟其無時不明所以無處不照是之謂明明德於天下也

初九履錯然敬之无咎

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也　程傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也　集說　孔氏穎達曰身處離初故其所履踐恆錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其咎而无咎、王氏昭素曰處萬物相見之初履錯雜之時　胡氏瑗曰錯然者敬之之貌也居離之初如日之初生於事之初則當常錯然警懼以進德脩業所以得免其咎、馮氏當何曰日方出人夙興之晨也履錯然動之始也於其始而加敬則終必吉禍福幾微每萌於初動之時故戒其初、趙氏彥肅曰能敬則動與物交皆天理也不能敬則役於物而生咎矣日出而作故發此象　胡氏一桂曰錯然是事物紛錯之意能敬則心有主宰酬應不亂可免於咎不能敬則反是

履錯然王氏馮氏胡氏之說爲是蓋錯雜者處應物之初也敬者養明德之本也人心之德敬則明不敬則昏於應物之初而知敬其卽於咎者鮮矣

象曰履錯之敬以辟咎也

程傳 履錯然欲動而知敬愼不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣 集說 徐氏在漢曰敬以直內坤之德也履錯之敬是體坤之德所謂畜牝牛吉者也咎不期遠而自遠故曰以辟咎也

六二黃離元吉

本義 黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此 程傳 二居中得正麗於中正也黃中之色文之

美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也 集說 王氏弼曰居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也 劉氏牧曰離爲火之象焰猛而易燼九四是也過盛則有衰竭之凶九三是也惟二得中離之元吉也 郭氏雍曰離之六爻二五爲美五得中而非正柔麗中正者惟六二盡之黃爲中之色而德之至美者也故言元吉其義與坤六五相

案 俞氏琰曰九三言日昃之離六二其日中之離乎居下卦之中而得其中道故比他爻爲最吉六二蓋離之主爻也 楊氏啟新曰畜牝牛而利貞六二得之明而不失其中正故曰黃離

象曰黃離元吉得中道也

程傳 所以元吉者以其得中道也不云正者離以中爲重所以成文明由中也正在其中矣 集說

郭氏忠孝曰離之所以亨柔麗乎中正故亨也黃離之所以元吉文明而用中故元吉也故盡一卦之美其惟六二乎

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

本義 重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也 程傳 八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明繼照艮內外皆止兌彼己相說而離之義在人事最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其

常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐怛有將盡之悲乃大耋之嗟爲其凶也此處死生之道也耋與昳同 集說 荀氏爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃 梁氏寅曰三居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾非中正之君子不能三處日之夕而過剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能無凶乎君子值此之時則思患之心與樂天之誠並行而不悖是固不暇於歌矣而亦何至於嗟乎

案 梁氏之說獨得爻義蓋日昃昏喻心之昏非喻境之變也

象曰日昃之離何可久也

程傳 日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以爲凶也

案日昃喻心德之昏也心德明則常繼昏則不能以久

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此 程傳九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啟然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故曰焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也 集說 章氏潢曰明之於人猶火之於木火宿於木而能焚木明本於人而能害人顧用之何如耳九四不中不正剛氣燥暴其害若此○何氏楷曰三處下卦之盡似日之過中四處上卦之始似火之驟烈

案離明德也繼明者所謂有緝熙于光明其明不息也與繼世之義全無交涉因先儒有以明兩爲繼世者故程傳用說九四爻義於經意似遠章氏何氏謂燥暴驟烈者得之不能以順德養其明之過也

象曰突如其來如无所容也

本義无所容言焚死棄也 程傳上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

案突如其來如書所謂昏暴者是也非人不容之自若无所容爾

六五出涕沱若戚嗟若吉

本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也 程傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也 集說 蔡氏淵曰坎離之用在中二五皆卦之中也坎五當位而二不當位故五爲勝離二當位而五不當位故二爲勝○劉氏定之曰坎者陰險之卦惟剛足以濟之沈潛剛克也離者陽躁之卦惟柔足以和之高明柔克也二五同歸於吉以柔而然也

案惟六二爲得明德之正三之歌嗟四之突來則明德昏而性情蕩忿慾仍而災患至矣能返之者其惟哀悔之心乎五有中德又適昏極將明之候故取象如此三之嗟樂過而悲也五之嗟自怨自艾也

象曰六五之吉離王公也

程傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎 集說 趙氏彥肅曰明極故憂深憂深故禍弭又麗於尊位故致吉也○蔡氏清曰味離王公之詞則知諸卦之五所謂尊位者不必皆謂天王凡諸侯之各君其國者亦足當五也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

本義剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此 程傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴

蔡氏去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治

案上九承四五之後有重明之象故在人心則爲克己而盡其根株在國家則爲除亂而去其元惡詩云如火烈烈則莫我敢遏包有二義莫遏莫逆此爻之義也

象曰王用出征以正邦也

程傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

序卦傳有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

雜卦傳咸速也

御纂周易折中

下經一

䷞ 艮下兌上

程傳咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恆也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合爲夫婦之義咸感也以說爲主恆常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮體篤實止爲誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

集說丘氏富國曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女爲象恆二長相承者夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑爲象男下於女婚姻之道成矣女下於男居室之倫正矣損雖二少而男不下女則咸之義微益雖二長而女居男上則恆久之義悖此下經所以不首損益而首咸恆歟

咸之九四當心位心者咸之君則四卦主也然九五當背位爲咸中之艮感中之止是謂剛而能靜則五乃卦主也

咸亨利貞取女吉

本義咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利正取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所爲皆凶矣程傳咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復

甚焉。凡君臣上下以至萬物，皆有相感之道。物之相感，則有亨通之理。君臣能相感，則君臣之道通；上下能相感，則上下之志通；以至父子、夫婦、親戚、朋友，皆情意相感，則和順而亨通。事物皆然，故咸有亨之理也。利貞，相感之道，利在於正也。不以正，則入於惡矣，如夫婦之以淫姣，君臣之以媚說，上下之以邪僻，皆相感之不以正也。取女吉，以卦才言也。卦有柔上剛下，二氣感應相與，止而說，男下女之義。以此義取女，則得正而吉也。集說胡氏炳文曰：咸，感也。不曰感而曰咸，咸，皆也，無心之感也。無心於感者，無所不通也。感則必通，而利在於正。況言感之道如此，取女吉，專言取女者當如是也。

彖曰：咸，感也。

本義 釋卦名義。集說 劉氏牧曰：卦以咸名，而彖傳以感釋其義者，聖人之微旨，欲明感物之無心也。

○張子曰：萬物本一，故一能合異；以其能合異，故謂之感。若非有異則無合。天地乾坤陰陽也，二端故有感，本一故能合。○丘氏富國曰：咸者感也，所以感者心也。無心者不能感，故咸加心而為感；有心於感者亦不能感，故感去心而為咸。咸，皆也，唯無容心於感，然後無所不感。聖人以咸名卦，而彖以感釋之，所以互明其旨也。○王氏應麟曰：咸之感無心，感以虛也；兌之說無言，說以誠也。

柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞取女吉也。

本義 以卦體卦德卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義，曰：咸自旅來，柔上居六，剛下居五也，亦通。

程傳 咸之義，感也。在卦則柔爻上而剛爻下，柔上變剛而成兌，剛下變柔而成艮，陰陽相交，為男女交感之義。又兌女在上，艮男居下，亦柔上剛下也。陰陽二氣相感相應而和合，是相與也。止而說，止於說，為堅慤之意。艮止於下，篤誠相下也；兌說於上，和說相應也。以男下女，和之至也。相感之道如此，是以能亨通而得正。取女如是則吉也。卦才如此，大率感道利於正也。集說 王氏肅曰：山澤以氣通，男女以禮感，男而下女，初婚之所以為禮，取女之所以為吉也。○馮氏當可曰：柔上剛下，感應相與，所以為亨；止而說，所以利貞；男下女，所以取女吉也。○王氏申子曰：止而說者，謂艮止不動，而意氣自相和說，乃所謂感。不止而動，則是出於作為，非感也。故六爻皆欲其靜。○蔡氏清曰：卦體卦德卦象三段意，皆歸於咸之一字內，而所謂亨利貞取女吉者，義蓋從此而出，故本義以通釋卦名卦辭。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。

觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

本義 極言感通之理。程傳 既言男女相感之義，復推極感道，以盡天地之理，聖人之用。天地二氣交感，而化生萬物；聖人至誠以感億兆之心，而天下和平。天下之心所以和平，由聖人感之也。觀天地交感化生萬物之理，與聖人感人心致和平之道，則天地萬物之情可見矣。感通之理，知道者默而觀之可也。集說 張子曰：能通天下之志者，為能感人心。聖人同乎人而無我，故和平天下，莫盛於感人心。○鄭氏汝諧曰：天地萬物雖異位，其氣則一；聖人億兆雖異勢，其誠則一。觀其所感，而其情可見者，感生於情也。情出於正，然後知感通之理。○張氏清子曰：寂然不動，性也；感而遂通，情也。於其所感而觀之，而天地萬物之情可得而見矣。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

本義山上有澤，以虛而通也。

程傳澤性潤下，土性受潤。澤在山上，而其漸潤通徹，是二物之氣相感通也。君子觀山澤通氣之象，而虛其中以受於人。夫人中虛則能受，實則不能入矣。虛中者，无我也。中无私主，則无感不通。以量而容之，擇合而受之，非聖人有感必通之道也。

集說崔氏憬曰：山高而降，澤下而升，山澤通氣，咸之象也。○呂氏大臨曰：澤居下而山居高，然山能出雲而致雨者，山內虛而澤氣通也。故君子居物之上，物情交感者，亦以虛受也。○郭氏雍曰：唯虛故受，受故能感。不能感者，以不能受故也；不能受者，以不能虛故也。○胡氏炳文曰：以虛受人，無心之感也。○陳氏琛曰：山上有澤，澤以潤而感乎山，山以虛而受其感，咸之象也。君子體之，則虛其心以受人之感焉。蓋心無私主，有感皆通；若有一豪私意自蔽，則先入者為主，而感應之機窒矣。雖有所受，未必其所當受，而所當受者反以為不合而不之受矣。○何氏楷曰：六爻之中，一言思，三言志。思何可慮？而至於朋從則非虛。志何可無？而末而外而隨人，則非虛。極而言之，天地以虛而感物，聖人以虛而感人心，三才之道盡於是矣。○吳氏曰愼曰：虛者，咸之貞也。天地之常，以其心普萬物而無心；聖人之常，以其情順萬事而無情者，虛而已。君子之學，廓然大公，物來順應，所謂以虛受人也。

初六，咸其拇。

本義拇，足大指也。咸以人身取象，感於最下，咸拇之象也。感之尚淺，欲進未能，故不言吉凶。此卦雖主於感，然六爻皆宜靜而不宜動也。

程傳初六在下卦之下，與四相感，以微處初，其感未深，豈能動於人？故如人拇之動，未足以進也。拇，足大指。人之相感，有淺深輕重之異，識其時勢，則所處不失其宜矣。

集說朱子語類問：咸內卦艮，止也。何以皆說動？曰：艮雖是止，然咸有交感之義，都是要動，所以都說動。卦體雖說動，然才動便不吉。○蔡氏清曰：咸其拇，辭意若曰感以其拇也。諸爻皆同。○又曰：本義云此卦雖主於感，然六爻皆宜靜而不宜動。此即以虛受人之理，大傳曰寂然不動，感而遂通天下之故，程子曰廓然而大公，物來而順應，周子所謂主靜，朱子所謂鑑空衡平，及先儒所謂無心之感者，皆謂此也。

象曰：咸其拇，志在外也。

程傳初志之動，感於四也，故曰在外。志雖動，而感未深，如拇之動，未足以進也。

集說虞氏翻曰：志在外，謂四也。○孔氏穎達曰：與四相應，所感在外。○俞氏琰曰：初與四感應以相與，則志之所之在於外矣。

六二，咸其腓，凶，居吉。

本義腓，足肚也。欲行則先自動，躁妄而不能固守者也。二當其處，又以陰柔不能固守，故取其象。然有中正之德，能居其所，故其占動凶而靜吉也。

程傳二以陰在下，與五為應，故設咸腓之戒。腓，足肚，行則先動，足乃舉之，非如腓之自動也。二若不守道，待上之求而動，則躁妄自失，所以凶也。安其居而不動，以待上之求，則得進退之道而吉也。二中正之人，以其在咸而應五，故為此戒。復云居吉，若安其分不自動，則吉也。

集說王氏弼曰：咸道轉進，離拇升腓，腓體動躁者也。感物以躁，凶之道也。由躁故凶，居則吉矣。處不乘剛，故可以居而獲吉。

象曰：雖凶居吉，順不害也。

程傳二居中得正，所應又中正，其才本善，以其在咸之時，質柔而上應，故戒以先動求君則凶，居以自守則吉。象復明之云：非戒之不得相感，唯順理則不害，謂守道不先動也。

集說顧氏象德曰：雖凶而居則

吉者蓋能順理以爲感不爲躁動害也居非專靜特不妄動而已

九三咸其股執其隨往吝

本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

程傳九三以陽居剛有剛陽之才而爲主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以爲象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也

集說王氏宗傳曰九三處下體之上所謂股也三雖艮體然以陽居陽又有應在上非能止也故曰咸其股夫股隨上體而動者也以剛過之才不能爲主於內而其所秉執者在於隨上體而動焉則躁動而失正矣故曰往吝

案執其隨本義以爲隨下二爻程傳以爲隨上然隨之爲義取於陽行陰從則以三爲隨四者近是證之隨卦初剛隨二柔五剛隨上柔可見也蓋四者心位也心動則形隨之而三直股位與四相近而相承故有咸其股執其隨之象證之艮卦以三爲心位六二亦曰不拯其隨可見也夫心固身之主也然心動而形繫隨之亦非制外養中之道推之人事則如臣子之說隨容順皆是也以三之德不中正故如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

程傳云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻辭也上云

繫辭下傳
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

本義九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

程傳感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故爲感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲

成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣

集說 程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應故曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○楊氏時曰九四脢之下股之上心之位也不言心心無不該不可以位言也○朱子語類問咸九四傳說處心貞一處全似敬曰蓋嘗有此語曰敬心之貞也○問憧憧往來朋從爾思莫是此感彼應憧憧是添一箇心否曰往來固是感應憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應如正其義便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧之病○又云憧憧往來朋從爾思聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義理卻不可不思○問往來是心中憧憧然往來猶言往來於懷否曰非也又問是憧憧於往來之閒否曰亦非也只是對那日往則月來底說那個是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙○問憧憧往來如窮者以私心感人便要人應自然往來如王者我感之也無心而感其應我也無心而應周徧公溥無所私係曰也是如此又問此以私而感彼非以私而應只是應之者有限量否曰也是以私而應如我以私惠及人少閒被我之恩者則以我為恩不被我之恩者則不以我為恩矣○胡氏炳文曰寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往來已矣其寂然不動之體安能感而遂通天下之故貞吉悔亡無心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣○林氏希元曰以憧憧往來反觀九四之貞只是往來付之無心倆蓋盡吾所感之道而人之應與否皆所不計也此便是正而固憧憧往來是把箇往來放在心上切切然不能放下故曰何思何慮言其不消如此○又曰貞者施已之感不必人之應也惟不必人之應則不私己之感其應者亦感其不應者亦感無一人之不感亦無一人之不應故吉而悔亡憧憧往來者施已之感必人之應也惟必人之應則私己之感應者則感不應者則不感而其應之亦惟其感者即應不感者則不應矣故朋從爾思蓋憧憧往來思也朋則思之所及者以其思之所及故從而自之曰朋猶云朋黨也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

本義 感害言不正而感則有害也

程傳 貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

集說 陸氏九淵曰咸九四一爻聖人以其當心之位其言感通為尤至曰貞吉悔亡而象以為未感害也蓋未為私感所害則心之本然無適而不正無感而不通曰憧憧往來朋從爾思而象以為未光大也蓋憧憧往來之私心其所感必狹從其思者獨其私朋而已聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來之私而全其本然之正也與此所以退藏於密而能同乎民變乎物而不墮於

膠爲溺焉之一偏者也。

九五。咸其脢。无悔。

本義 脢。背肉。在心上而相背。不能感物。而无私係。九五適當其處。故取其象。而戒占者以能如是。則雖不能感物。而亦可以无悔也。 程傳 九居尊位。當以至誠感天下。而應二比上。若係二而說上。則偏私淺狹。非人君之道。豈能感天下乎。脢背肉也。與心相背而所不見也。言能背其私心。感非其所見而說者。則得人君感天下之正。而无悔也。 集說 孔氏穎達曰。馬融云。脢背也。鄭康成云。脢脊肉也。王肅云。脢在背而夾脊。諸說不同。大體皆在心上。○王氏宗傳曰。上六處咸之末。以口舌爲容悅之道。五或以其近已也。比而說之。脢背肉也。與心相背者也。戒之使背其心之所向。則無親押之悔矣。

象曰。咸其脢。志末也。

本義 志末。謂不能感物。 程傳 戒使背其心而咸脢者。爲其存心淺末。係二而說上。感於私欲也。 集說 李氏鼎祚曰。末猶上也。五比於上。故咸其脢志末者。謂五志感於上也。○朱氏震曰。卦以初爲本上爲末。○王氏宗傳曰。謂五有咸其脢之象者。以其志意之所向。在於一卦之末。故欲咸其脢以背去之也。○何氏楷曰。謂五志在與上相感也。繫辭曰。其初難知。其上易知。本末也。大過彖傳本末弱。末指上六可知矣。

上六。咸其輔頰舌。

本義 輔頰舌。皆所以言者。而在身之上。上六以陰居說之終。處咸之極。感人以言。而无其實。又兌爲口舌。故其象如此。凶咎可知。 程傳 上陰柔而說體。爲說之主。又居感之極。是其欲感物之極也。故不能以至誠感物。而發見於口舌之間。小人女子之常態也。豈能動於人乎。不直云口。而云輔頰舌。亦猶今人謂口過曰唇吻。曰頰舌也。輔頰舌。皆所用以言也。 集說 王氏弼曰。輔頰舌者。所以爲語之具也。咸其輔頰舌。則滕口說也。憧憧往來。猶未光大。況在滕口。薄可知也。○郭氏忠孝曰。易稱近取諸身。獨咸艮二卦言之爲詳。而其成終有特異。豈非咸極於說。艮終於止耶。觀艮其輔言有序。爲可知矣。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

本義 滕騰通用。 程傳 唯至誠爲能感人。乃以柔說騰揚於口舌言說。豈能感於人乎。 集說 王氏弼曰。咸道轉末。故在口舌言語而已。

總論 鄭氏汝諧曰。卦言感應之理。六爻皆不純乎吉。何也。卦合而言之。爻析而言之。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。咸之全也。六爻之所感不同。咸之偏也。自初至上。皆以人身爲象。囿於有我。安能無所不感乎。○易氏祓曰。咸感也。感以心爲主。而偏體皆所感之一。初咸其拇。二咸其腓。三咸其股。五咸其脢。上咸其輔頰舌。皆感其偏體者也。所感出於心。故皆以咸字明之。九四在上下之開。其位在心。故不言咸。而言所感之道。○丘氏富國曰。咸六爻以身取象。上卦象上體。下卦象下體。初在下體之下爲拇。二在下體之中爲腓。三在下體之上爲股。此下卦三爻之序也。四在上體之下爲心。五在上體之中爲脢。上在上體之上爲口。此上卦三爻之序也。○龔氏煥曰。咸以人身取象。與艮卦相類。但咸感艮止。感者動。而止者靜。故咸諸爻不如艮吉多而凶少。

䷟ 巽下震上

繫辭傳 恆德之固也 恆雜而不厭 恆以一德 序卦傳 夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也 雜卦傳 恆久也

程傳 恆序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恆也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恆長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮爲咸而震巽爲恆也男在女上男動於外女順於內人理之常故爲恆也又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恆之義也

恆亨无咎利貞利有攸往

本義 恆常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恆其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守正則乃爲得所常久之道而利有所往也 程傳 恆者常久也恆之道可以亨通恆而能亨乃无咎也恆而不可以亨非可恆之道也爲有咎矣如君子之恆於善可恆之道也小人恆於惡失可恆之道也恆所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恆謂可恆久之道非守一隅而不知變也故利於有往唯其有往故能恆也一定則不能常矣又常久之道何往不利 集說 朱子語類云恆是箇一條物事徹頭徹尾不是尋常字古字作恆其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾 ○徐氏幾曰恆有二義有不易之恆有不已之恆利貞者不易之恆也利有攸往者不已之恆也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣 ○林氏希元曰惟其不易所以不已

恆者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中九不如九二之剛中剛二卦主也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

本義 以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通

程傳 恆者長久之義也卦才有此四者成恆之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動爲以巽而動天地造化恆久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恆之道也卦所以爲恆也 集說 鄭氏汝諧曰咸與恆皆剛柔相應咸不著其義恆則曰剛柔皆應咸無心恆有位也有位而剛柔相應其理也無心而剛柔相應其私也能識時義之變易斯可言易矣

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

本義 恆固能亨且无咎矣然必利於正乃爲久於其道不正則久非其道矣天地之道所以常久亦以正而已矣 程傳 恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其正失正則非可恆之道也故曰久於其道其道可恆之正道也不恆其德與恆於不正皆不能亨而有咎也天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於可恆之道則合天地之理也

利有攸往終則有始也

本義 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜爲主也 程傳 天下之理未有不動而能恆者也動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恆非一定之謂也一定則不能恆矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也 集說

朱氏震曰易窮則變變則通通則久恆非一定而不變也隨時變易其恆不動故利有攸往○朱子語類云恆非一定之謂一定則不能恆矣體之常所以為用之變用之變乃所以為體之常○趙氏汝楳曰所貴於攸往者謂事雖有終我行不已則終者復有始所以體天地之道也

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

本義 極言恆久之道。

程傳 此極言常理。日月陰陽之精氣耳。唯其順天之道。往來盈縮。故能久照而不已。得天順天理也。四時陰陽之氣耳。往來變化。生成萬物。亦以得天。故常久不已。聖人以常久之道。行之有常。而天下化之以成美俗也。觀其所恆。謂觀日月之久照。四時之久成。聖人之道所以能常久之理。觀此則天地萬物之情理可見矣。天地常久之道。天下常久之理。非知道者孰能識之。

集說 蘇氏軾曰。非其至情者。久則厭矣。○朱子語類云。物各有箇情。有箇人在此。決定是有箇惻隱羞惡是非辭讓之情。性只是箇物事。情却多般。或起或滅。然而頭面却只一般長長。怎地這便是觀其所恆。而天地萬物之情可見之義。○龔氏煥曰。利貞久於其道。體常也。利有攸往。終則有始。盡變也。體常而後能盡變。盡變亦所以體常。天地萬物所以常久者。以其能盡變也。○陳氏琛曰。即其恆久之理而觀之。則天地萬物之情可見矣。蓋大氣渾淪充塞。而太極為之綱維主張。氣有參差。而理無不一。故天高地下。萬物散殊。不特其聲色貌象常久如此。而其德性功用。亦亘萬古而不易。少有變易。則為怪異不祥矣。此可見天地萬物之情。皆有恆也。

案釋利貞。云久於其道。則居所不遷之謂也。釋利有攸往。云終則有始。則動靜不窮之謂也。然兩義並行。初不相悖。動靜雖不窮。而所謂居所不遷者。未嘗變也。然則天地之道。恆久不已。與終則有始之義。一而已矣。下文天地日月。即根此意而申明之。日月得天而能久照者。恆久不已也。四時變化而能久成者。終則有始也。日月為之體。四時為之用。四時者日月之所為。合之皆天地之道也。聖人久於其道。如日月之得天而久照。化天下而成之。如四時之變化而久成。此恆道之大者也。推而廣之。則凡在天地之間者。其情皆可見。

象曰。雷風。恆。君子以立不易方。

程傳 君子觀雷風相與成恆之象。以常久其德。自立於大中常久之道。不變易其方所也。

集說 呂氏大臨曰。雷風雖若非常。其所以相與則恆。○胡氏炳文曰。雷風雖變。而有不變者存。體雷風之變者。為我之不變者。善體雷風者也。

案說此象者。用烈風雷雨弗迷。說震象者。用迅雷風烈必變。皆非也。雷風者。天地之變。而不失其常也。立不易方者。君子之歷萬變。而不失其常也。洊雷者。天地震動之氣也。恐懼脩省者。君子震動之心也。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

本義 初與四為正應。理之常也。然初居下而在初。未可以深有所求。四震體而陽性。上而不下。又為二三所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔暗不能度勢。又以陰居巽下。為巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恆之象也。占者如此。則雖正亦凶。而无所利矣。

程傳 初居下而四為正應。柔暗之人。能守常而不能度勢。四震體而陽性。以剛居高。志上而不下。又為二三所隔。應初之志。異乎常矣。而初乃求望之深。是知常而不知變也。

浚深之也浚恆謂求恆之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恆者也志既上求之深是不能恆安其處者也柔微而不恆安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣

集說 陸氏希聲曰常之爲義貴久於其道日以浚深初爲常始宜以漸爲常而體巽性躁遽求深入是失久於其道之義不可以爲常故貞凶○胡氏瑗曰天下之事必皆有漸在乎積日累久而後能成其功是故爲學既久則道業可成聖賢可到爲治既久則敎化可行堯舜可至若是之類莫不由積日累久而後至固非驟而及也初六居下卦之初爲事之始責其長久之道求遠之效是猶爲學之始欲亟至於周孔爲治之始欲化及於堯舜不能積久其事而求常道之深故於貞正之道見其凶也无攸利者以此而往必無所利孔子曰欲速則不達是也○王氏宗傳曰初巽之主

也當恆之初而以深入爲恆故曰浚恆猶之造事也求嘗有一日之勞而遽求其事成猶之爲學也未嘗有一日之功而遽求其造道夫造事而欲其有所成爲學而欲其有所造固所當然然望之太深責之太遽俱不免於無成而已故凶而无攸利也○王氏申子曰恆久也天下可久之事豈一朝夕所能致者初六質柔而志剛質柔故昧於遠見志剛故欲速不達處恆之初是方爲可入之計者而遽爲求深故曰浚恆非急暴而不能恆則必苟且而不可恆矣貞固守此以爲恆取凶之道也何所利哉

案此爻義陸氏胡氏二王氏俱與傳義異於卦義尤爲精切可從蓋凡事漸則能久不漸則不能久矣孟子所謂其進銳者其退速也

象曰浚恆之凶始求深也

程傳 居恆之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恆之宜也

集說 朱氏震曰初居巽下以深入爲恆上居震極以震動爲恆在始而求深在上而好動皆凶道也○郭氏雍曰進道有漸而後可久在恆之初浚而深求非其道也○王氏申子曰可恆之道以久而成始而求深是施諸已則欲速不達施諸人則責之太遽者也故凶○蘇氏濬曰凡人用功之始立志太銳取效太急便有欲速助長之病故曰始求深孟子言深造必以道正是此意

九二悔亡

本義 以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

程傳 在恆之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恆

久於中也能恆久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣

集說 程氏迥曰大壯九二解初六及此爻皆不言其所以然蓋以爻明之也

案恆者常也中則常矣卦惟此爻以剛居中大壯之壯戒於太過而四陽爻惟二得中解利西南貴處後也而卦惟初六爲最後此皆合乎卦義而甚明者故直繫以吉占而辭可尋也

象曰九二悔亡能久中也

程傳 所以得悔亡者由其能恆久於中也人能恆久於中豈止亡其悔德之善也

集說 胡氏炳文曰九二獨提能久中諸爻不中故不久可見

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

本義 位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故爲不恒其德。或承之羞之象。或者。不知其何人之辭。承。奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恒。爲可羞吝。申戒占者之辭。程傳 三陽爻。居陽位。處得其位。是其常處也。乃志從於上六。不惟陰陽相應。風復從雷。於恒處而不處。不恒之人也。其德不恒。則羞辱或承之矣。或承之。謂有時而至也。貞吝。固守不恒以爲恒。豈不可羞吝乎。集說 蘇氏軾曰。咸恒無完爻。以中者用之。可以悔亡。以不中者用之。無常之人也。故九三不恒其德。○王氏申子曰。人之爲德。過乎中則不能恒。三過乎中矣。且以剛居剛。而處巽之極。過剛則躁。巽則不果。是無恒者也。

案 易所最重者中。故卦德之不善者。過乎中則愈甚。睽歸妹之類是也。卦德之善者。過乎中則不能守矣。復中孚之類是也。況恒者。久也。常也。惟中故久。未有失其中而能常者也。三上之爲不恒振恒者以此。

象曰。不恒其德。无所容也。

程傳 人既无恒。何所容處。當處之地。既不能恒。處非其據。豈能恒哉。是不恒之人。无所容處其身也。

案 此无所容。與離四相似。皆謂德行無常。度自若无所容。非人不容之也。

九四。田无禽。

本義 以陽居陰。久非其位。故爲此象。占者田无所獲。而凡事亦不得其所求也。程傳 以陽居陰。處非其位。處非其所。雖常何益。人之所爲。得其道。則久而成功。不得其道。則雖久何益。故以田爲喻。言九之居四。雖使恒久。如田獵而无禽獸之獲。謂徒用力而无功也。集說 胡氏瑗曰。常久之道。必本於中正。九四以陽居陰。是不正也。位不及中。是不中也。不中不正。不常之人也。以不常之人。爲治則教化不能行。撫民則膏澤不能下。是猶田獵而无禽可獲也。

案 浚恒者。如爲學太銳。而不以序。求治太速。而不以漸也。田无禽者。如學不衷於聖。而失其方。治不準於王。而乖其術也。如此則雖久何益哉。韓愈與侯生釣魚之詩。即此田无禽之喻也。

象曰。久非其位。安得禽也。

程傳 處非其位。雖久何所得乎。以田爲喻。故云安得禽也。集說 王氏弼曰。恒非其位。雖勞無獲也。

案 爻既以田爲喻。則非處非其位也。乃所往者非其位耳。謂所動而施爲者。不得其方也。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

本義 以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如此。程傳 五應於二。以陰柔而應陽剛。居中而所應又中。陰柔之正也。故恒久其德。則爲貞也。夫以順從爲恒者。婦人之道。在婦人則爲貞。故吉。若丈夫而以順從於人爲恒。則失其剛陽之正。乃凶也。五君位。而不以君道言者。如六五之義。在丈夫猶凶。況人君之道乎。在它卦。六居君位而應剛。未爲失也。在恒。故不可耳。君道豈可以柔順爲恒也。集說 朱子語類。問恒其德貞。婦人吉。夫子凶。德指六謂常其柔順之德。固貞矣。然此婦人之道。非夫子之義。曰。固是如此。然須看得象占分明。六五有恒其德貞之象。占者若婦人則吉。夫子則凶。大抵看易須是曉得象占分明。所謂吉凶者。非爻之能吉凶。爻有此象。而占者視其德而有吉凶耳。○丘氏富國曰。二以陽居陰。五以陰居陽。皆位不當而得中者也。在二則悔亡。而五有夫子凶之戒者。蓋二以剛中爲常。而五以柔中爲

常也以剛處常能常者也以柔爲常則是婦人之道非夫子所尚此六五所以有從婦之凶。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

程傳如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則爲凶也。集說項氏安世曰九二以剛中爲常故悔亡六五以柔中爲恆在二可也在五則夫也父也君也而可乎婦人從夫則吉夫子從婦則凶矣。○楊氏啟新曰爻辭只曰婦人吉象傳又添一貞字明恆其德貞爲婦人之貞也。

上六振恆凶。

本義振者動之速也上六居恆之極處震之終恆極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恆之象而其占則凶也。程傳六居恆之極在震之終恆極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恆以振爲恆也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此爲恆其凶宜矣。集說王氏弼曰夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恆無施而得也。、王氏申子曰振者運動而無常也居恆之終處震之極恆終則變而不能恆震極則動而不能止故有振恆之象在上而動無恆其凶宜矣。

象曰振恆在上大无功也。

程傳居上之道必有恆德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恆其凶甚矣象又言其不能

序卦傳物不可以久居其所故受之以遯遯者退也
雜卦傳遯則退也

有所成立故曰大无功也。集說王氏安石曰終乎動以動爲恆者也以動爲恆而在物上其害大矣。○王氏申子曰此所謂天下本無事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功言振擾於守恆之時決無所成也。

總論丘氏富國曰恆中道也中則能恆不中則不恆矣恆卦六爻無上下相應之義惟以二體而取中焉則恆之義見矣初在下體之下四在上體之下皆未及乎恆者故泥常而不知變是以初浚恆四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恆者故好變而不知常是以三不恆而上振恆也惟二五得上下體之中知恆之義者而五位剛爻柔以柔中爲恆故不能制義而但爲婦人之吉二位柔爻剛以剛中爲恆而居位不當亦不能盡守常之義故特言悔亡而已恆之道豈易言哉。○李氏舜臣曰咸恆二卦其彖甚善而六爻之

義鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同故也。

䷠ 艮下乾上

程傳遯序卦恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恆也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故爲遯也。

遯亨小利貞。

本義遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應

遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然遯之處遯者惟九五則九五又定卦之主也故集傳

若猶可以有為。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占為君子能遯。則身雖退而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故。而遂侵迫於陽也。小謂陰柔小人也。此卦之占。與否之初二兩爻相類。程傳 遯者陰長陽消。君子遯藏之時也。君子退藏以伸其道。道不屈則為亨。故遯所以有亨也。在事亦有由遯避而亨者。雖小人道長之時。君子知幾退避。固善也。然事有不齊。與時消息。无必同也。陰柔方長而未至於甚盛。君子尚有遲遲致力之道。不可大貞而尚利小貞也。

集說 朱子易說問遯小利貞。本義謂小人也。案易中小字。未有以為小人者。如小利有攸往。與小貞吉之類。皆大小之小耳。曰經文固無此例。以彖傳推之。則是指小人而言。今當且依經而存傳耳。

案小利貞之義。傳義說各不同。據易例。則似傳說為長。蓋至於三陰之否。則直曰不利君子貞矣。遯猶未至於否。但當遯避以善處之。不可過甚以激成其勢。故曰小利貞也。

彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

本義 以九五一爻釋亨義。程傳 小人道長之時。君子遯退。乃其道之亨也。君子遯藏所以伸道也。此言處遯之道。自剛當位而應以下。則論時與卦才。尚有可為之理也。雖遯之時。君子處之。未有必遯之義。五以剛陽之德。處中正之位。又下與六二以中正相應。雖陰長之時。如卦之才。尚當隨時消息。苟可以致其力。无不至誠自盡以扶持其道。未必於遯藏而不為。故曰與時行也。集說 孔氏穎達曰。此釋遯之所以得亨通之義。小人之道方長。君子非遯不通。故曰遯而亨也。○又曰。釋所以能遯而致亨之由。良由九五以剛而當其位。有應於二。非為否亢。遯不否亢。即是相時而動。所以遯而得亨。○郭氏忠孝曰。聖人進退皆道。無入而不自

曰剛當位而應與時行也

得。雖遯亦亨也。與時行者。時止則止。時行則行。是為遯之義也。○朱子語類問遯亨遯而亨也。分明是說能遯便亨。更說剛當位而應與時行也。是如何。曰此其所以遯而亨也。陰方微。為他剛當位而應。所以能知時而遯。是能與時行。不然。便是與時背也。○吳氏曰慎曰。非以剛當位而應為猶可亨。惟其當位而應。能順時而遯。所以亨也。與時行。謂時當遯而遯。

小利貞。浸而長也。

本義 以下二陰。釋小利貞。集說 胡氏瑗曰。君子所以不得大有為於世。而惟小利於貞者。蓋以下之羣陰浸長。而小人之黨漸盛也。○朱氏震曰。二陰浸長方之於否。不利君子貞。固有閒矣。然不可大貞。利小貞而已。先儒謂居小官。幹小事。其害未甚。我志猶行。蓋遯非疾世避俗。長往不反之謂也。去留遲速。惟時而已。非不忘乎君。不離乎羣。消息盈虛。循天而行者。豈能盡遯之時義。○張氏清子曰。二陽為臨。二陰為遯。遯者臨之反對也。臨之彖曰剛浸而長。遯之彖則不曰柔浸而長。而止曰浸而長。

遯之時義大矣哉。

本義 陰方浸長。處之為難。故其時義為尤大也。程傳 當陰長之時。不可大貞。而尚小利貞者。蓋陰長必以浸漸。未能遽盛。君子尚可小貞其道。所謂小利貞。扶持使未遂亡也。遯者陰之始長。君子知微。故當深戒。而聖人之意未便遽已也。故有與時行小利貞之教。聖賢之於天下。雖知道之將廢。豈肯坐視其亂而不救。必區區致力於未極之閒。強此之衰。艱彼之進。圖其暫安。苟得為之。孔孟之所屑為也。王允謝安之於漢晉是也。若有可變之道。可亨之理。更不假言也。此處遯時之道也。故聖人贊其時義大矣哉。或久或速。其義皆大也。

集說郭氏雍曰遯之小利貞睽之小事吉不知者遂以為小而不思也故孔子明其大而後知小利貞小事吉者有大用存焉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

本義 天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近 程傳 天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣 集說 石氏介曰不惡而嚴外順而內正也尚惡則小人憎不嚴則正道消 ○張子曰惡讀為憎惡之惡遠小人不可示以惡也惡則患及之又焉能遠嚴之為言敬小人而遠之之意也 ○楊氏時曰天下有山其藏疾也無所拒然亦終莫之陵也此君子遠小人不惡而嚴之

象也 ○郭氏雍曰君子當遯之時畏小人之害志在遠之而已遠之之道何如不惡其人而嚴其分是也孔子曰疾之已甚亂也不惡則不疾矣 ○俞氏琰曰君子觀象以遠小人豈有他哉不過危行言遜而已遜其言則不惡不使之怨也危其行則有不可犯之嚴不使之不遜也此君子遠小人之道也

案天下有山以山喻小人以天喻君子似未切蓋天下有山山之高峻極於天也山之高峻者未嘗絕人而自不可攀躋故有不惡而嚴之象楊氏之說蓋是此意

初六遯尾厲勿用有攸往

本義 遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳 程傳 它卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之无災也 集說 陸氏績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往 ○孔氏穎達曰遯尾厲者為遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦內是遯之為後故曰遯尾厲也危厲既至則當危行言遜勿用更有所往 ○朱子語類問遯尾厲勿用有攸往者言不可有所往但當晦處靜俟耳此意如何曰程傳作不可往謂不可去也言遯已後矣不可往往則危往既危不若不往之無災某竊以為不然遯而在後尾也既已危矣豈可更不往乎若作占辭看尤分明 ○王氏申子曰遯往遯也故遯以初為後在前者見幾先遯初柔而不能決止而不能行故遯而在後危厲之象也既已處後然位居卑下不往即遯也若又有所進往則危厲益甚矣 ○楊氏啟新曰卦中以二陰為小人至爻中則均退避之君子蓋皆遯爻則發遯義也

案易例多取初爻為居先何獨遯而取在後之義曰因卦義而變者也初於序則先然於位則內也遯者遠出之義也故以外卦為善初居最內豈非在後者乎或曰明夷之初九居內何以為先幾乎曰明夷則以上卦為內以上六為主故也是以六四入左腹而六五當內難也如是則初又為最遠與遯之義正相反也

象曰遯尾之厲不往何災也

程傳 見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處危故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

案程傳以不遯為免災朱子以晦處勿有所行為免災故朱子嘗欲効韓偓占得此爻而止

六二執之用黃牛之革莫之勝說

本義以中順自守。人莫能解。必遯之志也。占者固守。亦當如是。程傳二與五為正應。雖在相違遯之時。二以中正順應於五。五以中正親合於二。其交自固。黃中色。牛順物。革堅固之物。二五以中正順道相與。其固如執係之以牛革也。莫之勝說。謂其交之固。不可勝言也。在遯之時。故極言之。集說吳氏綺曰。六二居人臣之位。任國家之責。不當遯者也。故六二不言遯。○龔氏煥曰。五爻皆言遯。惟六二不言者。二上與五應。雖當遯時。固結而不可遯者也。故有執用黃牛之革之象。謂其有必遯之志。似未必然。○蔡氏清曰。就遯上說。如何見是中順。蓋收斂其德。不形於外。不危言激論。不矯矯伸節。惟知自守而已。此之謂中順。附錄孔氏穎達曰。處中居內。非遯之人也。既非遯之人。便為所遯之主。物皆棄已而遯。何以執固留之。惟有中和厚順之道。可以固而安之也。能用此道。則無能勝已解脫而去。

案此爻傳義說亦不同。吳氏龔氏則暢程傳之說。謂六二為五正應。如肺腑之臣。義不可去。箕子所謂我不顧行遯是也。蔡氏則申本義之說。謂處遯以中順之道。如所謂危行言遯者。亦與不惡而嚴之義合。至孔氏則別為一說。謂其能羈縻善類而不使去。執如雅詩執我仇仇之執。於經文執之兩字語氣。亦自恰合也。故並存其說。

象曰。執用黃牛。固志也。

程傳上下以中順之道相固結。其心志甚堅。如執之以牛革也。集說侯氏行果曰。上雖貴主。志在輔時。不隨物遯。獨守中直。堅如革束。執此之志。莫之勝說。殷之父師。當此爻矣。○蔡氏清曰。謂自固其志。不可榮以祿也。附錄孔氏穎達曰。固志者。堅固遯者之志。使不去已也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

本義下比二陰。當遯而有所係之象。有疾而危之道也。然以畜臣妾則吉。蓋君子之於小人。惟臣妾則不必其賢而可畜耳。故其占如此。程傳陽志說陰。三與二切比。係乎二者也。遯貴速而遠。有所係累。則安能速且遠也。害於遯矣。故為有疾也。遯而不速。是以危也。臣妾小人女子。懷恩而不知義。親愛之則忠其上。係戀之私恩。懷小人女子之道也。故以畜養臣妾。則得其心為吉也。然君子之待小人。亦不如是也。三與二非正應。以暱比相親。非待君子之道。若以正則雖係不得為有疾。蜀先主之不忍棄士民是也。雖危為无咎矣。集說孔氏穎達曰。九三無應於上。與二相比。處遯之世而意有所係。故曰係遯。遯之為義。宜遠小人。既係於陰。卽是有疾憊而致危厲也。親於所近。係在於下。施之於人。畜養臣妾則可矣。大事則凶。故曰畜臣妾吉。○胡氏

瑗曰。為遯之道。在乎遠去。九三居內卦之上。切比六二之陰。不能超然遠遯。是有疾病而危厲者也。畜臣妾吉者。言九三既不能遠遯。然畜養小以臣妾之道。卽得其吉。蓋臣妾至賤者也。可以遠則遠之。可以近則近之。如此則吉可獲也。○蘇氏濬曰。畜臣妾吉。示之以待小人之道。見其不可繫也。蓋小人之易親。如臣妾之易以惑人。畜之法。止有不惡而嚴。嚴以杜其狎侮之奸。而不惡以柔其忿戾之氣。用畜臣妾之法以畜之。庶可以免疾憊而吉耳。

案孔子曰。惟女子與小人為難養也。近之則不遜。遠之則怨。然則不遠不近之間。豈非不惡而嚴之義乎。故當遯之時。有所係而未得去者。待小人以畜臣妾之道則可矣。胡氏蘇氏說明白。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事

也。

程傳 遯而有係累。必以困憊致危。其有疾乃憊也。蓋力亦不足矣。以此暱愛之心畜養臣妾則吉。豈可以當大事乎。

集說 張氏清子曰。當遯而係。故有疾而厲。至於憊乏也。惟當以剛自守。止下二陰而畜之以臣妾之道。然後獲吉。又豈可當大事乎。

案不可大事。言未可直行其志。危言危行也。與彖小貞吉。大象不惡而嚴之意。皆相貫。

九四。好遯。君子吉。小人否。

本義 下應初六。而乾體剛健。有情好而能絕之以遯之象也。惟自克之君子能之。而小人不能。故占者君子則吉。而小人否也。

程傳 四與初為正應。是所好愛者也。君子雖有所好愛。義苟當遯。則去而不疑。所謂

克己復禮。以道制欲。是以吉也。小人則不能以義處暱於所好。牽於所私。至於陷辱其身而不能已。故在小人則否也。否。不善也。四乾體能剛斷者。聖人以其處陰而有係。故設小人之戒。恐其失於正也。

集說 張子曰。有應於陰。不惡而嚴。故曰好遯。小人暗於事幾。不念怒成仇。則私溺為慮矣。○朱氏震曰。好者情之所好也。君子剛決。以義斷之。舍所好而去。故吉。否者不能然也。此爻與初六相應。處陰而有所係。故陳小人之戒。以佐君子之決。

案好者。惡之反也。好遯。言其不惡也。從容以遯。而不為忿戾之行。孟子曰。予豈若是小丈夫然哉。怒悻悻然見於其面。正好遯之義也。小人否者。即孟子所謂小丈夫者也。○又案君子吉。小人否。若以小人與君子相敵者言之。則否字解如泰否之義。謂好遯者身退道亨。在君子固吉矣。然豈小人之福哉。自古君子退避。則小人亦不旋踵而覆敗。是君子之遯者。非君子之凶。乃君子之吉。而致君子之遯者。非小人之泰。乃小人之否也。此義與剝上小人剝廬之指正同。蓋易雖不為小人謀。而未嘗不為小人戒也。本義以小利貞為戒小人之辭。似與此意亦合。

象曰。君子好遯。小人否也。

程傳 君子雖有好而能遯。不失於義。小人則不能勝其私意。而至於不善也。

集說 俞氏琰曰。爻辭云好遯。君子吉。小人否。爻傳不及吉字。蓋謂惟君子為能好遯。小人則不能好遯也。既好遯。則遯而亨。其吉不假言矣。

九五。嘉遯。貞吉。

本義 剛陽中正。下應六二。亦柔順而中正。遯之嘉美者也。占者如是而正則吉矣。

程傳 九五中正。遯之嘉美者也。處得中正之道。時止時行。乃所謂嘉美也。故為貞正而吉。九五非无係應。然與二皆以中正自處。是其心志及乎動止。莫非中正。而无私係之失。所以為嘉也。在彖則概言遯時。故云與時行。小利貞。尚有濟遯之意。於爻至五。遯將極矣。故惟以中正處遯言之。遯非人君之事。故不主君位言。然人君之所避遠乃遯也。亦在中正而已。

集說 龔氏煥曰。嘉遯貞吉。即彖傳所謂遯而亨也。五當位而應。與時偕行者也。

案此爻雖不主君位。然居尊則亦臣之位高者也。凡功成身退者。人臣之道。故伊尹曰。臣罔以寵利居成功。豈非遯之嘉美者乎。嘉之義比好又優矣。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

程傳志正則動必由正所以爲遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以爲吉人之遯也止也唯在正其志而已矣 集說張子曰居正處中能正其志故獲貞吉

案君子之志不在寵利故進以禮而退以義所謂正志也

上九肥遯无不利

本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意 程傳肥者充大寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所係滯之爲善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利 集說王氏弼曰最處外極無應於內超然絕去心無疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也○姜氏寶曰四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥上與二陰無應無係故肥肥者疾憊之反也

象曰肥遯无不利无所疑也

程傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也 集說侯氏行果曰最處外極無應於內心無疑戀超世高舉安時無悶故肥遯无不利○趙氏汝楳曰四陽之中三係於陰四五應於陰皆不能不自疑至上則疑慮盡亡蓋无有不利者矣○李氏心傳曰无所疑也此及升之九三並言之此決於退彼決於進時之宜耳

總論項氏安世曰下三爻艮也主於止故爲不往爲執爲係遯上三爻乾也主於行故爲好遯爲嘉遯爲肥遯也

繫辭下傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

序卦傳物不可以終遯故受之以大壯

雜卦傳大壯則止

䷡ 乾下震上

程傳大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯爲違去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也

大壯之爲壯以四陽而九四當四陽之上剛而卦主也

大壯利貞

本義大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已 程傳大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之爲耳非君子之道壯盛也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也 程傳所以名大壯者謂大者壯也陰爲小陽爲大陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故爲大壯爲大者壯與壯之大也 集說項氏安世曰剛則不爲物欲所撓故其動也壯使以血氣而動安得壯乎

案大者謂陽也大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之義剛以動故壯一句非正釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳凡曰故者皆同義顧以說故取明以動故[illegible]是也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義釋利貞之義而極言之 程傳大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑爲

一事也。集說朱子語類問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處。○胡氏炳文曰心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之孟子養氣之論自此而出大者壯也即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而無害

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履。

本義自勝者強。程傳雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履。集說張子曰克己反禮壯莫盛焉。○朱子語類云雷在天上是甚生威嚴人之克己須是如雷在天上方能克去非禮。○項氏安世曰君子所以養其剛大者亦曰非禮勿履而已。

初九壯于趾征凶有孚。

本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此。程傳初陽剛乾體而處下壯於進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也。集說王氏弼曰在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚。○王氏申子曰卦雖以剛壯為義然爻義皆貴於用柔蓋以剛而動剛不可過也趾在下而主於行初乾體而居剛用剛是壯於行而不顧者也在上猶為過況在下乎其凶必矣。

象曰壯于趾其孚窮也。

本義言必窮困。程傳在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也。集說王氏申子曰居下而用壯任剛而決行信乎其窮而凶也。

九二貞吉。

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也。程傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易矣。集說王氏弼曰居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉。○易氏祓曰爻貴得位大壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過於壯也故二與四皆言貞吉。

象曰九二貞吉以中也。

程傳所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況陽剛而乾體乎。集說孔氏穎達曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也。

案卦言大壯利貞惟九二剛德則為大健體則為壯而居中則為處壯之貞乃卦之主也故傳言以中明大壯之貞在於中也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

本義 過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此 **程傳** 九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小人則爲用壯在君子則爲用罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義爲亂剛柔得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者踶羊壯於首羝爲喜觸故取爲象羊喜觸藩籬以藩籬當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三之爲其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也 **集說** 京氏房曰壯一也小人用之君子有而不用○劉氏牧曰罔不也君子尚禮而不用壯若固其壯則危矣○胡氏瑗曰九三處下卦之上當乾健之極以陽居陽是強壯之人也以小人乘此則必恃剛強陵犯於人雖至壯極而不已是用壯者也君子則不然雖壯而不矜雖大而不伐罔而不用其壯也小人居強壯之時動則過中進則不顧是猶剛很之羊雖藩在前亦觸突而進以至反羸其角凶之道也○郭氏雍曰剛至三而壯矣小人務勝人故喜壯而用之君子務勝己之私是以勿用壯於外也以用壯爲正則危矣羊很喜觸用壯之象也觸藩羸角用壯而厲也君子用罔者君子罔以壯爲用也先儒或爲羅網之罔失之矣○項氏安世曰既曰小人用壯又曰君子用罔斷戒備矣又曰貞厲羝羊觸藩羸其角者恐人以用剛居剛爲得正也

案京氏以下諸家說用罔與傳義異以夫子小象文意參之諸說近是

象曰小人用壯君子罔也

本義 小人以壯敗君子以罔困 **程傳** 在小人則爲用其強壯之力在君子則爲用罔志氣剛強蔑視於事靡所顧憚也 **集說** 項氏安世曰君子用罔說者不同然觀爻辭之例如小人吉大人否亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭又象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遯小人否也句法相類詩書中罔字與弗字勿字毋字通用皆禁止之義也○楊氏簡曰九三益進勢雖壯君子之心未嘗以爲意唯小人則自嘉己勢之壯而益肆益壯是謂小人用壯罔無也言君子之所用異乎小人之用也故曰小人用壯君子罔也○龔氏煥曰大壯本以四陽盛長而得名九三又以陽居陽而過剛壯而又壯者也用壯如此是小人之所爲而非君子之道故曰君子用罔象釋之曰小人用壯君子罔也語意與遯九四君子好遯小人否也同蓋遯之九四即大壯九三之反對皆君子小人並言○俞氏琰曰孔子恐後世疑爻辭有兩用字以爲小人之用與君子同故特去其一

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

本義 貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此 **程傳** 四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四爲不正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是有悔也若在他卦重剛而居柔未必不爲善也大過是也藩所以限隔也藩籬決開不復羸困其壯也高大之車輪輹強壯其行之利可知故云壯于大輿之輹輹輪之要處也車之敗常在折輹輹壯則車強矣

云壯于輹謂壯於進也輹與輻同。集說王氏弼曰未有違謙越禮而能全其壯者也故陽爻皆以居陰位為美。。鄭氏汝諧曰居四陽之終其壯易過故必正吉則悔亡。羣陽竝進非二陰之所能止藩決不羸其道通也壯于大輿之輹其行健也。朱子語類云九二貞吉只是自守而不進九四却是有可進之象蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也。俞氏琰曰爻剛位柔不極其壯故因占設戒曰貞吉悔亡三以九四之剛在前如藩籬之障而不能進故觸而受羸四以六五之柔在前如藩籬剖破而無俟乎觸故不羸曰藩決不羸而不及羊承九三之辭也

象曰藩決不羸尚往也。

程傳剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸

困其力也尚往其進不已也。集說項氏安世曰九四以剛居柔有能正之吉無過剛之悔貞吉悔亡四字既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹者恐人以居柔為不進也故以尚往明之

六五喪羊于易无悔。

本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象占如此易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易程傳羊羣行而喜觸以象諸陽竝進四陽方長而竝進五以柔居上若以力制則難勝而有悔惟和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯於和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也集說朱子語類云喪羊于易不若作疆場之易漢食貨志疆場之場正作易蓋後面有喪牛于易亦同此

義今本義所注只是從前所說如此只且仍舊耳。。胡氏炳文曰旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻辭不言壯

案壯之道貴乎得中九二方壯之時以剛處中壯之正也至六五則壯已過矣又以柔處中則無所用其壯矣故雖喪羊而无悔

象曰喪羊于易位不當也

程傳所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也。集說王氏安石

曰剛柔者所以立本變通者所以趨時方其趨時則位正當而有咎凶。位不當而無悔者有矣大壯之時得中而處之以柔能喪其很者也。

案位當位不當易例多借爻位以發明其德與時地之相當不相當也此位不當不止謂以陰居陽不任剛壯而已蓋謂四陽已過矣則五所處非當壯之位也於是而以柔中居之故為喪羊于易

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

本義壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也程傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝己以就義是不能退也陰柔之

人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反爲柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也

集說 朱子語類云上六取喻甚巧蓋壯終動極無可去處如羝羊之角掛於藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳易氏祓曰三前有四故爲觸藩四前遇陰故爲藩決上六前無滯礙而亦言觸藩者處一卦之窮也不能退者存眾爻之上不能遂者亢而不可前進也然能艱則吉此易之所以嘗勸戒也

案五與上皆陰爻而當陽壯已過之時五猶曰喪羊而上反曰羝羊觸藩何也蓋易者像也羊之觸也以角卦似兌有羊象而上六適當角位故雖陰爻而亦云觸藩也陰柔不至於羸角但不能退不能遂而已艱則吉者知其難而不敢輕易以處之也故可進則進不可進則退雜卦謂大壯則止是也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

程傳 非其處而處故進退不能是其自處之不詳愼也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不長乃吉也

集說 胡氏炳文曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不貴無過而貴改過也俞氏琰曰人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審向也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

總論 項氏安世曰有以事理得中爲正者有以陰陽當位爲正者剛以柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也大壯之時義其所謂利貞者利守事理之正不以爻位言也是故九二九四六五三爻不當位而皆利初九九三上六三爻當位而皆不利又於九二九四爻辭明言貞吉於初九九三之爻辭明言征凶貞厲聖人猶恐其未明也又以小象釋之於九二則曰九二貞吉以中也明正吉以中而不以位也於六五則曰位不當也亦明无悔在中不在位也易之時義屢遷如此

序卦傳 物不可以終壯故受之以晉晉者進也
雜卦傳 晉晝也

䷢ 坤下 離上

程傳 晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也爲卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故爲晉晉進而光明盛大之意也凡物漸盛爲進故彖云晉進也卦有有德者有无德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見晉之盛而无德者无用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

本義 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也

程傳 晉爲進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故爲康侯康侯者治安之侯也上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬眾多也車馬重賜也蕃庶眾多也不惟錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

集說 郭氏雍曰晉卦取名之義與大有畧相類大有火在天上君道也晉明出地上臣道也以人臣之進獨備一卦之義則臣之道至大者非康侯安足以當之

晉以明出地上成卦六五爲離之主當中天之位則五卦主也
故彖傳曰柔進而上行

案易有晉升漸三卦皆同爲進義而有別晉如日之方出其義最優升如木之方生其義次之漸如木之旣生而以漸高大其義又次之觀其彖辭皆可見矣。

彖曰晉進也

本義 釋卦名義 集說 俞氏琰曰晉以日之進言與升漸木之進不同日出地上其明進而盛升漸雖亦有進義而無明盛之象。

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

本義 以卦象卦德卦變釋卦辭 程傳 晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故爲晉所以不謂之進者進謂前進不能包明盛之義明出地上離在坤上坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗爲能待下寵遇親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也 集說 崔氏憬曰雖一卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也、郭氏雍曰順而麗乎大明柔進而上行康侯之德也其德柔順而明故下能康一國之民而爲之主上能致王者之寵而錫馬蕃庶晝日三接也、項氏安世曰三女之卦獨離柔在上爲得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得爲上行也、王氏申子曰六十四卦離上者八專取六五一爻以爲成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯之晉者當此一卦之義矣、吳氏曰愼曰晉咸彖傳文意正同卦彖數句在卦名之下卦辭之上是旣用以釋卦名而即以之釋卦辭故用是以二字接下

案離之德爲麗爲明是明與麗皆離也順而麗乎大明蓋以順德爲本而爲大明所附麗則明者離而麗者亦離矣若曰以順而附麗於大明則麗字乃爲坤所借用其義不亦復乎火之爲物不能孤行也必有所附倚人心之明不可過行也必有所附離曰畜牝牛吉明附於順也睽旅之彖亦然皆以說止爲主而明附之也此爻義之誤不可不正

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本義 昭明之也 程傳 昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也明明德在己故云自昭 集說 胡氏炳文曰至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭、俞氏琰曰明德君子固有之德也自昭者自有此德而自明之也人德本明人欲蔽之不能不少昏昧其本然之明固未嘗息如所以自明則本然之明如日之出地而其昭著初無增損也大學所謂明明德所謂自明與此同旨

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

本義 以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也 程傳 初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉

也。罔孚者，在下而始進，豈遽能深見信於上？苟上未見信，則當安中自守，雍容寬裕，无急於求上之信也。苟欲信之心切，非汲汲以失其守，則悻悻以傷於義矣，皆有咎也。故裕則无咎，君子處進退之道也。

集說 王氏安石曰：初六以柔進，君子也。度禮義以進退者也。常人不見孚，則或急於進以求有為，或急於退則懟上之不知。孔子曰：我待價者也。此罔孚而裕於進也。孟子久於齊，此罔孚而裕於退也。

朱子語類 問初六晉如摧如，象也；貞吉，占辭。曰罔孚裕无咎，又是解上兩句。恐貞吉說不明，故又曉之。

胡氏炳文曰：進之初，人多有未信者。然摧如在彼，而吾不可以不正；罔孚在人，而吾不可以不裕。貞與裕，皆戒辭也。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

本義 初居下位，未有官守之命。

程傳 无進无抑，唯獨行正道也。寬裕則无咎者，始欲進而未當位故也。君子之於進退，或遲或速，唯義所當，未嘗不裕也。聖人恐後之人不達寬裕之義，居位者廢職失守以為裕，故特云初六裕則无咎者，始進未受命當職任故也。若有官守，不信於上而失其職，一日不可居也。然事非一概，久速唯時，亦容有為之兆者。

集說 劉氏曰：君子之於正，不可以人之不見知而改其度。張氏振淵曰：獨行正，是原所以見摧之故。大凡君子處世，枉己易合，直道難容。惟正所以見摧，然安可因摧而自失其止正。與爻互相發明

案：未受命，與臨九二同。臨、晉皆君子道長向用之卦也。然君子無急於乘勢邀時之意，當其臨也，至誠感物，如忘其勢；當其進也，守道優游，若將終身。然故一則曰未順命，一則曰未受命。

六二，晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。

本義 六二中正，上无應援，故欲進而愁。占者如是而能守正則吉，而受福于王母也。王母，指六五，蓋享先妣之吉占，而凡以陰居尊者，皆其類也。

程傳 六二在下，上无應援，以中正柔和之德，非強於進者也，故於進為可憂愁，謂其進之難也。然守其貞正，則當得吉，故云晉如愁如貞吉。王母，祖母也，謂陰之至尊者，指六五也。二以中正之道自守，雖上无應援，不能自進，然其中正之德，久而必彰，上之人自當求之。蓋六五大明之君，與之同德，必當求之，加之寵祿，受介福于王母也。介，大也。

集說 胡氏炳文曰：小過六二曰遇其妣，彼言祖妣，即此言王母也。

案：二五相應者也。以陰應陽，以陽應陰，則有君臣之象；以陰應陰，則有妣婦之象。不曰母而曰王母者，禮重昭穆，故孫祔於祖，則孫婦祔於祖姑，蓋以昭穆相配。易爻以相配論相應也。此明其為王母，而小過只言妣，象上過其祖之爻爾。○六五卦之主，而二應之，故有受福之義。

象曰：受茲介福，以中正也。

程傳 受茲介福，以中正之道也。人能守中正之道，久而必亨，況大明在上而同德，必受大福也。

集說 楊氏時曰：六二以柔順處乎衆陰而獨無應，是不見知也，故晉如愁如。然居中守正，素位而行，鬼神其福之矣。詩曰：靖共爾位，好是正直，神之聽之，介爾景福。此之謂也。何氏楷曰：爾雅云，父之妣為王母。小過六二遇妣，即此言王母。二五德同位應，二受介福，以其居中得正也。

六三，衆允，悔亡。

本義 三不中正，宜有悔者，以其與下二陰皆欲上進，是以為衆所信而悔亡也。

程傳 以六居三，不得

中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心 集說 吳氏曰慎曰初罔孚未信也三衆允見信也信於下斯信於上故弗信乎友弗獲於上矣

象曰衆允之志上行也。

程傳 上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也 集說 李氏過曰初之罔孚衆未允也二之愁如猶有悔也三德孚於衆進得所願而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲。

本義 不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危也 程傳 以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也 集說 項氏安世曰晉之道以順而麗乎大明以柔進而上行皆主乎順者也三雖不正以其能順故得其志而上行四雖已進乎上以其失柔順之道故加鼫鼠之戒而不得遂 案此卦以彖辭擬之則九四以一陽而近君康侯之位也參之爻義反不然者蓋卦義所主在柔則剛正與時義相反當晉時居高位而失靜正之道乖退讓之節貪而畏人則非鼫鼠而何貞厲者戒其以持祿保位為常而不知進退之義也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

程傳 賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也 集說 陸氏希聲曰履非其位同其寵祿鼫鼠之志竊食苟穫而已

六五悔亡失得勿恤往吉无不利。

本義 以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳 程傳 六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也 集說 劉氏牧曰陽為躁動陰為靜止三五陽位以陰居之能節其動故爻辭不稱晉而皆曰悔亡○石氏介曰以道自任得之自是失之自是曾不以介意小人患得患失恤也○胡氏炳文曰事有不必憂者勿恤寬之之辭也有不當憂者勿恤戒之之辭也此曰失得勿恤戒辭明矣蓋當晉之時易有患得患失之心才柔又易有失得之累大明在上用其明於所當為不當用其明於計功謀利之私也。 案彖辭言康侯之被遇而傳以柔進上行釋之則聖人之意以此爻當康侯而為卦主明矣蓋凡卦皆有主其合於彖辭者是也九四高位而爻辭不善如此則彖辭之義誠非六五不足以當之晉如鼫鼠皆患得患失鄙夫之行也失得勿恤者竭誠盡忠君子之志也

象曰。失得勿恤。往有慶也。

程傳以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

本義角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣程傳角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有强猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也不失中正為貞

集說張子曰無可進而進惟伐邑於內則可矣如君子則知止也○王氏宗傳曰晉之上九晉至於角無所復進矣惟能自反自克而內自治焉則知危厲自警而獲吉矣此所以無剛進之咎也○朱子語類有伯豐與盧陵問答內晉卦伐邑說曰晉上九貞吝吝不在克治正以其克治之難而言其合下有此吝耳貞吝之義只云貞固守此則吝不應於此獨云於正道為吝也○項氏安世曰晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四進而非其道故為鼫鼠上已窮而猶晉故為晉其角○陸氏振奇曰當晉之時聖人最喜用柔而不用剛故四陰吉悔亡二陽厲且吝也

案晉其角者是知進而不知退者也知進而不知退者危道也然亦有時事使然而進退其難者惟內治其私

序卦傳
進必有所傷故受
之以明夷夷者傷
也
雜卦傳
明夷誅也

反身無過如居家則戒子弟敕僮僕居官則杜交私嚴假託皆伐邑之謂也如此則雖危而吉无咎矣若以進為常縱未至於危也寧無愧於心乎

象曰。維用伐邑。道未光也。

程傳維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者其道未光大也以正理言之尤可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

案道未光乃推原所以伐邑之故蓋進之極則於道必未光也如勢位重則有居成功之嫌爵祿羇則失獨行願之志故必克治其私然後高而不危免於亢悔也夫五之中未光同

總論丘氏富國曰晉進也柔進而上行也故卦尊上柔進為義六爻四柔二剛六五一柔自四而升已進者也故往吉无不利下坤三柔皆欲進者而九四以剛閒之故有晉如鼫鼠之象○趙氏汝楳曰下三爻皆柔順而坤體故初二吉三悔亡四上以陽不當位故厲且吝惟五以柔明居尊位故往吉无不利也○龔氏煥曰晉卦諸爻皆以進為義初二三五柔之進也四與上剛之進也四陰二陽陰多吉而陽多厲者晉以柔順為善剛强則躁矣故彖傳曰順而麗乎大明柔進而上行卦之得名其亦以柔為主與

䷣ 離下坤上

明夷

程傳明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故為明夷

明夷以
日入地
中成卦
而上六
積土之
厚象人

明夷利艱貞。

本義 夷傷也。為卦下離上坤。日入地中明而見傷之象。故為明夷。又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正。而自晦其明也。程傳 君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正。所以為明君子也。集說 孔氏穎達曰時雖至暗不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德。○李氏舜臣曰易卦諸爻噬嗑之九四大畜之九三曰利艱貞未有一卦全體以利艱貞為義者此蓋觀君子之明傷為可懼而危辭以戒之其時可知也。○胡氏炳文曰以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者上上為暗主而五近之故本義從彖傳以利艱貞為五

之明者也成卦之主也六二六五皆然中明之德明而見傷者也上卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之

彖曰明入地中明夷。

本義 以卦象釋卦名。集說 孔氏穎達曰此就二象以釋卦名此及晉卦皆彖象同辭也

內文明而外柔順以蒙大難。文王以之。

本義 以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也。程傳 明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之。集說 王氏申子曰明夷一卦大抵主商之末造言之

利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

本義 以六五一爻之義釋卦辭。內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也。程傳 明夷之時利於處艱厄而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之。集說 胡氏炳文曰六五爻辭曰箕子之明夷利貞釋彖兼文王發之蓋羑里演易處之甚從容可見文王之德作在受辱處之極艱難可見箕子之忠然此一時也文王囚而發伏羲之易箕子因而發大禹之疇聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉。○俞氏琰曰大難謂羑里之囚也其難關係天下之大民命之所寄故曰大難內難謂家難也其難關係一家之內宗社之所寄也箕子為紂之近親故曰內難

象曰明入地中明夷。君子以涖眾用晦而明。

程傳 明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於涖眾也不極其明察而用晦然後能容物和眾眾親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失涖眾之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也。集說 孔氏穎達曰冕旒垂目黈纊塞耳無為清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也。○張子曰不任察而不失其治也。○林氏希元曰用晦而明不是以晦為明亦不是晦其明蓋雖明而用晦雖用晦而明也用晦而明只是不盡用其明蓋盡用其明則傷於太察而无含弘之道能明而用晦則既不汲汲而暗亦不察察而明雖无所不照而有不盡照者此古先帝王所以涖眾之術也。○何氏楷曰晦其明謂藏明於晦晦而明謂生明於晦晦息實相發

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有

攸往主人有言。

本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也 程傳初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂朵凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以爲明而揚雄所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但言其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以爲過甚之言也又如袁閎於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以爲狂生卒免黨錮之禍所往而人有言何足恤也 集說蘭氏廷瑞曰陽剛之君子居明夷之始戕翼避禍見幾先避 項氏安世曰垂其翼不言夷未傷也夷于左股言已傷也說者以垂其翼爲傷翼非也斂翼而下飛者避禍之象也 丘氏富國曰初體離明去上最遠見傷即避有飛而垂翼之象君子知幾義當速去蓋可以不食而不可以不去去重於食故也 俞氏琰曰居明夷之初不敢高飛遂垂斂其翼以向下此見幾之明不待難作而蚤避者也夫知幾而早去此君子獨見主人固不議也豈得無言

象曰君子于行義不食也。

本義唯義所在不食可也 程傳君子遯藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也 集說王氏申子曰義所不食則于飛攸往艮所當行亦明矣去之可不速乎此伯夷太公之事

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

本義傷而未切救之速則免矣故其象占如此 程傳六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能違避之耳足者所以行也股在脛足之上於行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便惟蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲於斯時也 集說王氏宗傳曰六二文明之主也以六居二柔順之至文王以之

案明夷與豐卦畧相似然豐者明中之昏明夷則昏之極而不復明也兩卦皆以上六爲昏之主六二爲明之主既爲明之主豈可不以救昏爲急故此之夷于左股者與豐二之往得疑疾同也此之用拯馬壯者與豐之有孚發若同也蓋未至於豐三之折其右肱則猶有可爲之理也

象曰六二之吉順以則也。

程傳六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其

吉也。集說項氏安世曰明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五無去之之心皆中順之臣也王氏申子曰以柔順處之而不失其中正之則皆文王用明夷之道其如是乎

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

本義以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者程傳九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上闇之極也至明居下而為下之上至闇在上而處窮極之地正相敵應將以明去闇者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂闇之魁首上六也三與上正相應為至明克至闇之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汙俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而闇之極故為闇之主謂之大首集說胡氏炳文曰二之救難可速也三之除害不可速也故有不可疾貞之戒

象曰。南狩之志。乃大得也。

程傳夫以下之明除上之闇其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

本義此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也程傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡奸邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外集說楊氏時曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也○朱子語類云明夷下三爻皆說明夷是明而見傷者六四說者却以為好邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外下三爻皆說明夷是好底何獨此爻却作不好說以意觀之六四居闇地尚淺猶可以得意而遠去故雖入於幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也上六不明晦則是合下已是不明○胡氏炳文曰初二三在晦外至四則將入暗中然比之六五則四尚淺也猶可得意於遠去獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遯也

象曰。入于左腹。獲心意也。

程傳入于左腹，謂以邪僻之道入于君而得其心意也。得其心所以終不悟也。

六五。箕子之明夷。利貞。

本義 居至闇之地。近至闇之君。而能正其志。箕子之象也。貞之至也。利貞以戒占者。程傳 五為君位。乃常也。然易之取義。變動隨時。上六處坤之上。而明夷之極。陰暗傷明之極者也。五切近之。聖人因以五為切近至暗之人。以見處之之義。故不專以君位言。上六陰暗傷明之極。故以為明夷之主。五切近之。若顯其明。則見傷害必矣。故當如箕子之自晦藏。則可以免於難。箕子商之舊臣而同姓之親。可謂切近於紂矣。若不自晦其明。被禍可必也。故佯狂為奴以免於害。雖晦藏其明。而內守其正。所謂內難而能正其志。所以謂之仁與明也。若箕子可謂貞矣。以五陰柔。故為之戒云利貞。謂宜如箕子之貞固也。若以君道言。義亦如是。人君有當含晦之時。亦外晦其明而內正其志也。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

程傳 箕子晦藏。不失其貞固。雖遭患難。其明自存。不可滅息也。若逼禍患。遂失其所守。則是亡其明。乃滅息也。古之人如揚雄者是也。集說 蘇氏軾曰。六五之於上六。正之則勢不敵。救之則力不能。去之則不可。此最難處者也。如箕子而後可。箕子之處於此。身可辱也。而明不可息也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

本義 以陰居坤之極。不明其德以至於晦。始則處高位以傷人之明。終必至於自傷而墜厥命。故其象如此。而占亦在其中矣。程傳 上居卦之終。為明夷之主。又為明夷之極。上至高之地。明在至高。本當遠照。明既夷傷。故不明而反昏晦也。本居於高。明當及遠。初登于天也。乃夷傷其明而昏暗。後入于地也。上明夷之終。又坤陰之終。明傷之極者也。集說 蘇氏軾曰。六爻皆晦也。而所以晦者不同。自五以下。明而晦者也。若上六。不明而晦者也。故曰不明晦。○胡氏炳文曰。下三爻以明夷為句首。四五明夷之辭在句中。上六不曰明夷。而曰不明晦。蓋惟上六不明而晦。所以五爻之明皆為其所夷也。

序卦傳
傷於外者必反其家。故受之以家人。
雜卦傳
家人。內也。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

本義 照四國以位言。程傳 初登于天。居高而明。則當照及四方也。乃被傷而昏暗。是後入于地。失明之道也。失則。失其道也。集說 胡氏炳文曰。則者不可踰之理。失則所以為紂。順則所以為文王。

總論 蘇氏軾曰。力能救則救之。六二之用拯是也。力能正則正之。九三之南狩是也。既不能救。又不能正。則君子不敢辭其辱以私便其身。六五之箕子是也。君子居明夷之世。有責必有以塞之。無責必有以全其身而不失其正。初九六四無責於斯世。故近者則入腹獲心于出門庭。而遠者則行不及食也。

䷤ 離下巽上

程傳 家人。序卦。夷者傷也。傷於外者必反於家。故受之以家人。夫傷困於外。則必反於內。家人所以次明夷也。家人者。家內之道。父子之親。夫婦之義。尊卑長幼之序。正倫理。篤恩義。家人之道也。卦外巽內離。為風自火出。火熾則風生。風生自火。自內而出也。自內而出。由家而及於外之象。二與五正男女之位於內外。為家人之道。明於內而巽於外。處家之道也。夫人有諸身者。則能施於家。行於家者。則能施於國。至於天下治。治天下之道。蓋治家之道也。推而行之於外耳。故取自內而出之象。為家人之義也。文中子書以明內齊外為義。古今

家人以九五六二為主。故彖傳曰。女正位乎內。男正位乎外。

善之非取象之意也所謂齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也

家人利女貞。

本義 家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故爲家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣 程傳 家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣 集說 楊氏時曰家人者治家人之道也齊家自夫婦始舜觀刑于二女文王刑于寡妻至于兄弟利女貞者言家道之本也○林氏希元曰所正雖在女所以正之者則在夫蓋主家之人也

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。

本義 以卦體九五六二釋利女貞之義 程傳 彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也 集說 孔氏穎達曰此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨○吳氏曰慎曰先言女正位乎內釋利女貞也

家人有嚴君焉，父母之謂也。

本義 亦謂二五 程傳 家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也 集說 王氏申子曰父道固主乎嚴母道尤不可以不嚴猶國有尊嚴之君長也無尊嚴則孝敬衰無君長則法度廢故家人一卦大要以剛嚴爲尚

父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

本義 上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象 程傳 父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣 集說 俞氏琰曰彖辭舉其端故但言利女貞家傳極其全故兼言男女之正而又以父子兄弟夫婦推廣而備言之○林氏希元曰正家而天下定猶云人人親其親長其長而天下平不作正家之效說

案六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而已此外則中四爻得位者三卦家人蹇漸也然家人名義獨取於風火之卦者一則風自火出爲風化有原之象二則蹇漸之中爻雖得位而初上不皆陽爻凡易取類上爻有父之象故蠱卦下五爻皆曰父母至上爻則變其文也初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻也二爲女正位乎內母道也五爲男正位乎外父道也然必初上皆陽然後父子之象備又必三陽四陰各得其位然後兄弟夫婦粲然於一卦之中矣彖傳先舉二五始明其爲男女之正繼明其爲父母之嚴以兩爻爲卦主也然後悉推家人以明卦位既以盡正家之義又以見家人之象推配於爻是皆獨此卦爲合也本義精且當矣

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。

本義 身脩則家治矣 程傳 正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恆也物謂事實恆謂常度法則也德業之著於外由言行之謹

於內也言愼行脩則身正而家治矣集說孔氏穎達曰物事也言必有事即口無擇言行必有常即身無擇行正家之義脩於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以爲之誡○楊氏時曰言忠信則有物行篤敬則有常○胡氏炳文曰風自火出一家之化自吾言行出皆由內及外自然熏蒸而成者也○俞氏琰曰齊家之道自脩身始此風自火出所以爲家人之象也君子知風之自自於是齊家以脩身爲本而脩身以言行爲先言必有物而无妄行必有恆而不改物謂事實言而誠實則有物不誠實則無物也恆謂常度行而常久則有恆不常久則無恆也

初九。閑有家，悔亡。

本義 初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也 程傳 初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度爲之防閑則不至於悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳 集說 王氏弼曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初爲家人之始故必閑有家然後悔亡也○胡氏炳文曰初之時當閑九之剛能閑顏之推曰教子嬰孩教婦初來

象曰：閑有家，志未變也。

本義 志未變而豫防之 程傳 閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也 集說 蘇氏軾曰忘閑爲則[illegible][illegible]

矣及其未變而閑之故悔亡○楊氏簡曰治家之道當防閑其初及其心志未變而閑之以禮邪僻之意無由而興矣

六二。无攸遂，在中饋，貞吉。

本義 六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此 程傳 人之處家在骨肉父子之閒大率以情勝禮以恩奪義惟剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛爲善初三上是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所爲而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若爲婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋 集說 孔氏穎達曰六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順爲常無所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正故曰无攸遂在中饋貞吉○王氏宗傳曰无攸遂示不敢有所專也婦人之職不過奉祭祀饋飲食而已此外無他事也詩曰無非無儀惟酒食是議采蘩以供祭祀爲不失職采蘋以供祭祀爲能循法度推而土之推而下之其職守貞不皆然是之謂貞而吉也○易氏祓曰六二柔順得位與九五相應女正位乎內者也此爻正所以發明利女貞之義

象曰：六二之吉，順以巽也。

程傳 二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也 案六二六四之爲順同順者女之貞也四位高故曰順在位二位卑故曰順以巽

九三。家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

本義 以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德爲應故兩言之

程傳 嗃嗃未詳字義然以文義及音意觀之與嗷嗷相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遂言凶也

集說 朱子語類問易傳云正家之道在於正倫理篤恩義今欲正倫理則有傷恩義欲篤恩義又有乖於倫理如何曰須是於正倫理處篤恩義焉恩義而不失倫理方可

胡氏炳文曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嘻嘻以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其任吉凶之間乎故悔吝之占兩言之

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

程傳 雖嗃嗃於治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣

集說 王氏弼曰以陽處陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

六四富家大吉

本義 陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

程傳 六以巽順之體而居四得其正位居得其正爲安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則爲大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

案四任他卦臣道也任家人卦則亦妻道也夫主教一家者也婦主養一家者也老子所謂教父食母是也自二之在中饋進而至於四之富家則內職舉矣

象曰富家大吉順在位也

程傳 以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也

集說 俞氏琰曰禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲吉哉以順居之則滿而不溢可以保其家而長守其富吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

本義 假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

程傳 九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道脩身以齊家家正而天下治矣自古聖王未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣

集說 楊氏文煥曰閑有家閑之於其始假有家則假之於其終也○丘氏富國曰三五陽剛皆主治家者也三剛而不中失之過嚴

未免有悔厲之失五剛而得中威而能愛盡乎治家之道者故人無不化可以勿憂恤而吉也或曰治家之道尚嚴在家以嚴正為吉五以相愛為義何也曰嚴以分言正家之義也愛以情言假家之義也假有感格之義故以相愛言之○龔氏煥曰假與格同猶奏假無言昭假烈祖之假謂感格也九五以陽剛中正居尊位為行家之主盛德至善所以感格乎家人之心者至矣王者家大人衆其心難一有未假者勿用憂恤而自吉也蓋初之閑有家是以法度防閑之至王假有家則躬行有以感化之矣○何氏楷曰舜格于文祖公假于太廟格假互用可證身範既端故能感格其家使父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各得其所以相敎睦正家而天下定故不待憂恤而吉也○游氏曰九五尊位故以王言假者感格之義王假有廟其義同也

案假字訓感格諸說皆有明證可從何氏之說於象傳之義尤為浹洽也

象曰王假有家交相愛也

本義 程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

程傳 王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得為假有家之道也

集說 郭氏雍曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦同大順而無逆焉者交相愛之義也○龔氏煥曰交相愛則一家之父子兄弟夫婦長幼莫不相愛非特夫婦而已也

上九有孚威如終吉

本義 上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

程傳 上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化為善不由至誠已且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊卑少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之

集說 王氏弼曰家道可終惟信與威○蘇氏軾曰凡言終者其始未必然也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始苦之○王氏申子曰家人之終家道成也故極言齊家久遠之道齊家之道以誠為本以嚴為用不誠則上下相欺衆事不立不嚴則禮法不存瀆慢易生如此而家道齊者未之有也故家人之終以孚威二者言之是二者保家道之終吉者也○何氏楷曰治家觀於身下五爻未及正身之義故於此爻足其意蓋探本之論與大象言有物行有恆相表裏

象曰威如之吉反身之謂也

本義 謂非作威也反身自治則人畏服之矣

程傳 治家之道以正身為本故云反身之謂爻辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

集說 朱氏震曰威如非外求反諸身而已反身則正正則誠誠則不怒而威後世不知所謂威嚴者正其身也身不正而尚威怒則父子相夷怨不服矣安得吉○郭氏雍曰家明言有物而行有常而此又言反身之謂者家人之道所以成始成終者脩身而已○趙氏汝楳曰爻於初言閑三言嗃嗃上言威聖人慮後世以為威嚴有餘而親睦不足故特釋之以反身謂威如者非嚴厲以為威反求諸己而已

總論 吳氏曰慎曰家人之道男以剛嚴為正女以柔順為正初曰閑三曰厲上曰威男子之道也二四家

傳皆曰順婦人之道也五剛而中非不嚴也嚴而泰也

繫辭下傳　弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽　序卦傳　家道窮必乖故受之以睽睽者乖也　雜卦傳　睽外也

䷥ 兌下離上

程傳　睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義。

睽。小事吉。

本義　睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也　程傳　睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也

集說　程子曰小事吉者止是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道○趙氏汝楳曰睽蓋人情事勢之適然聖人自有御時之方小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉也其屯之小貞洪範之作內之時乎○何氏楷曰業已睽矣不可以忿疾之心驅過之也惟不為已甚徐徐轉移此合睽之善術也故曰小事吉小事猶言以柔為事非大事不吉而小事吉之謂

案小事吉之義以爻義見惡人遇巷噬膚之類觀之則趙氏何氏之說是也蓋周旋委曲就其易者為之皆小事吉之義。

睽以六五九二為主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

本義　以卦象釋卦名義　程傳　彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大。火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

案二女同居之卦多矣獨於睽革言之者以其皆非長女也凡家有長嫡則有所統率而分定其不同行不相得而至於乖異變易者無長嫡而分不定之故爾

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

本義　以卦德卦變卦體釋卦辭　程傳　卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔睽應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

集說　何氏楷曰易無樂乎柔主也而獨離居外體者每稱為乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽巽下離上曰鼎皆曰柔進而上行得中而應乎剛坎下離上曰未濟猶曰柔得中也下卦兌說上卦柔中皆以

小心行柔道者彖之所謂小事吉者此耳案此彖言卦之善與鼎畧同鼎曰元亨而此卦但曰小事吉者當睽之時故也凡釋卦名則文義畧斷而辭之特舉卦辭釋之其與此卦之義相似者則革卦釋名辭之例。尤為顯者也。今釋卦名而文意不斷直連釋辭之義而總結之蓋明乎當睽之時有此數善是以小事吉亦惟因睽之時故有此數善而惟小事吉也凡彖傳名辭之義不分者皆此類。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

本義 極言其理而贊之。

程傳 推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉。

集說 趙氏汝楳曰天地不睽則清濁淆瀆男女不睽則外內無別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用。

象曰。上火下澤睽。君子以同而異。

本義 二卦合體而性不同。

程傳 上火下澤二物之性違異所以為睽離之象君子觀睽異之象於人同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而不流是也

集說 荀氏爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反其歸於治故曰君子以同而異也。○項氏安世曰同象兌之說異象離之明

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人无咎。

本義 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也。

程傳 九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽惟初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也。

集說 鄭氏汝諧曰處睽之初在卦之下必安靜以俟之寬裕以容之睽斯合矣喪馬勿逐久則自復安靜以俟之也睽而無應無非戾於己者拒絕之則愈戾故寬裕以容之也合睽之道免害於斯。○項氏安世曰喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下無應之時處睽之道也見與追斯可見之見同非往見之也若往見則遠勿逐之戾矣。○王氏申子曰方睽之時其睽未深馬之失也未遠惡人睽閒之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈

激愈睽，故勿逐而聽其自復，見之而可以免咎也。處睽之初，其道當如此，不然，睽終於睽矣。○何氏楷曰：歸以俟之，遜以接之，泊然若不見其睽者。夫惟不見其睽，而後睽可合。此爻所謂不立同異者也。不求同，故喪馬勿逐；不立異，故見惡人。然惟居初處下，其睽未甚者，用此道爲宜耳。立此心以爲之本，然後隨所處而變通也。此爻悔亡，乃因無應，程子所謂合則有睽，本異則何睽者，是也。與六五悔亡詞同而義異。

象曰：見惡人，以辟咎也。

程傳 睽離之時，人情乖違，求和合之，且病其不能得也。若以惡人而拒絕之，則將衆仇於君子，而禍咎至矣。故必見之，所以免避怨咎也。无怨咎，則有可合之道。

九二，遇主于巷，无咎。

本義 二五陰陽正應，居睽之時，乖戾不合，必委曲相求而得會遇，乃爲无咎，故其象占如此。

程傳 二與五正應，爲相與者也。然在睽乖之時，陰陽相應之道衰，而剛柔相戾之意勝。學易者識此，則知變通矣。故二五雖正應，當委曲以相求也。二以剛中之德居下，上應六五之君，道合則志行，成濟睽之功矣。而居睽離之時，其交非固，二當委曲求於相遇，覬其得合也，故曰遇主于巷，必能合而後无咎。君臣睽離，其咎大矣。巷者，委曲之途也。遇者，會逢之謂也。當委曲相求，期於會遇，與之合也。所謂委曲者，以善道宛轉將就使合而已，非枉己屈道也。

集說 張氏清子曰：在睽之時，惟九二獨遇六五之主，故曰遇主于巷，象所謂得中而應乎剛者，指此爻也。○蔣氏悌生曰：初九與九四同德相遇，二與五爲正應亦曰遇，小象釋六三亦曰遇剛，蓋當乖離之時，相求相合，在禮雖簡，而於情則甚切至。

案春秋之法，備禮則曰會，禮不備則曰遇。睽卦所言遇，小事吉之意也。又禮，君臣賓主相見，皆由庭以升堂；巷者，近宮垣之小逕，故古人謂循牆而走，則謙畏之義也。謙遜謹密，巽以入之，亦小事吉之意也。

象曰：遇主于巷，未失道也。

本義 本其正應，非有邪也。

程傳 當睽之時，君心未合，賢臣在下，竭力盡誠，期使之信合而已。至誠以感動之，盡力以扶持之，明義理以致其知，杜蔽惑以誠其意，如是宛轉以求其合也。遇非枉道迎逢也，巷非邪僻由徑也，故夫子特云遇主于巷，未失道也。未，非必也，非必謂失道也。

集說 王氏申子曰：處上下睽離之時，不得不委曲以求合，故曰未失道，合於正道，未爲失也。

六三，見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。

本義 六三上九正應，而三居二陽之間，後爲二所曳，前爲四所掣，而當睽之時，上九猜狠方深，故又有髡劓之傷。然邪不勝正，終必得合，故其象占如此。

程傳 陰柔於平時且不足以自立，況當睽離之際乎？三居二剛之間，處不得其所安，其見侵陵可知矣。三以正應在上，欲進與上合志，而四阻於前，二牽於後。車牛所以行之具也。輿曳，牽於後也；牛掣，阻於前也。在後者牽曳之矣，當前者進者之所力犯也，故重傷於上，爲四所傷也。其人天且劓，天，髡首也；劓，截鼻也。三從正應而四隔止之，三雖陰柔，處剛而志行，故力進以犯之，是以傷也。天而又劓，言重傷也。三不合於二與四，睽之時，自无合義，適合居剛守正之道也。其於正應，則睽極有終合之理。始爲二陽所制，是无初也；後必得合，是有終也。掣，從制從手，執止之義也。

集說 胡氏瑗曰：天當作而。

字古文相類後人傳寫之誤也然謂而者在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人爲筍虡作而亦謂髡其鬢髮也。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也。

程傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有如是艱戹由位不當也无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終睽之理故賢者順理而安行知者知幾而固守。集說胡氏炳文曰无初有終遇剛也者言剛爲上之見疑然終則知已之誠而與之應是六三所遇得剛明之人也。

案爻有兩喻而象傳偏舉者舉其重者也此舉見輿曳以乘剛也因二牽掣于前後亦以乘剛也易例乘剛之危最甚。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎。

本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也。

程傳九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之爲元夫猶云善士也四則過中爲睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且

御纂周易折中 卷八 下經 睽 卆一

有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也。集說孔氏穎達曰元夫謂初九也處於卦始故云元。○王氏申子曰四居近臣之位獨立无與幸有初九同德君子與之相遇四能交之以誠則睽不孤矣然當睽之時必危厲以處之乃得无咎。

案四亦無應者也然居大臣之位則孤立無黨乃正其宜故以睽孤爲无咎若元夫則非其所親與者故雖遇之而交孚不害其爲淡然而寡合史稱諸葛亮法正趨尚不同而以公義相取者是也。

象曰交孚无咎志行也。

程傳初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君子則能行其志矣。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎。

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是。

程傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之爲應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼稚而興盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也。集說孔氏穎達曰宗主也謂二也○王氏申子曰睽之諸爻皆言睽獨二五不言睽而言合。膚者睽之淺噬則合之深君臣之合如此可以往而有

為何咎之有

龔氏煥曰睽與同人所謂宗皆以其應言也然同人于宗則吝而睽厥宗噬膚則无咎者處同人之世則欲其公不可以有私應處睽之世則欲其合不可以無正應時義有不同也○胡氏炳文曰噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二變卽噬嗑也或曰二至上有噬嗑象二五則柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遵宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

案睽之時小事吉者遇情直行則難合委曲巽入則易通也如食物然齧其體骨則難而噬其膚則易凡二遇我乎巷是厥宗之來噬膚也我往合之睽者不睽矣此其所以悔亡也何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也

程傳 爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使以其道深入於已則可以有為是往而有福慶也

集說 項氏安世曰二以五為主而委曲以入之巷雖曲而通諸道遇主于巷將以行道非為邪也五以二為宗而親之二五以中道相應當睽之時其間也微而易合如膚之柔噬之則入豈獨无咎又將有慶二五陰陽正應故其辭如此○何氏楷曰厥宗既噬膚矣往則有相合之慶盍決之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

本義 睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

程傳 上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之閒而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所不疑其見三如豕之汙穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復為寇讐乃婚媾也此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也

集說 耿氏南仲曰凡物之情信然後合合則愈信疑然後睽睽則愈疑○朱子語類云小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和也○丘氏富國曰上本與三應不孤也睽極而疑生故亦曰睽孤豕鬼皆指三也上睽疑而未敢親近乎三如見豕背之負泥塗又如載鬼滿於一車之中始焉致疑則張孤終焉釋疑則說弧知其非為寇讐乃我之婚媾也自此以往陰陽和暢向之疑心舉起者至此盡冰釋而亡矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

程傳 雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能和者以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡也

集說 孔氏穎達曰羣疑亡者往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也○王氏安石曰上九睽極有應而疑之夫睽之極則物有似是而非者雖明猶疑疑之已甚則以無為有無所不至況於不明者乎上九剛過中用明而過者也故其始不能無疑○朱子語類云諸爻立象聖人必有所指非是白撰但今不可考耳到孔子方不說象如見豕負塗載鬼一車之類孔子只說羣疑亡也便見得上面許多皆是孤或可疑之事而已到後人解說便多牽強○遂氏汝楫曰怪力亂神聖人所不語而此卦言之甚詳故聖人斷之曰疑蓋心疑則境見心明則疑亡如此者志怪之書可笑無鬼之論可熄○王氏申子曰孤生於睽睽生於疑今羣疑既亡則睽孤而合合而和所以吉也

總論 馮氏當可曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲以求遇至五往何咎而二五合矣三輿曳牛掣至上遇雨而三上合矣天下之理固未有終睽也○吳氏曰慎曰六爻皆取先睽後合之象初之喪馬自復即四之睽孤遇元夫也二之遇主于巷即五之厥宗噬膚也三之无初有終即上之張弧遇雨也合六爻處睽之道而言在於推誠守正委曲含弘而無私意猜疑之蔽則雖睽而必合矣

序卦傳 乖必有難故受之以蹇蹇者難也 雜卦傳 蹇難也

䷦ 艮下坎上

程傳 蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇也

蹇以九五爲主故彖傳曰往得中也蓋彖辭亦謂大人者即指五也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

本義 蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

程傳 西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也

集說 王氏弼曰西南地也東北山也之平則難解之山則道窮○范氏仲淹曰蹇與屯近然屯則動乎險中難可圖也蹇則止乎險中難未可犯也○龔氏煥曰蹇以見險而能止得名故爻辭除二五相應以濟外餘皆不宜往而宜止然事無終止之理故利西南利見大人以濟蹇難而諸爻皆無凶咎也

案易西南東北之義先儒皆以坤艮二卦釋之故謂西南屬地而平易東北屬山而險阻然以爻意觀之所謂西南者西方南方所謂東北者東方北方非指兩隅而言也此義自坤卦發端而蹇解彖辭申焉參之諸卦大蓋則坤者宜後而不宜先者也蹇者宜來而不宜往者也解或可以有往而終以來復為安者也然則西南當為退後之位東北當為進前之方坤在後之地則可以得朋在先之地則利於喪朋蹇當退而居後不可進而

居先此兩卦之義也難既解矣或可以有進往故無不利東北之文然曰利西南者終以退復自治為安也蓋文王之卦陽居東北陰居西南陽先陰後陽進陰退大分如此似非險易之說也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

本義 以卦德釋卦名義而贊其美 程傳 蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足蹇有險阻之義屯亦難也困亦難也同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止為知也方蹇難之時惟能止為善故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也 集說 項氏安世曰險而止為蒙止於外也見險而能止為智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與蹇之所以分也屯與蹇皆謂難也屯者動乎險中濟難者也蹇者止乎險中涉難者也此屯與蹇之所以分也 王氏申子曰冒險而進豈知者之事故諸爻皆喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而進止乎其止者處蹇之事也其不止者濟蹇之事也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

本義 以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也 程傳 蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤

由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也 集說 薛氏溫其曰諸卦皆指內為來外為往則此往得中謂五也蹇解相循復成蹇卦則為解九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復得中中在內也 胡氏炳文曰坎睽蹇皆非順境夫子以為雖此時亦有可用者故皆極言贊之坎睽釋卦辭後復從天地人物極言之以贊其大蹇則釋卦辭以贊之而已蓋上文所謂往得中有功正邦即其用之大者也

案彖傳於蹇解言得中者但取其進退之合宜不躁動以犯難為利西南之義耳諸家必以坤坎艮之象求之猶乎漢儒鑿智之餘也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

程傳 山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已 集說 呂氏大臨曰山上有水水行不利不得其地故蹇也水行不得其地猶君子之行不得於人不得於人反求諸己而已故愛人

不親反其仁治人不治反其知禮人不荅反其敬。朱子語類云諸謙之書曰蹇與困相似致命遂志反身脩德亦一般殊不知不然象曰澤无水困處困之極事無可爲者故只得致命遂志若蹇則猶可進步如山上之泉曲折多艱阻然猶可行故教人以反身脩德只觀澤无水困與山上有水蹇二句便全不同。○項氏安世曰反身象艮之背脩德象坎之勞。

初六。往蹇來譽。

本義 往遇險來得譽 程傳 六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也 集說 王氏弼曰處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時故往則遇蹇來則得譽、朱子語類問往蹇來譽曰

來往二字惟程傳言上進則爲往不進則爲來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下無可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往爲佳耳○何氏楷曰此卦中言來者皆就本爻言謂來而止於本位也對往之辭初六去險最遠其止最先獨見前識止傳之所謂智也。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

程傳 方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義 集說 王氏申子曰往而行險不如居易以俟之爲宜也○龔氏煥曰居止之初去險尚遠見險而即止彖傳之所謂知也

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

本義 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也 程傳 二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故爲蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇難之中其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不爲己也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以爲勸矣 集說 王氏弼曰處難之時當位居中以應乎五執心不違志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故、韓氏愈曰易蠱之上九不事王侯高尚其事蹇之六二則曰王臣蹇蹇匪躬之故所居之時不一而所蹈之德不同也

若蠱之上九居無用之地而致匪躬之節蹇之六二在王臣之位而高不事之心則冒進之患生曠官之刺興志不可則而尤不終無矣○蘇氏軾曰初六九三六四上六四者或遠或近皆視其勢之可否以爲往來之節獨六二有應於五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可否無往無來蹇蹇而已君子不以爲不智者非身之故也○楊氏萬里曰諸爻聖人皆不許其往惟六二九五無不許其往之辭者二爲王者之大臣五履大君之正位復不往以濟而誰當任乎

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

本義 事雖不濟亦无可尤 程傳 雖艱戹於蹇時然其志在濟君難雖未能成功然終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠藎也 集說 侯氏行果曰二上應於五五在坎中險而又險志在匡弼

匪惜其躬，故曰王臣蹇蹇匪躬之故。輔君以此，終无尤也。

九三。往蹇來反。

本義 反就二陰，得其所安。

程傳 九三以剛居正，處下體之上，當蹇之時，在下者皆柔，必依於三，是爲下所附者也。三與上爲正應，上陰柔而无位，不足以爲援，故上往則蹇也。來，下來也。反，還歸也。三爲下二陰所喜，故來爲反其所也，稍安之地也。

集說 孔氏穎達曰：九三與坎爲隣，進則入險，故曰往蹇；來則得位，故曰來反。○吳氏曰愼曰：九三剛正，爲艮之主，所謂見險而能止者，故來而能反止於其所。

案：傳義以反爲反就二陰，孔氏、吳氏則謂止於其所。以孔子象傳觀之，則傳義理長，蓋三爲內卦之主故也。

象曰：往蹇來反，內喜之也。

程傳 內，在下之陰也。方蹇之時，陰柔不能自立，故皆附於九三之陽而喜愛之。九之處三，在蹇爲得其所也。處蹇而得下之心，可以求安，故以來爲反，猶春秋之言歸也。

集說 孔氏穎達曰：內卦三爻，唯九三一陽，居二陰之上，是內之所恃，故云內喜之也。

六四。往蹇來連。

本義 連於九三，合力以濟。

程傳 往則益入於坎險之深，往蹇也。居蹇難之時，同處艱厄者，其志不謀而同也。又四居上位，而與在下者同有得位之正，又與三相比相親者也。二與初同類相與者也，是與下同志，衆所從附也，故曰來連。來則與在下之衆相連合也，能與衆合，得處蹇之道也。

集說 荀氏爽曰：蹇難之世，不安其所，故曰往蹇也。來還承五，則與至尊相連，故曰來連也。

案：荀氏以來連爲承五，極爲得之。易例凡六四承九五，無不皆其美於爻象者，況蹇有利見大人之文乎？若三則於五無承應之義，而爲內卦之主，固不當與四並論也。

象曰：往蹇來連，當位實也。

程傳 四當蹇之時，居上位，不往而來，與下同志，固足以得衆矣。又以陰居陰，爲得其實，以誠實與下，故能連合而下之。二三亦各得其實，初以陰居下，亦其實也。當同患之時，相交以實，其合可知，故來而連者，當位以實也。處蹇難，非誠實何以濟？當位不曰正而曰實，上下之交，主於誠實，用各有其所也。

集說 荀氏爽曰：處正承陽，故曰當位實也。○沈氏該曰：四當位，可進而陰柔不能獨濟，來而承五，連於陽實，則得所輔也。○姜氏寶曰：以陰比於陽，陽爲實，故云。傳以爲誠實之實，未然。

案：荀氏、沈氏、姜氏之說皆是。然如此則當位兩字，宜著九五說，言當尊位者有實德也，如敵剛也之例。

九五。大蹇朋來。

本義 大蹇者，非常之蹇也。九五居尊，而有剛健中正之德，必有朋來而助之者。占者有是德，則有是助矣。

程傳 五居君位，而在蹇難之中，是天下之大蹇也。當蹇而又在險中，亦爲大蹇。大蹇之時，而二在下，以中正相應，是其朋助之來也。方天下之蹇，而得中正之臣相輔，其助豈小也？得朋來而无吉，何也？曰：未足以濟蹇也。以剛陽中正之君，而方在大蹇之中，非得剛陽中正之臣相輔之，不能濟天下之蹇也。二之中正，固有助矣，欲以陰柔之助，濟天下之難，非所能也。自古聖王濟天下之蹇，未有不由賢聖之臣爲之助者，湯武得伊呂是也。中常之君，得剛明之臣，而能濟大難者，則有矣，劉禪之孔明，唐肅宗之郭子儀，德宗之李晟是也。雖賢明之

君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也

集說 王氏宗傳曰在險之中而當五位故曰大蹇○朱子語類問蹇九五何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之○又問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此則須屈羣策用羣力乃可濟也○胡氏炳文曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇無由出矣二五君臣復不言往當往乎是以於二曰蹇蹇於五曰大蹇

案二五獨無往來之文蓋君臣相與濟蹇者其責不得辭而於義無所避備之遯卦諸爻皆遯六二獨以應五而固其不遯之志也胡氏之說得之凡易之應皆重於二五故二之稱王臣者指五也五之稱朋來者指二也如在下者占得五則當念國事之艱難而益致其匪躬之節如在上者占得二則當諒臣子之忠貞而益廣其朋來之助止如朱子說乾卦二五相為賓主之例也推之蒙師諸卦無不皆然

象曰大蹇朋來以中節也

程傳 朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顗王導之徒是也

集說 孔氏穎達曰得位履中不改其節則同志者自遠而來故曰朋來

案卦之義在乎進止得宜爻之往來即進止也九五雖不言往來而得明其為中節則進止之宜不失可以濟難而不至於犯難矣裴度云朝廷處置得宜有以服其心其中節之謂乎

上六往蹇來碩吉利見大人

本義 已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

程傳 六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道阨蹇窮戚碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉惟上處蹇極而得寬裕乃為吉也

集說 朱子語類云諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉卻是蹇極有可濟之理○項氏安世曰上六本無所往特以不來為往耳初六本無所來特以不往為來耳

案易卦上與五雖相比然無隨從之義者位在其上故於象如事外之人不與二三四同也惟有時取尚賢之義則必六五遇上九乃可大有大畜頤鼎之類是也然隨以九五遇上六亦取下賢之義則以卦義剛來下柔故耳至於以上六遇九五吉者絕少而凶吝者多蓋以漸染於陰為剛中正之累大過咸夬兌之類是也惟是卦有利見大人之交而以九五為義者則上六與五相近可以反而相從訟與之象以九五為大人矣而上九以剛遇剛則不相從也升象亦言用見大人矣而卦無九五故言用見以別之獨蹇萃之象以九五為大人而

序卦傳物不可以終難故受之以解解者緩也雜卦傳解緩也

遇之旨上六也以柔遇剛則有相從之義故萃則齎咨求萃於五而无咎蹇則來就於五而得吉蹇之上優於萃者聚極則散難極則解也乾卦二五而外爻辭言利見大人者惟此而已

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

程傳 上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人爲指五也

集說 蘇氏軾曰內與貴皆五之謂

☳☵ 坎下震上

程傳 解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也爲卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故爲患難解散之象又震爲雷坎爲雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故爲解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

本義 解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久爲煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也 程傳 西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已

解以九二六五爲主故彖傳曰往得衆也指五也又曰乃得中也指二也

解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早爲之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大故夙則吉也

集說 王氏弼曰解之爲義解難而濟厄者也以解來復則不失中有難而往則以速爲吉也無難則能復其中有難則能濟其厄也○孔氏穎達曰褚氏云世有無事求功故誡以無難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也○林氏栗曰蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動於險外是以但言西南之利不復言東北之不利也○胡氏炳文曰解之時以平易爲利若有苛急卽非利以安靜爲吉久爲煩擾卽非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜爲吉也曰若有所往則宜早往早復不可久爲煩擾亦以安靜爲吉也本義兩若字未定之辭顧其時何如耳然其吉也皆在於來復

案解之時異於蹇之時故其辭小異然處解之道猶然處蹇之道故其意大同言利西南不言不利東北是辭小異也然西南者退後也猶蹇所云來也東北者前進也猶蹇所謂往也今無事則來固以西南爲利矣有事雖可以往而必以夙爲吉不可以往而忘返也是猶不以東北爲利而終以西南爲利也其與處蹇之道意大同矣蓋國家無論有事無事皆以退而自脩爲本以爻義與卦相參皆可見矣

彖曰解險以動動而免乎險解

本義以卦德釋卦名義。程傳坎險震動，險以動也。不險則非難，不動則不能出難。動而出於險外，是免乎險難也，故為解。集說何氏楷曰：以蹇觀之，蹇之反，以卦觀之，屯之反。蹇止於險下，不如屯動乎險中。屯動乎險中，又不如解動乎險外也。

解利西南。往得眾也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

本義以卦變釋卦辭。坤為眾，得眾謂九四入坤體。得中有功，皆指九二。程傳解難之道，利在廣大平易，以寬易而往濟解，則得眾心之歸也。不云无所往，省文爾。救亂除難，一時之事，未能成治道也。必待難解无所往，然後來復先王之治，乃得中道，謂合宜也。有所為則夙吉也，早則往而有功，緩則惡滋而害深矣。集說王氏安石曰：有難則往，所以濟難；難已則來而復，所以保常。濟難以權，保常以中，此所以吉。○郭氏雍曰：其來復吉，乃得中者，險難既解而來復，乃得中道，所謂獲三狐而得黃矢者也。有攸往夙吉，往有功者，如射隼于高墉之上者也。○徐氏幾曰：乃得中，指二也。蓋禍亂已散，則復反於安靜之域，不事煩擾，以靜而吉也。○丘氏富國曰：大抵處時方平者易緩，除惡不盡者易滋。聖人於患難方平之際，既不欲人以多事自疲，又不欲人以無事自怠也。

案之東北為進前，之西南為退後。然則來復即利西南之義也，而以得眾得中重釋之者，得眾釋利字之義，言能脩內國本，則得人心之歸也。乃字即承此意言之，謂惟其利西南，故必來復，乃得中道也。得眾得中，亦但論義理，似不必牽合卦象。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

本義極言而贊其大也。程傳既明處解之道，復言天地之解，以見解時之大。天地之氣開散，交感而和暢，則成雷雨。雷雨作而萬物皆生發甲拆。天地之功，由解而成，故贊解之時大矣哉。王者法天道，行寬宥，施恩惠，養育兆民，至於昆蟲草木，乃順解之時，與天地合德也。集說王氏弼曰：天地否結則雷雨不作，交通感散，雷雨乃作也。雷雨之作，否結則散，故百果草木皆甲拆。○胡氏炳文曰：解上下體易為屯。動乎險中為屯，動而出乎險之外為解。屯象草穿地而未申，解則雷雨作而百果草木皆甲拆。當蹇之未解，必動而免乎險，方可以為解；蹇之既解，則宜安靜而不可久煩擾。故蹇解之時，聖人皆贊其大。

象曰。雷雨作解。君子以赦過宥罪。

程傳天地解散而成雷雨，故雷雨作而為解也。與明兩而作離，語不同。赦釋之，宥寬之。過失則赦之可也；罪惡而赦之，則非義也，故寬之而已。君子觀雷雨作解之象，體其發育，則施恩仁；體其解散，則行寬釋也。集說孔氏穎達曰：赦謂放免，過謂誤失，宥謂寬宥，罪謂故犯。過輕則赦，罪重則宥，皆解緩之義也。○趙氏汝楳曰：雷者天之威，雨者天之澤。威中有澤，猶刑獄之有赦宥。

初六。无咎。

本義難既解矣，以柔在下，上有正應，何咎之有，故其占如此。程傳六居解初，患難既解之時，以柔居剛，以陰應陽，柔而能剛之義。既无患難，而自處得剛柔之宜，患難既解，安寧无事，唯自處得宜，則為无咎矣。

方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意 集說 郭氏雍曰處解之初得无所往其來復吉之義故无咎也、胡氏炳文曰恒九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不復言也○蔡氏清曰初六以柔在下則能安靜而不生事以自擾何咎之有

案象利西南者處後也初應剛承剛而處其後得卦義矣義明故辭寡

象曰。剛柔之際。義无咎也。

程傳初四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難旣解而處之剛柔得宜其義无咎也 集說 蔡氏淵曰柔居解初而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解矣故曰義无咎也

案初本以居最內最後得來復之義故无咎孔子恐人謂其一無所為也故以從陽補其義在後之例與遯初同

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

本義此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣 程傳九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其變尚易二旣當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也 集說 楊氏萬里曰當解之時此爻欲其獲狐三戒其致寇四欲其解拇五欲其退小人六欲其射隼一卦六爻而去小人之象居其五然則名天下多難者誰乎人君亦何利於天下之多難而樂於近小人以疎君子哉○王氏應麟曰世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以狡勝君子之介詩曰有兔爰爰雉離于羅○何氏楷曰天下之難率自小人始欲解天下之難者必有以處小人然後可然非柔者所能辦又非剛而過者所能辦也九二以陽居陰秉剛中之德果而不激故有田獲三狐之象黃矢所以取狐狐獲則黃矢亦得矣

繫辭上傳子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下

象曰。九二貞吉。得中道也。

程傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

案黃者中也矢者直也人臣之道固主乎直然直而不中則有以疾惡去邪而激成禍亂者多矣得中道正釋得黃矢之義

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳 程傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位

> 暴客思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至，盜之招也。

復致寇矣。集說孔氏穎達曰：乘者君子之器也，負者小人之事也。施之於人，即在車騎之上而負物也，故寇盜知其非己所有，於是競欲奪之。○胡氏瑗曰：六三以不正之質，居至貴之地，是小人在君子之位也，故致寇盜之至，為害於己而奪取之。然而小人得在高位者，蓋在上之人慢其名器，不辨賢否而與之，以至為衆人所奪，而致寇戎之害也。

案繫辭傳釋此爻云：盜斯奪之者，奪負乘之人也；又云盜斯伐之者，非伐負乘之人，乃伐上慢下暴之國家也。蓋上褻其名器，則是上慢，如慢藏之誨盜；下肆其貪竊，則是下暴，如冶容之誨淫。夫是以賊民興，而國家受其害，難又將何時而解乎。

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

程傳負荷之人而且乘載，為可醜惡也。處非其據，德不稱其器，則寇戎之致，乃己招取，將誰咎乎。聖人又於繫辭明其致寇之道，謂作易者其知盜乎。盜者乘釁而至，苟無釁隙，則盜安能犯。負者小人之事，乘者君子之器，以小人而乘君子之器，非其所能安也，故盜乘釁而奪之。小人而居君子之位，非其所能堪也，故滿假而陵慢其上，侵暴其下，盜則乘其過惡而伐之矣。伐者聲其罪也。盜橫暴而至者也，貨財而輕慢其藏，是教誨乎盜使取之也；女子而夭冶其容，是教誨淫者使暴之也。小人而乘君子之器，是招盜使奪之也，皆自取之之謂也。集說雷氏思曰：負且乘，小人自以為榮，而君子所恥，故可醜。寇小則為盜，大則為戎，任使非人，則變解而蹇，天下起戎矣。

案雷氏說極得此傳及繫傳之意。此傳所謂致戎，繫傳所謂盜斯伐之，皆謂有國家者也。

九四：解而拇，朋至斯孚。

本義拇指初。初與四皆不得其位而相應，應之不以正者也。然四陽初陰，其類不同，若能解而去之，則君子之朋至而相信矣。程傳九四以陽剛之才，居上位，承六五之君，大臣也，而下與初六之陰為應。拇在下而微者，謂初也。居上位而親小人，則賢人正士遠退矣；斥去小人，則君子之黨進而誠相得也。四能解去初六之陰柔，則陽剛君子之朋來至而誠合矣。不解去小人，則已之誠未至，安能得人之孚也。初六其應，故謂遠之為解。集說劉氏牧曰：拇謂初也，居下體之下，而應於已，故曰拇。○何氏楷曰：解去小人之卦也。卦惟二四兩陽爻，皆任解之責者，而汝也。拇足大指也。九四居近君之位，苟聽近比之小人而不解，則君子之朋雖至，彼必肆其離閒之術矣。

象曰：解而拇，未當位也。

程傳四雖陽剛，然居陰，於正疑不足，若復親比小人，則其失正必矣，故戒必解其拇，然後能來君子，以其處未當位也。解者，本合而離之也，必解拇而後朋孚，蓋君子之交而小人容於其閒，是與君子之誠未至也。集說鄭氏汝諧曰：四之所自處者不當，宜小人之所附麗也，必解去之，然後孚於其朋。朋，剛陽之類；拇，在下之陰。

案德非中正，而應初比三，故曰未當位。

六五：君子維有解，吉，有孚于小人。

本義卦凡四陰，而六五當君位，與三陰同類者，必解而去之則吉也。孚，驗也。君子有解，以小人之退為驗

繫辭下傳 易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽

也。程傳六五居尊位，爲解之主，人君之解也。以君子通言之，君子所親比者必君子也，所解去者必小人也。故君子維有解則吉也。小人去則君子進矣，吉孰大焉。有孚者，世云見驗也。可驗之於小人，小人之黨去，則是君子能有解也。小人去則君子自進，正道自行，天下不足治也。集說鄭氏汝諧曰：益之戒曰任賢勿貳，去邪勿疑。如使世之小人皆信上之所用者必君子，而所解者必小人，則必改心易慮，不從有投隙抵巇之望。惟未孚於小人，此小人所以猶有覬幸之心也。五解之主也，以其陰柔，故有戒意。胡氏炳文曰：卦惟四五言解。四能解小人，可以來君子。五能解小人，亦可驗其能爲君子。案鄭氏說有孚于小人，與傳義異，而其理尤積。蓋朋至斯孚者，君子信之也；有孚于小人者，小人亦信之也。君子信，故樂於爲善；小人信，故化而不爲惡。在在國家有舉錯而小人未革心者，未信之也。信則枉者直而不仁者遠矣。

象曰：君子有解，小人退也。

程傳君子之所解者，謂退去小人也。小人去則君子之道行，是以吉也。集說吳氏曰愼曰：君子能有解則小人退矣。小人若未退，則是君子未能解也。以小人之退驗君子之解，雖不言有孚，而有孚之義明矣。案如鄭氏說，則須云君子果能有解，則雖小人亦信之，而回心易行，不待懲抑而自退矣。

上六：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。

本義繫辭備矣。程傳上六尊高之地而非君位，故曰公，但據解終而言也。隼，鷙害之物，象爲害之小人。墉，內外之限也。害若在內，則是未解之時也；若出墉外，則是无害矣，復何所解？故在墉上，離乎內而未去也。云高，見防限之嚴而未去者。上，解之極也。解極之時，而獨有未解者，乃害之堅強者也。上居解極，解道已至，器已成也，故能射而獲之。既獲之則天下之患解已盡矣，何所不利？夫子於繫辭復伸其義曰：隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。鷙害之物在墉上，苟无其器與不待時而發，則安能獲之？所以解之之道解也，事之當解與已解之之道至者時也。如是而動，故无括結，發而无不利矣。括結謂阻礙。聖人於此發明藏器待時之義。夫行一身至於天下之事，苟无其器與不以時而動，小則括塞，大則喪敗。自古喜有爲而无成功或顛覆者，皆由是也。集說沈氏該曰：隼之爲物，果於悖害者也；猶所以衛內而限外也。害在內，小人在君側也；出乎墉之外，則非射之所能及；高騖之上，在內外之間，據啻限之勢，於此而射之，則擬而後動，動而不括，獲之无不利矣。在外卦之上，射于高墉之象也。○鄭氏汝諧曰：所謂公者，非上六也，言公於此爻當用射隼之道也。隼指上之陰而言也，墉指上之位而言也。○王氏申子曰：隼指上，以其柔邪謂之狐，以其陰鷙謂之隼。上以陰柔處震之極，而居一卦之上，是陰鷙而居高者。解之既極，尚何俟乎？故獲之无不利。案此言公用，乃隨上離上王用之例，皆非以本爻之位當王公也。鄭氏、王氏之說似可從。或以解終言之，而不指隼之爲讒，亦可。蓋狐者，邪而穴於城社，在內之姦也；隼者，鷙而翔於坰野，化外之悍也。自二至五，所以解內難者備矣。於是而猶有外來之強猛，乘高墉以射之，動而有力矣。何則？內脩者，外攘之具。所謂藏器於身，待時而動者也。前四爻所謂其來復吉，此爻所謂有攸往夙吉也。

也。弓矢者器也，射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。

象曰：公用射隼，以解悖也。

程傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

集說吳氏愼曰天下之難由小人作難比如拇邪媚如狐鷙害如隼解拇獲狐射隼而難解矣故解卦以去小人為要義六五以前所解者但總名之為小人耳此則曰悖內亂外亂之別也在有應則其驕者內亂也三畫皆外亂也

總論徐氏幾曰下三爻不言解上三爻言解所謂動而免乎險也

繫辭下傳損德之脩也損先難而後易損以遠害

序卦傳緩必有所失故受之以損

雜卦傳損益盛衰之始也

䷨ 兌下艮上

程傳損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損以損下卦上畫益上卦上畫為義則六三上九成卦之主也然損下益上所益者君也故六五為主卦之主

本義損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

程傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也

集說呂氏大臨曰損之道不可以為正當損之時故曰可貞時損則損時益則益苟當其時無往而不可故損益皆利有攸往○蔡氏清曰剝民奉君之義只可用之卦名其卦辭有孚元吉无咎可貞利有攸往只承損字泛說言損所當損人人皆可用不專指上之損下也益卦利有攸往利涉大川亦然豈專為益下之事乎

曷之用二簋可用享

本義言當損時則至薄无害

程傳損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

集說孔氏穎達曰曷之用二簋可用享者明行損之道貴夫誠信不在於豐二簋至約可用享祭

案彖辭自有孚以下泛說損所當損之義蔡氏之說極為得之蓋損益者時也時在當損不得不損推以誠意為主而行之又得乎大善之吉則不但无咎而且可以為常道而利有所往矣舉一端以明之則如二簋薄祭固因乎時而節損者也然能積誠盡禮則可以致孝乎鬼神而推之凡事之當損者視此矣卦義以孚而行損程傳則因損以致孚畧有不同也

彖曰。損。損下益上。其道上行。

本義以卦體釋卦名義。程傳損之所以爲損者。以損於下而益於上也。取下以益上。故云其道上行。夫損上而益下則爲益。損下而益上則爲損。損基本以爲高者。豈可謂之益乎。集說蔡氏清曰。損下益上。利歸於上也。故曰其道上行。下損則上不能獨益矣。卦所以爲損也。○林氏希元曰。損下益上。下損則上亦損。故曰其道上行。道者損之道也。程傳小註蒙引俱作利歸於上說。愚謂卦以損下取名。所重不在於利。又雖以道爲利。

案蔡氏林氏兩說。沿義用之。今思之。於卦義皆未全盡。說者但主取民財一事耳。豈知如人臣之致身事主。百姓之服役奉公。皆損下益上之事也。必如此。然後上下交而志同。豈非其道上行乎。上行。與地道卑而上行之義同。下能益上則道上行矣。上能益下。則道大光矣。如此則道字方有意味。而於兩卦諸爻之義亦合。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。

本義此釋卦辭。時謂當損之時。程傳謂損而以至誠。則有此元吉以下四者。損道之盡善也。夫子特釋曷之用二簋可用享。卦辭簡直。謂當損去浮飾。曰何所用哉。二簋可以享也。厚本損末之謂也。夫子恐後人不達。遂以爲文飾當盡去。故詳言之。有本必有末。有實必有文。天下萬事无不然者。无本不立。无文不行。父子主恩。必有嚴順之體。君臣主敬。必有承接之儀。禮讓存乎內。待威儀而後行。尊卑有其序。非物采則无別。文之與實。相須而不可缺也。及夫文之勝。末之流。遠本喪實。乃當損之時也。故云曷所用哉。二簋足以爲其誠矣。謂當務實而損飾也。夫子恐人之泥言也。故復明之曰。二簋之質用之當有時。非其所用而用之。不可也。謂文飾未過而損之。與損之至於過甚。則非也。損剛益柔有時。剛爲過。柔爲不足。損益皆損剛益柔也。必順時而行。不當時而損益之。則非也。或損或益。或盈或虛。唯隨時而已。過者損之。不足者益之。虧者盈之。實者虛之。與時偕行也。集說徐氏幾曰。卦辭曰損有孚。彖傳曰損而有孚。加以而字。義曉然矣。○張氏清子曰。當其可之謂時。當損而損。時也。不當損而損。則非時

案程傳之義。施於賁卦則可。此卦所謂損者。乃謂時當節損。如家則稱貧富之有無。國則視凶豐爲豐儉之類耳。故曰損而有孚。言時雖不得已而損。而以有孚行之。如祭祀雖不能備品。而以至誠將之也。二簋喻節損之

義。然下云損剛益柔者。非以損剛喻二簋也。剛爲本。喻孚誠。柔爲末。喻儀物。以孚誠之有餘。補儀物之不足。則雖二簋而不嫌於簡矣。此損剛益柔之義。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

本義君子脩身所當損者。莫切於此。程傳山下有澤。氣通上潤。與深下以增高。皆損下之象。君子觀損之象。以損於己。在脩己之道。所當損者。惟忿與欲。故以懲戒其忿怒。窒塞其意欲也。集說虞氏翻曰。兌說故懲忿。艮止故窒欲。○孔氏穎達曰。懲者息其既往。窒者閑其將來。懲窒互文而相足也。○楊氏時曰。損德之脩也。所當損者。惟忿慾而已。故九思始於視聽貌言。終於忿思難。見得思義者。以此。○朱子語類問。何以窒慾。伊川云。思此莫是慾心一萌。當思禮義以勝之否。曰。然。○王氏申子曰。和說則無忿。知止則無慾。故曰脩

德之要也。案凡大象配兩體之德者，皆先內後外，故當以虞氏之說為是。益象亦然。

初九，已事遄往，无咎，酌損之。

本義　初九當損下益上之時，上應六四之陰，輟所為之事而速往以益之，无咎之道也。故其象占如此。然居下而益上，亦當斟酌其淺深也。

程傳　損之義，損剛益柔，損下益上也。初以陽剛應於四，四以陰柔居上位，賴初之益者也。下之益上，當損已而不自以為功。所益於上者，事既已則速去之，不居其功，乃无咎也。若享其成功之美，非損已益上也，於為下之道為有咎矣。四之陰柔賴初者也，故聽於初，初當酌度其宜而損已以益之，過與不及，皆不可也。

集說　孔氏穎達曰：損之為道，損下益上，如人臣欲自損已奉上，然各有職掌，若廢事而往，咎莫大焉，竟事速往，乃得无咎。酌損之者，以剛奉柔，初未見親也，故須酌而減損之。○朱子語類云：酌損之，在損之初下，猶可以斟酌也。

案孔氏說已事之義，謂如學優而後從政之類，於理亦精。

象曰：已事遄往，尚合志也。

本義　尚、上通。

程傳　尚，上也。時之所崇用為尚。初之所尚者，與上合志也。四賴於初，初益於四，與上合志也。

案易例，初九與六四雖正應，却無往從之之義，在下位不援上也。惟損初爻言遄往，而傳謂上合志，蓋當損下益上之時故也。

九二，利貞，征凶，弗損益之。

本義　九二剛中，志在自守，不肯妄進，故占者利貞，而征則凶也。弗損益之，言不變其所守，乃所以益上也。

程傳　二以剛中當損剛之時，居柔而說體，上應六五陰柔之君，以柔說應上，則失其剛中之德，故戒所利在貞正也。征，行也。離乎中則失其貞正而凶矣，守其中乃貞也。弗損益之，不自損其剛貞，則能益其上，乃益之也。若失其剛貞而用柔說，適足以損之而已，非損已而益上也。世之愚者，有雖无邪心，而唯知竭力順上為忠者，蓋不知弗損益之之義也。

集說　林氏希元曰：九二在爻則為剛中，在人事則為志在自守，不肯妄進。志在自守，不肯妄進，九二之貞也，故占者利於守貞。若征行，則是變其所守而得凶矣。夫自守而不妄進，宜若無益於上矣，然由是而致時君尊德樂道之心，止士大夫奔兢之習，其益於上也不少。是弗損乃所以益之也。桐江一絲，繫漢九鼎，清風高節，披拂士習，可當此爻之義。

象曰：九二利貞，中以為志也。

程傳　九居二，非正也；處說，非剛也，而得中為善。若守其中德，何有不善？豈有中而不正者？豈有中而有過者？二所謂利貞，謂以中為志也。志存乎中，則自正矣。大率中重於正，中則正矣，正不必中也。能守中則有益於上矣。

集說　孔氏穎達曰：言九二所以能居而守貞，不損益之，良由居中，以中為志，故損益得其節適也。○王氏宗傳曰：順從為事，則在已者所損多矣。以道自守，乃所以益之，故曰九二利貞，中以為志也。中以為志，則在已者無失，而益上之實，亦無出諸此。

六三，三人行，則損一人；一人行，則得其友。

繫辭下傳
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

程傳損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醇謂醲厚猶精一也男女精氣交構則化生萬物惟精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

集說林氏希元曰此爻之辭推原六爻以三正是當損之爻乃卦之所以為損者故於此言之○楊氏啓新曰人之相與惟其心之同而已苟精神不孚意氣不貫則羣黨比周固三也即一人之異亦三也是皆不可以不損也苟精神相孚意氣相貫則二人同心固兩也即千百其朋亦兩也是皆不可以不得者也

象曰。一人行。三則疑也。

程傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

案自二以上皆可以三概之不必正三人也季文子三思南容三復之類

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也

程傳四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速不速則致於深過為可喜也

集說王氏弼曰履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜有喜乃无咎也○蘇氏軾曰遄者初九也損其疾則初之從我也易故遄有喜○楊氏萬里曰六四以柔居柔得初九之陽以為應損其疾者也初言遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之也○胡氏炳文曰六四與初九為應初方已其事而速於益四四損其陰柔之疾惟速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道○又曰下損已以益上當使下亦速有所喜乃无咎

案蘇氏楊氏說於使字語氣亦近是

象曰。損其疾。亦可喜也。

程傳損其所疾固可喜也云亦發語辭

集說項氏安世曰能不吝其疾自損以受之使合志者得效其忠豈非可喜之事哉

案易多言有喜而此傳云亦可喜也則此喜不主已身乃主於使遄來而益我者有喜故變文曰可喜者他人之辭也

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能

辭。其吉可知。占者有是德。則獲其應也。

程傳 六五於損時。以中順居尊位。虛其中以應乎二之剛陽。是人君能虛中自損。以順從在下之賢也。能如是。天下孰不損己自盡以益之。故或有益之之事。則十朋助之矣。十。眾辭。龜者。決是非吉凶之物。眾人之公論。必合正理。雖龜筴不能違也。如此可謂大善之吉矣。古人曰。謀從眾。則合天心。

集說 張子曰。龜弗能違。言受益之可必信然不疑也。○楊氏時曰。柔得尊位。虛己而下人。則謙受益。時乃天道。天且不違。況於人乎。況於鬼神乎。宜其益之者至矣。故曰或益之十朋之龜。弗克違元吉。○郭氏雍曰。益之至。豈獨人事而已。雖元龜之靈。弗能違。此其所以元吉也。洪範曰。汝則從。龜從。筮從。卿士從。庶民從。是之謂大同。六五之元吉。猶洪範之大同也。○楊氏簡曰。或者。不一之辭。益之者不一也。人心歸之也。十朋之龜皆從而弗違。天與鬼神祐之也。鬼神祐之。故龜筮協從。

象曰。六五元吉。自上祐也。

程傳 所以得元吉者。以其能盡眾人之見。合天地之理。故自上天降之福祐也。

案 自上祐。以為正釋龜筮弗違亦可。然觀益二言明龜不違。下又云享于帝吉。則帝者又百神之主也。故此上祐亦是言天心克享。人神不能違也。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

本義 上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損己然後可以益人也。能如是則无咎。然亦必以正則吉。而利有所往。惠而不費。其惠廣矣。故又曰得臣无家。

程傳 凡損之義有三。損己從人也。自損以益於人也。行損道以損於人也。損己從人。徙於義也。自損益人。及於物也。行損道以損於人。行其義也。各因其時。取大者言之。四五二爻取損己從人。下體三爻取自損以益人。損時之用。行損道以損天下之當損者也。上九則取不行其損為義。九居損之終。損極而當變者也。以剛陽居上。若用剛以損削於下。非為上之道。其咎大矣。若不行其損。變而以剛陽之道益於下。則无咎而得其正且吉也。如是則宜有所往。往則有益矣。在上能不損其下而益之。天下孰不服從。從服之眾。无有內外也。故曰得臣无家。得臣謂得人心歸服。无家謂无有遠近內外之限也。

集說 王氏肅曰。處損之極。損極則益。故曰不損益之。得臣則萬方一軌。故无家也。○句氏微曰。上九剛德。為物所歸。雖曰得臣。非己所有。益以四海為家。○朱子語類云。得臣有家。其所得也小矣。无家。則可見其大。

案 卦以損三益上成義。則上者受益之極。卦之主也。故无咎可貞利有攸往之辭。皆與卦同。其不言有孚元吉者。弗損於下而有益於己。此非有至誠仁愛之心者不能也。蓋蒸民之生厚。則所以固本寧邦者至矣。仁義之俗成。則其有道親從君者辭矣。其為益孰大於是。然其不損於下者。乃所以自損於己也。此所以合乎卦義有孚元善之德也。得臣无家。則又極言弗損之規模。與夫獲益之氣象。自其弗損之心而言之。為天下君而不自利於己。自其得益之量而言之。莫匪王臣而不視為私為。皆所謂得臣无家。王道之至也。蓋五上二爻相蒙為義。五之虛中。既已格乎鬼神而獲元吉。則彖所謂有孚元吉者已備。故於此爻遂究其說。以終其義也。九二之弗損。謂損己益之謂益人。此爻之弗損。謂損人益之謂益己。辭同而指異者。卦義損下益上。故在下卦為自損。在上卦為受益。○卦名以損下益上為義。卦辭則泛論損所當損而損中有益也。六爻之辭。其以上下體分損益。則根乎卦名。其言損所當損而損中有益。則又根乎卦辭。

繫辭下傳
斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。
益，德之裕也。
益，長裕而不設。
益以興利。
序卦傳
損而不已必益，故受之以益。
雜卦傳
損益，盛衰之始也。

象曰：弗損益之，大得志也。

程傳 居上不損下而反益之，是君子大得行其志也。君子之志，唯在益於人而已。

䷩ 震下巽上

程傳 益，序卦「損而不已必益，故受之以益。」盛衰損益如循環，損極必益，理之自然，益所以繼損也。爲卦巽上震下，雷風二物，相益者也。風烈則雷迅，雷激則風怒，兩相助益，所以爲益，此以象言也。巽震二卦，皆由下變而成，陽變而爲陰者，損也；陰變而爲陽者，益也。上卦損而下卦益，損上益下，所以爲益，此以義言也。下厚則上安，故益下爲益。

益利有攸往，利涉大川。

本義 益，增益也。爲卦損上卦初畫之陽，益下卦初畫之陰，自上卦而下於下卦之下，故爲益。卦之九五、六二，皆得中正，下震上巽，皆木之象，故其占利有所往而利涉大川也。

程傳 益者，益於天下之道也，故利有攸往。益之道，可以濟險難，利涉大川也。

集說 孔氏穎達曰：損卦則損下益上，益卦則損上益下，得名皆就下而不據上者，向秀云：明王之道，志在惠下，故取下謂之損，與下謂之益。○陸氏贄曰：損上益下曰益，損下益上曰損。約己而裕於人，人必悅而奉上矣，豈不謂之益乎？上蔑人而肆諸己，人必怨而畔上矣，豈不謂之損乎？○范氏仲淹曰：益上曰損，損上曰益者，何也？益上則損下，損下則傷其本也；損上則益下，益下則固其本也。○蔡氏淸曰：損下益上，民貧則君不能獨富，損道也，故爲損。損上益下，民富則君不能獨貧，益道也，故爲益。損則上下通，一損益則上下通，一益要仰關於上者爲多。

益以損上卦下畫益下卦下畫爲益，則六四、初九成卦之主也。執損上益下者，執損之而民受之，故九五、六二爲主卦之主。

案：彖辭與損同，亦不專主損己惠下爲義，蓋益以興利，故利以剛大事而濟大難，天下事有動而後獲益者，不可坐以需時也。

彖曰：益，損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。

本義 以卦體釋卦名義。

程傳 以卦義與卦才言也。卦之爲益，以其損上益下也。損於上而益下，則民說之，无疆，爲无窮極也。自上而降己以下下，其道之大光顯也。陽下居初，陰上居四，爲自上下下之義。

集說 胡氏炳文曰：損其道上行，以上兩句皆釋損義；益其道大光，以上四句皆釋益義。

利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。

本義 以卦體卦象釋卦辭。

程傳 五以剛陽中正居尊位，二復以中正應之，是以中正之道益天下，天下受其福慶也。益之爲道，於平常无事之際，其益猶小，當艱危險難，則所益至大，故利涉大川也。於濟艱險，乃益道大行之時也。益誤作木，或以爲上巽下震，故云木道，非也。

集說 朱氏震曰：利涉大川，言木者三：益也，渙也，中孚也，皆巽也。

益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

本義 動巽，二卦之德。乾下施，坤上生，亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。

程傳 又以二體言卦才，下動而上巽，動而巽也。爲益之道，其動巽順於理，則其益日進，廣大无有疆限也。動而不順於理，豈能成大

益也以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

集說 顧氏象德曰旣奮發又沈潛學所以日新故日進无疆天下施地上行化所以不已故其益无方此皆時之自然者故曰凡益之道與時偕行

案動巽取卦德施生取卦象風者天施也故姤有施命之象雷者地生也故解有甲拆之象損之與時偕行者時當損而損也益之與時偕行者時當益而益也人事也造化也非氣候之至則不能强爲益也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

本義 風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

程傳 風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己爲益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是

集說 王氏弼曰遷善改過益莫大焉

胡氏炳文曰雷與風自有相益之勢速於遷善則過當益寡決於改過則善當益純是遷善改過又自有相益之功也○蔣氏悌生曰風雷相益迅速不遲君子法之見善則即遷知過必速改不可猶豫○何氏楷曰咸言速心之德通於虛也不損不虛懲忿窒欲損之又損致虛以復其爲咸恒言久心之德凝於實也不益不實遷善改過益之又益充實而成其爲恒

案雷者動陽氣者也故人心奮發而勇於善者如之風者散陰氣者也故人心蕩滌以消其惡者如之

初九利用爲大作元吉无咎

本義 初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報故利用爲大作必元吉然後得无咎

程傳 初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有爲也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志必須所爲大善而吉則无過咎不能元吉則不惟在己有咎乃累乎上爲上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎

集說 朱子語類云初九在下爲四所任而大作者必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也

案卦以損四益初爲義則初亦受益之極其辭亦與卦同利用爲大作者即彖所謂利有攸往利涉大川也必大爲益人之事然後可以自受其益非然則受大益者乃所以爲大損矣凡易中言吉无咎者皆謂得吉而後可以免咎而損彖辭及此爻與萃四之辭爲尤著

象曰元吉无咎下不厚事也

本義 下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

程傳 在下者本不當處厚事厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則在上者任之爲知人己當之爲勝任不然則上下皆有咎也

集說 鄭氏汝諧曰得益者非以是而自私也故損之上利有攸往得臣无家益之初利用爲大作爲大作者當爲大益之事也然在下而爲大益之事位未崇也誠未孚也必元吉然後无咎以其位非厚事之地也○朱子語類云利用大作象曰下不厚事也自此推之則凡居下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰分越職縱可爲亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒也

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

本義六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占

程傳六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔爲虛受剛爲固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用也

集說王氏逢曰爲臣若是王者用之可享上帝

○郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況於人與鬼神乎

○蘭氏廷瑞曰六二柔順受益之臣王用之可以享帝獲吉如成湯用伊尹而享天心太戊用伊陟而格上帝

○李氏簡曰王用享于帝吉猶言使之主祭而百神享之也

○鄭氏維嶽曰王用享帝言王用六二以享帝也古人一德克享天心又曰籲俊尊上帝

案郭氏說於文意甚明益之者人也弗克違者鬼神也然必克當天心乃獲是應故損五象傳推本於自上祐而此爻辭又更有享於上帝之義也鄭氏謂王用六二以享帝者極是隨上升四其義皆同但彼云西山岐山而此云上帝者彼但言鬼神享之而已此爻上文既云朋龜弗違則鬼神其依之義已見故復推而上之至於上帝若山川之神則不大於蓍龜也

象曰。或益之。自外來也。

本義或者衆无定主之辭

程傳既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五爲正應固在其中矣

集說孔氏穎達曰自外來者明益之者從外而來不召而至也

○楊氏簡曰或益之自外來也亦猶損六五之或益之自上祐也皆言本無求益之意而益自至也

曰自外來言非中心之所期自外而至也

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

本義六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

程傳三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果於爲益者也果於爲益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅爲益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以義在可爲然必有其孚誠而所爲合於中道則誠意通於上而上信與之矣專爲而无爲上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所爲不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道

則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有爲之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事爲義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝爲義故不論其本質也 集說 王氏安石曰以至誠而中行則不獨无咎可以成功主者所以告成功也○游氏酢曰益則吉矣而用凶事者所謂吉人凶其吉也三居下體之上當震之極不用凶事則高而危滿而溢矣○朱子語類云益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕邦○蔡氏淵曰凶事困心衡慮之事在一卦之中故三四皆曰中行○蔡氏淸曰當益之時槩當得益而居下之上乃危地也故獨爲益之以凶事之象雖益之而以凶事雖凶事亦益之也所謂告其心志行拂亂其所爲所以動心忍性增益其所不能者也其功夫又在有孚中行上○張氏振淵曰益不以美事而以凶事如投之艱難寘之盤錯儆戒震動之謂也无咎言可因是而遷善補過也下二句正言其所以无咎有孚者滌慮洗心誠於體國而不欺中行者履正奉公合於中道而不悖即此便是上通於君猶告公而用圭以通信者然

案此爻與損之六四相反對損四受下之益者此爻受上之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事蓋三四凶懼之位也故其獲益亦與他爻不同在上位者而知損四之義則不以下之承奉爲益而能匡其過能輔其所不逮者乃益也在下位者而知此爻之義則不以上之恩榮爲益而試之諸艱投之以多難者乃益也然在損四則宜速以改過在此爻則宜緩以通誠乃有以爲受益之地

象曰益用凶事固有之也

本義 益用凶事欲其困心衡慮而固有之也 程傳 六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也 集說 龔氏煥曰益之以凶事雖曰災自外來而已乃受益乃其己分之所固有者非自外來也

六四中行告公從利用爲依遷國

本義 三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也 程傳 四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是可以益於上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用爲依遷國爲依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也 集說 吳氏曰愼曰四正主於益下者然非君位不敢自專必告於公也中行則見從矣

案此爻亦與損三相反對損三爲卦之所損以益上者此爻爲卦之所損以益下者故辭義相類損三無私交而與上同德乃可以益上此爻不專己而與上同德乃可以益下也用用六四也與六二王用之用同遷國大事也亦即卦之所謂利有攸往利涉大川者也

象曰告公從以益志也

程傳爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也集說龔氏煥曰六四之告公以益民爲志故得見從也

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

本義上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知程傳五剛陽中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君之德澤爲恩惠也集說王氏弼曰得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願固不待問而元吉有孚惠我德也○呂氏祖謙曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠民而先問民之感不感是計功利非誠心惠民者也安能使民之衆應乎○蔡氏清曰惠心惠下之心也惠我德下惠我之德也而皆自孚上感而下應也有孚之施於下者在我只爲心自下之受此施者自之則爲德矣實非有二也○鄭氏維嶽曰損之六五受下之益者也益之九五益下者也損六五受益而獲元吉益九五但知民之當益而已勿問元吉也此惠心之出於有孚者也然上雖不望德於民而民固德其惠矣其德其惠亦出於有孚也故曰王道本於誠意

繫辭下傳子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

案勿問二字呂氏說是觀孔子象傳可見

象曰有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以爲惠是其道大行人君之志得矣集說權氏懷曰損上之時一以損已爲念雖有孚惠心及下終不言以彰已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是獲元吉且爲下所信而懷已德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也○張氏振淵曰惠出於心又何問焉大得志非以民之惠我爲得志以我足以致民惠我爲得志也

上九莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

本義以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也程傳上居无位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恆凶聖人戒人存心不可專利云勿恆如是凶之道也所當速改也集說孔氏穎達曰上九處益之極益之過甚者也求益無厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶無也求益無已是立心無恆者也無恆之人必凶咎之所集案卦義損上益下則上者受損之極者也若以受損爲克已利下亦可而爻義不然者蓋能克已利下則受益莫大焉不得云受損矣故損上以處損之終自損之極而得益爲義此爻以處益之終自益之極而得損爲義書云滿招損謙受益兩爻之意相備也

繫辭下傳上古結繩而治後

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

本義 莫益之者，猶從其求益之偏辭而言。程傳 理者天下之至公，利者衆人所同欲。苟公其心，不失其正理，則與衆同利，无侵於人，人亦欲與之。若切於好利，蔽於自私，求自益以損於人，則人亦與之力爭，故莫肯益之而有擊奪之者矣。云莫益之者，非其偏已之辭也。苟不偏已，合於公道，則人亦益之，何爲擊之乎？既求益於人，至於甚極，則人皆惡而欲攻之，故擊之者自外來也。人爲善，則千里之外應之，六二中正虛已，益之者自外而至是也。苟爲不善，則千里之外違之，上九求益之極，擊之者自外而至是也。繫辭曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。君子言動與求，皆以其道，乃完善也。不然，則取傷而凶矣。集說 胡氏炳文曰：二不求益而或益之，自外來也；上求益而或擊之，亦自外來也。孰有以來之？五之吉，由中心之有孚；上之凶，由立心之勿恆。吉凶之道，未有不自心生者。

總論 熊氏良輔曰：損益二卦，皆以損陽益陰爲義。損自泰來者也，益自否來者也。天下之理，未有泰而不否、否而不泰，亦未有損而不益、益而不損者。故泰居上經十一卦，而損居下經十一卦，泰否損益，爲上下經之對。後天序易，其微意蓋可識矣。

䷪ 乾下兌上

夬 程傳 夬，序卦：益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。益之極，必決而後止，理无常益，益而不已，已乃決也。

夬以一陰極於

世儒人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

序卦傳 益而不已必決故受之以夬夬者決也

雜卦傳 夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬所以次益也。爲卦兌上乾下，以二體言之，澤水之聚也，乃上於至高之處，有潰決之象。以爻言之，五陽在下，長而將極，一陰在上，消而將盡，衆陽上進，決去一陰，所以爲夬也。夬者，剛決之義，衆陽進而決去一陰，君子道長，小人消衰將盡之時也。

夬：揚于王庭，孚號有厲。告自邑，不利卽戎，利有攸往。

本義 夬，決也，陽決陰也，三月之卦也。以五陽去一陰，決之而已。然其決之也，必正名其罪，而盡誠以呼號其衆，相與合力，然亦尙有危厲，不可安肆。又當先治其私，而不可專尙威武，則利有所往也。皆戒之之辭。程傳 小人方盛之時，君子之道未勝，安能顯然以正道決去之？故含晦俟時，漸圖消之之道。今旣小人衰微，君子道盛，當顯行之於公朝，使人明知善惡，故云揚于王庭。孚，信之在中，誠意也。號者，命衆之辭。君子之道雖長盛，而不敢忘戒備，故至誠以命衆，使知尙有危道。雖以此之甚盛，決彼之甚衰，若易而无備，則有不虞之悔。是尙有危理，必有戒懼之心，則无患也。聖人設戒之意深矣。君子之治小人，以其不善也，必以己之善道勝革之。故聖人誅亂，必先修己，舜之敷文德是也。邑，私邑。告自邑，先自治也。以衆陽之盛，決於一陰，力固有餘，然不可極其剛至於太過，太過乃如蒙上九之爲寇也。戎兵者，强武之事。不利卽戎，謂不宜尙壯武也。卽，從也。從戎，尙武也。利有攸往，陽雖盛，未極乎上，陰雖微，猶有未去，是小人尙有存者，君子之道有未至也，故宜進而往也。不尙剛武，而其道益進，乃夬之善也。集說 游氏酢曰：揚于王庭，誦言于上也；孚號，誕告于下也；告自邑，自近而及遠也。○胡氏炳文曰：以五陽去一陰，而彖爲誓戒危懼之辭不一，蓋必揚于王庭，使小人之罪明，以至

上爲義則上六成卦之主也然五陽決陰而五居其上又尊位也故九五爲主卦之主

誠所號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉復利往往而爲臨爲泰爲夬也夬利往往而爲乾也蓋陰之勢雖微蔓或可滋窮或爲敵君子因無時不戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒懼也

案以彖傳觀之則揚于王庭者聲罪正辭也孚號有厲者警戒危懼也有厲不指時事謂其心之變危也夫既曰揚于王庭矣則所宜告者衆而治之務於武斷矣而又曰告自邑不利即戎意似相反何也曰雖宜告者衆而其本則在於自脩雖治之貴剛而神武則存乎不殺也蓋告自邑不利即戎是終孚號有厲之意利有攸往是終揚于王庭之意

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和。

本義 釋卦名義而贊其德 程傳 夬爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說爲和 集說 何氏楷曰君子以天下萬物爲一體如陽德之無所不及其於小人未嘗仇視而物畜之也惟陽恐其剝陽以爲世道累則不容於不去耳而矜惜之意未嘗不存此和意也

案凡釋卦名之後復有贊語者皆以起釋辭之端此言健而說決而和起揚于王庭以下之意也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也。

本義 此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即爲純乾 程傳 柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使衆知善惡也盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也 集說 孔氏穎達曰剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便爲尚力取勝即是決而不和其道窮矣所以惟告自邑不利即戎者只爲所尚乃窮故也○項氏安世曰其危乃光與中未光相應不利即戎與暮夜有戎相應剛長乃終與終有凶相應○胡氏炳文曰復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足爲君子之憂人欲有一分之未盡猶足爲天理之累必至於純陽爲乾方爲剛長乃終也○吳氏曰愼曰復利有攸往譬如平地之一簣故喜其進而曰剛長也夬利有攸往譬如九仞之尚虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌。

本義 澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳 程傳 澤水之聚也而上於天至高之處故爲夬象君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也

案澤上於天所謂稽天之浸也必潰決無疑矣財聚而不散則悖出故君子以施祿及下居身無所畏忌則滿而

而溢。故君子之居德也。則常存畏忌而已。禮曰。積而能散。書曰。敬忌而罔有擇言在躬。夫如是則何潰決之患之有。

初九。壯于前趾。往不勝。爲咎。

本義 前猶進也。當決之時。居下任壯。不勝宜矣。故其象占如此。程傳 九陽爻而乾體。乃在下而居決時。壯于前進者也。前趾謂進行。人之決於行也。行而宜則其決爲是。往而不宜則決之過也。故往而不勝則爲咎也。夬之時而往。往決也。故以勝負言。九居初而壯於進。躁於動者也。故有不勝之戒。陰雖將盡。而己之躁動。自宜有不勝之咎。不計彼也。集說 蘇氏軾曰。大壯之長則爲夬。故夬之初九與大壯之初九無異。○朱子語類云。壯于前趾與大壯初爻同。此卦大率似大壯。只爭一畫。○蔡氏清曰。其不勝者自爲不勝也。故曰爲咎。明非時勢不利也。

象曰。不勝而往。咎也。

程傳 人之行。必度其事可爲。然後決之。則无過矣。理不能勝而且往。其咎可知。凡行而有咎者。皆決之過也。集說 王氏申子曰。謂非往之爲咎。不能度其可勝而後往之爲咎也。○谷氏家杰曰。夬之道其危乃光。勝心不可有也。況不勝而往乎。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

本義 九二當決之時。剛而居柔。又得中道。故能憂惕號呼以自戒備。而莫夜有戎。亦可无患也。程傳 夬者。陽決陰。君子決小人之時。不可忘戒備。陽長將極之時。而二處中居柔。不爲過剛。能知戒備。處夬之至

善也。內懷兢惕而外嚴誡號。雖莫夜有兵戎。亦可勿恤矣。集說 張子曰。警懼申號。能孚號而有厲也。以必勝之剛決至危之柔。能自危厲。雖有戎何恤。○蘇氏軾曰。莫夜警也。有戎勿恤靜也。○王氏申子曰。家言孚號而以有厲處之矣。二剛得中而知戒懼。故亦惕號。蓋必如是而後可免小人乘間抵隙之變。故雖莫夜陰伏之時有兵戎。亦不足慮矣。以防之密而備之素也。○吳氏曰愼曰。剛中居柔。能發惕號呼。即彖之孚號有惕告自邑。不利即戎者也。雖莫夜有戎。而無變。

案 此爻辭有以惕號莫夜爲句有戎勿恤爲句者。言莫夜人所忽也。而猶惕號。則所以警懼者素矣。有戎人所畏也。而不之恤。則所以持重者至矣。蓋即彖之所謂孚號有厲不利即戎者也。夫惟無事而惕號。故有事而能勿恤。史稱終日欽欽。如對大敵。及臨陳則志氣安閒。若不欲戰者是也。此卦當以九五爲卦主。而彖辭之意獨備於九二者。蓋九二遠陰。主於平時則發孚號告邑不利即戎之義。九五近陰。主於臨事則發揚于王庭利有攸往之義。然其爲中行中道則一也。

象曰。有戎勿恤。得中道也。

程傳 莫夜有兵戎。可懼之甚也。然可勿恤者。以自處之善也。既得中道。又知惕懼。且有戒備。何事之足恤也。九居二雖得中。然非正。其爲至善何也。曰。陽決陰。君子決小人。而得中。豈有不正也。知時識勢。學易之大方也。集說 張子曰。能得中道。故剛而不暴。○蘇氏軾曰。能靜而不忘警。能警而不用。得中道矣。與大壯九二貞吉同。故皆稱其得中。

案 有戎勿恤者。謂不輕於即戎也。此所以爲得中道。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。

本義 頄顴也。九三當決之時。以剛而過乎中。是欲決小人。而剛壯見於面目也。如是則有凶道矣。然在衆陽之中。獨與上六爲應。若能果決其決。不係私愛。則雖合於上六。如獨行遇雨。至於若濡而爲君子所慍。然終必能決去小人而无所咎也。溫嶠之於王敦。其事類此。

程傳 爻辭差錯。安定胡公移其文曰。壯于頄有凶。獨行遇雨。若濡有慍。君子夬夬。无咎。亦未安也。當云壯于頄有凶。獨行遇雨。君子夬夬。若濡有慍。无咎。夬決尚剛健之時。三居下體之上。又處健體之極。剛果於決者也。頄顴骨也。在上而未極於上者也。三居下體之上。雖在上而未爲最上。上有君而自任其剛決。壯于頄者也。有凶之道也。獨行遇雨。三與上六爲正應。方羣陽共決一陰之時。已若以私應之故。不與衆同而獨行。則與上六陰陽和合。故云遇雨。易中言雨者。皆謂陰陽和也。君子道長。決去小人之時。而已獨與之和。其非可知。唯君子處斯時。則能夬夬。謂夬其夬。果決其斷也。雖其私與。當遠絕之。若見濡汚。有慍惡之色。如此則无過咎也。三健體而處正。非必有是失也。因此義以爲敎耳。爻之所以交錯者。由有遇雨字。又有濡字。故誤以爲連也。

集說 陸氏希聲曰。當君子之世。而應小人。故外有沾汚之累。內有慍恨之心。然後復无咎者。志有存焉。○王氏安石曰。九三乾體之上。剛亢外見。壯于頄者也。夬夬者。必乎夬之辭也。應乎上六。疑於汚也。故曰若濡。君子之所爲。衆人固不識。若濡則有慍之者矣。和而不同。有夬夬之志焉。何咎之有。○郭氏雍曰。夬與大壯內卦三爻相類。故初九九三言壯。壯者小人用剛之事。非大者之壯也。二卦九三。皆具君子小人二義。故大壯曰小人用壯。君子用罔。而此曰壯于頄有凶。君子夬夬是也。以小人用壯言之。則知壯于頄者。小人之事也。是以凶也。唯君子明夬夬之義。則終无咎矣。○朱子語類云。君子之去小人。不必悻悻然見於面目。至於遇雨而爲所濡濕。雖爲衆陽所慍。然志在決陰。故得无咎也。蓋九三雖與上六爲應。而以剛居剛。有能決之象。故壯于頄則有凶。而和柔以去之。乃无咎。○蔡氏淸曰。大意謂君子之去小人。顧其本心何如耳。本心果是要決小人。則雖暫與之合而爲善類之慍。終必能決之而无咎。不愈於壯于頄而有凶乎。此所以貴於決而和也。○何氏楷曰。上六爲成兌之主。澤上於天。故稱雨。以其適値而非本心也。故稱遇。本非濡也。而迹類之。故稱若。或觀其迹而不察其心也。故稱有慍。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

程傳 牽梏於私好。由不決也。君子義之與比。決於當決。故終不至於有咎也。

集說 黃氏淳耀曰。終對始言之。始雖若濡有慍。終必決去而无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

本義 以陽居陰。不中不正。居則不安。行則不進。若不與衆陽競進。而安出其後。則可以亡其悔。然當決之時。志在上進。必不能也。占者聞言而信。則轉凶而吉矣。牽羊者。當其前則不進。縱之使前而隨其後。則可以行矣。

程傳 臀无膚。居不安也。行次且。進不前也。次且。進難之狀。九四以陽居陰。剛決不足。欲止則衆陽並進於下。勢不得安。猶臀傷而居不能安也。欲行則居柔失其剛壯。不能強進。故其行次且也。牽羊悔亡。羊者羣行之物。牽者挽拽之義。言若能自強而牽挽以從羣行。則可以亡其悔。然既處柔。必不能也。雖使聞是言。亦必不能信用也。夫過而能改。聞善而能用。克己以從義。唯剛明者能之。在它卦九居四。其失未至如此之甚。在夬

而居柔，其害大矣。集說 方氏應祥曰：牽羊之說，本義謂讓羊使前而隨其後，則羊乃衆君子之象。若就兌羊之象言之，則羊還是九四。羊性善觸，不至羸角不已。聖人教以自牽其羊，抑其很性，則可以亡悔矣。是亦壯頄有凶之意。

案：臀者與陰相背之物也。夬四、姤三，皆與陰遇，體而相背，故皆以臀為象。夫相背則勢猶相遠，緩以處之可也。若臀有膚，則能安坐矣。臀无膚，喻四之不能安坐也。不能安坐，故次且而欲進。所以然者，不能自制其剛壯故也。苟能制其剛壯，如牽羊然，則可亡其悔。特恐當此時也，聞持重之言而不信耳。聖人於占戒之外，又設為反辭者。凡人有所憂畏驚慮，則受警戒也易。時之可為，勢之可乘。一則恐失事機，二則恐犯衆議。是以聞言而多不信也。牽羊，方氏說善。

象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

程傳 九處陰，位不當也。以陽居柔，失其剛決，故不能強進，其行次且。剛然後能明，處柔則遷，失其正性，豈復有明也？故聞言而不能信者，蓋其聰聽之不明也。

案：四與陰尚隔，位不當者，借爻位以明四之未當事任，而欲次且前進之非宜也。

九五，莧陸夬夬，中行无咎。

本義 莧陸，今馬齒莧，感陰氣之多者。九五當決之時，為決之主，而切近上六之陰，如莧陸然。若決而決之，而又不為過暴，合於中行，則无咎矣。戒占者當如是也。程傳 五雖剛陽中正居尊位，然切近於上六。上六說體，而卦獨一陰，陽之所比也。五為決陰之主，而反比之，其咎大矣。故必決其決，如莧陸然，則於其中行之德為无咎也。中行，中道也。莧陸，今所謂馬齒莧是也。曝之難乾，感陰氣之多者也，而脆易折。五若如莧陸，雖感於陰而決斷之易，則於中行无過咎矣。不然，則失其中正也。感陰多之物，莧陸為易斷，故取為象。

集說 鄭氏汝諧曰：莧陸，本草云一名商陸，其根至蔓，雖盡取之，而旁根復生，小人之類難絕如此。○朱子語類云：莧陸是兩物。莧者，馬齒莧；陸者，章陸，一名商陸，皆感陰氣多之物。藥中用商陸治水腫，其物難乾，其子紅。○項氏安世曰：夬夬者，重夬也。當夬者，上六也。三應之，五比之，嫌其不能夬也，故皆以夬夬明之。三謂之遇雨，五謂之莧陸，皆與陰俱行者也。比於陰而能自決，以保其中，故可免咎。

案：此言莧陸夬夬，猶姤言包瓜，皆以細草陰類喻小人也。時當含章則包之，時當揚庭則決之。然其包之也以杞，剛之體不失也；其決之也以中行，柔之用兼濟也。

象曰：中行无咎，中未光也。

本義 程傳備矣。程傳 卦辭言夬夬，則於中行為无咎矣。象復盡其義云中未光也。夫人心正意誠，乃能極中正之道，而充實光輝。五心有所比，以義之不可而決之，雖行於外，不失中正之義，可以无咎，然於中道未得為光大也。蓋人心一有所欲，則離道矣。夫子於此示人之意深矣。

集說 張子曰：陽近於陰，不能無累，故必正其行，然後免咎。○趙氏汝楳曰：他卦貴於中行，此爻乃止於无咎，其亦體兌之說，溺於上而致然乎？故於中為未光也。

案：張子之說極是。蓋因中未光，故貴於中行，非謂雖中行而猶未光也。

上六，无號，終有凶。

本義 陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

程傳 陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也

集說 蘇氏軾曰无號者不警也陽不陰則有以乘之矣○楊氏簡曰柔已決去剛道已長然不可不敬戒苟忽焉不敬不戒不警衆則亦終有凶雖未必凶遂至而既不警戒則放逸遂則失道矣失道者終於凶○蔣氏悌生曰易爲君子謀不爲小人謀詳味此爻若如傳義說似爲小人謀恐只依卦辭孚號有厲之意言雖是五陽決去一陰尚存爲君子之計苟或默然養禍則其終必致凶聖人之情何嘗慮小人有凶也

象曰无號之凶終不可長也

程傳 陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號爲无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

總論 徐氏幾曰夬決也以盛進之五剛決衰退之一柔其勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故於夬之一卦丁寧深切所以周防戒備者無所不至○龔氏煥曰夬卦似大壯故諸爻多與大壯相似初之壯于趾三之壯于頄之類是也夬以五陽決一陰其壯甚矣聖人處其夬決之過故於爻皆致戒而以陽居陽者爲尤甚焉陽之決陰君子之去小人亦貞乎中而已矣

序卦傳 夬必有所遇故受之以姤姤者遇也
雜卦傳 姤遇也柔遇剛也

寔夬之與壯前三爻全相類是已後三爻先儒未詳說須知壯之當前者四也夬之當前者五也故壯四之藩決卽夬五之夬夬若壯之六五則壯已過而非用壯之時夬之九四則夬未及而亦未可爲果決之事故壯五之喪羊卽夬四之牽羊也若壯上之艱夬上之號則戒之始終不忘危懼而已壯不如夬之盛故猶曰不能遂夬則可以遂矣然其危懼之心同也

䷫ 巽下 乾上

程傳 姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女

本義 姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

程傳 一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

集說 孔氏穎達曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男爲壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也○郭氏雍曰陽至四五而後言壯姤一陰方長卽爲壯者亦見君子小人之情不同也○馮氏椅曰古文姤作遘遇也亦婚媾也以女遇

姤以一陰生於下爲巽則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之相切近以制之一則居尊臨其上以制之故九五九二爲主卦之主

男爲象王洙易改爲今文爲姤雜卦猶是古文鄭本同○胡氏炳文曰女壯諸家皆以爲一陰有將盛之漸本義以爲一陰當五陽已有女壯之象案女壯之義非以一陰始生於下爲壯亦非以一陰獨當五陽爲壯蓋卦以陰爲主陰而爲主卽是壯也

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。

本義釋卦名。程傳姤之義遇也卦之爲姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也。集說趙氏汝楳曰柔遇剛者明非剛遇柔也○林氏希元曰依本義是陽遇陰依彖傳是陰遇陽彖傳乃本義以一陰而遇五陽意蓋彖傳是爲下文勿用取女不可與長而設也

案柔遇剛者以柔爲主也如臣之專制如牝之司晨得不謂壯乎故不復釋女壯而直釋勿用取女之義

勿用取女。不可與長也。

本義釋卦辭。程傳一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取女如是之女。集說鄭氏康成曰一陰承五陽苟相遇耳非禮之正女壯如是故不可娶○王氏肅曰女不可娶以其不正不可與長久也○蘇氏軾曰姤者所遇而合無適應之謂也故其女不可與長○李氏舜臣曰以一陰遇五陽女下於男有女不正之象故曰勿用取女咸所以取女吉者以男下女得婚姻正禮故也若蒙之六三以陰而先求陽其行不順故亦曰勿用取女。

天地相遇。品物咸章也。

本義以卦體言。程傳陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

剛遇中正。天下大行也。

本義指九五。程傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

姤之時義大矣哉。

本義幾微之際聖人所謹。程傳贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也。集說朱子語類問姤之時義大矣哉本義云幾微之際聖人所謹與伊川之說不同何也曰上面說天地相遇至天下大行也而不好之漸已生於微矣故當謹於此○吳氏曰愼曰姤爲陰遇陽之卦陰陽有當遇者如天地相遇及君臣夫婦之類是不能相無者有遇而當制者如勿用取女及小人妄念之類是不容並立者時義大矣哉程傳重遇字專以遇之善者言本義重制字專以遇之不善者言竊意此語總承上文兩端而言可也卦[illegible]必如天地之相遇而後品物咸章也必如此卦以摯剛遇中正之君然後天下大行也苟天地之相遇而有陰邪干於其閒君臣之相遇而有背類介乎其閒則在天地爲伏陰在國家爲隱慝而有女壯之象矣

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。

程傳風行天下无所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆

爲周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則爲觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則爲姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方敎法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所爲也財成天地之道施命誥四方是也稱君子則上下之通稱大人者王公之通稱

集說 龔氏煥曰天下有風姤與風行地上觀相似故在姤則曰施命誥四方在觀則曰省方觀民設敎曰施曰誥自上而下天下有風之象也曰省曰觀周歷徧覽風行地上之象也

案巽之申命因有積弊而振飭之也姤之施命與巽正同蓋在三畫之卦爲巽者在六畫之卦即爲姤也施命申命所以消隱慝除積弊法風之吹散伏陰也

初六繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

本義 柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云

程傳 姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金爲之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重爲之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以爲況羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則无能爲矣

集說 丘氏富國曰姤之所以爲姤者在此一爻一陰始生非以金柅繫之則柔道何所牽制而不敢進繫之所以防之也○胡氏炳文曰豕總一卦而言則以一陰而當五陽故於女爲壯爻指一畫而言五陽之下一陰甚微故於豕爲羸壯可畏也羸不可忽也

案一陰窮於上衆以爲無凶矣而曰終有凶防其後之辭也一陰伏於下衆未覺其凶矣而曰見凶察於先之辭也陰陽消息循環無端能察於先即所以防其後能防其後即所以察於先也

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

本義 牽進也以其進故止之

程傳 牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

集說 孔氏穎達曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也○鄭氏汝諧曰此羸豕也力雖微而其志則蹢躅惟信其蹢躅則不可不有所牽制故曰柔道牽也○趙氏汝楳曰姤之初言繫言牽懲陰之長而止之也

九二包有魚。无咎。不利賓。

本義 魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此

程傳 姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇爲重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴裹也魚陰物之美者陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

集說 陸氏希聲曰不正之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪不及於外○李氏開曰剝之貫魚姤之包有魚皆能制陰者也○胡氏炳文曰包如包苴之包容之於內而制

之使不得遇於外也○何氏楷曰包字與繫末包瓜同意古之小人所以亂天下者往往君子激之也二曰包有魚則不視小人爲異類而直以兼容之量包之○既不通之使近亦不激之使無所容其何咎焉

案制陰之義不取諸九四之相應而取諸九二之相比者陰陽主卦皆以近比者爲親切而處之又有中有不中焉故復六四之獨復亦不如六二休復之爲美也其五近上則有莧陸之嫌姤二比初獨不以陰邪爲累乎曰夬之陰其勢極矣如病之既劇如亂之已成非有以除去之不可姤則陰始生也如病將發如亂初萌豫防而早治之則不至於盛長矣觀乎不利賓之戒未嘗不以陰邪之漸馴爲諄諄也詩云敝笱在梁其魚魴鰥齊子歸止其從如雲是不能制之而使及賓之驗矣

象曰包有魚義不及賓也。

程傳 二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

集說 吳氏曰愼曰九二既包有魚則當盡其防制之責以義言之不可使遇於賓也若不制而使遇於賓則失其義矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎。

本義 九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

程傳 二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大也

集說 李氏簡曰居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故夬姤三四言臀

案臀无膚之義與夬四同其行次且志欲制陰也非其位任而欲制之有危道焉然於義則无咎

象曰其行次且行未牽也。

程傳 其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也

集說 郭氏雍曰无膚次且之厲蓋未嘗牽勉而妄行焉是以至此

案易中言牽者自小畜至此皆當爲牽制之義

九四包无魚起凶。

本義 初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此

程傳 包者所裹畜也魚所美也四與初爲正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由己之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣

集說 吳氏曰愼曰九三以不遇陰而无大咎上九以不遇陰而无咎四則包无魚起凶何也蓋初六本其正應當遇而不遇故也

案四與初正應當制陰之任者也然不能制之而爲包无魚之象何也曰此與夬之九三同當決陰制陰之任而德非中正故一則剛强而懷慍怒一則疾惡而胥絕遠無包容之量無制服之方故也以是爻德而適犯卦

義取女之戒則其起凶宜矣書曰寬而有制有容德乃大又曰爾無忿疾于頑是包有魚无魚之所由分也

象曰无魚之凶遠民也。

本義 民之去已猶已遠之 程傳 下之離由已致之遠民者已遠之也爲上者有以使之離也 集説 余氏本曰言其使民失道無以結民之心致民之去已由已之遠乎民也

案九四因與陰相應故惡而欲遠之正如夬三壯于頄之意徒欲遠之而不能容之制之此所以包無魚也君子之於小人也惟其能容之是以能制之不能容之則彼自絶矣欲以力制不亦難乎書曰民可近不可下此之謂也

九五以杞包瓜含章有隕自天。

本義 瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也 程傳 九五下亦无應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其内蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美内積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也 集説 胡氏炳文曰魚與瓜皆陰物二與初遇故包有魚五與初無相遇之道猶以高大之杞而包在地之瓜也然瓜雖始生而必潰九五陽剛中正能含晦章美靜以待之是雖陰陽消長時運之常而造化未有不可回者如其將可轉而爲復乎 俞氏琰曰含即包之謂其初含蓄不露一旦瓜熟蒂脫自杞墜地故曰含章有隕自天 林氏希元曰含章不是全無所事是用意周密不動聲色而自有以消患於方萌也

案五爲卦主而與陰無比應得卦勿用取女之義也夫與陰雖無比應而爲卦主則有制陰之任焉故極言脩德回天之道

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

程傳 所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光命天理也舍違也至誠中正屈已求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣 集説 蘇氏軾曰陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也 楊氏啓新曰陰陽迭勝天運自然而心心念念不舍天命以靜制之此所以挽回造化也

案詩云桑之落矣其黃而隕故有隕自天謂天時既至而瓜隕也雖天命之必然亦由君子積誠脩德與之符會故曰志不舍命

上九姤其角吝无咎。

本義 角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類 程傳 至剛而在最上者角也九以剛居上故以角爲象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如是人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎 集説 徐氏幾曰上九

處姤之窮與初無遇雖吝然亦无咎陰不必遇也○胡氏炳文曰九三以剛居下卦之上於初陰無所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足爲咎也今此爻亦與其初反對皆與陰絕遠者也不與陰遇不能制陰故可吝然非其事任也故无咎此如遯世之士不能救時而亦身不與亂者也

象曰姤其角上窮吝也

程傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

案不與陰遇雖无咎然君子終以不能濟時爲可羞蓋爲其身在事外所處之窮故爾

䷬ 坤下兌上

序卦傳物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

雜卦傳萃聚而升不來也

程傳萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也爲卦兌上坤下澤上於地水之聚也故爲萃不言澤在地上而云澤上於地則爲方聚之義也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

本義萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤上於地萬物萃聚之象故爲萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

卦以九五爲主而九四大之卦惟二應而居高位爲衆陰所萃也

程傳王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有爲者力不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是動而有裕天理然也

集說程子曰萃渙皆立廟因其精神之萃而形於此爲其渙散故立此以收之○項氏安世曰卦名下元無亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖辭初不及此字○趙氏汝楳曰陽居五而五陰從之爲比陽居五與四而四陰從之爲萃二卦相似然比者衆陰始附之初聖人作而萬物觀之時也萃者二陽相比羣陰萃而歸之君臣同德萬物盛多之時也○龔氏煥曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也王者致祭於宗廟以已之精神感格祖考之精神所以爲萃也○何氏楷曰用大牲吉承王假有廟言利有攸往承利見大人言

案以彖傳觀之利見大人亨利貞爲一事無疑王假有廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大牲吉廣言享祀由假廟而推之皆所以聚神也利有攸往廣言所行由見大人而推之皆所以聚於人也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

本義以卦德卦體釋卦名義。程傳萃之義聚也。順以說、以卦才言也。上說而下順、為上以說道使民而順於人心、下說上之政令而順從於上、既上下順說、又陽剛處中正之位而下有應助、如此故能聚也。欲天下之萃、才非如是不能也。

案順以說、剛中而應、亦非正釋卦名、乃就卦德而推原所以聚者、以起釋辭之端也。蓋順以說、是以順道感格、起假廟用牲之意。剛中而應、是有德者居位而上下應之、起見大人有攸往之意。

王假有廟致孝享也、利見大人亨、聚以正也、用大牲吉、利有攸往、順天命也、

本義釋卦辭。程傳王者萃人心之道、至於建立宗廟、所以致其孝享之誠也。祭祀、人心之所自盡也。故萃天下之心者、无如孝享。王者萃天下之道、至於有廟、則其極也。萃之時、見大人則能亨、蓋聚以正道也。見大人則其聚以正道、得其正則亨矣。萃不以正、其能亨乎。用大牲、承上有廟之文、以享祀而言。凡事莫不如是。豐聚之時、交於物者當厚、稱其宜也。物聚而力贍、乃可以有為、故利有攸往、皆天理然也、故云順天命也。

集說來氏知德曰、盡志以致其孝、盡物以致其享、

觀其所聚、而天地萬物之情可見矣、

本義極言其理而贊之。程傳觀萃之理、可以見天地萬物之情也。天地之化育、萬物之生成、凡有者皆聚也。有无動靜終始之理、聚散而已。故觀其所以聚、則天地萬物之情可見矣。

集說王氏弼曰、方以類聚、物以羣分、情同而後乃聚、氣合而後乃萃。○胡氏炳文曰、咸之情通、恆之情久、聚之情一。然其所以感、所以恆、所以聚、則皆有理存焉。如天地聖人之感、感之理也。如日月之得天、聖人之久於道、恆之理也。萃之聚以正、所謂順天命、聚之理也。凡天地萬物之可見者、皆此理之可見矣。故本義於所感則曰極言感通之理、於所恆則曰極言恆久之道、於所聚亦曰極言其理而贊之。

案彖辭天命、雖繫於用大牲利有攸往之下、然連假廟見大人之意皆在其中矣。蓋萬物本乎天、人本乎祖、方以類聚、物以羣分、聖人作而萬物覩、是乃天地人物之所以聯屬而不散者、實天之命也。咸恆皆推言造化人事、而後終之以天地萬物之情可見、此卦則天人之義已備、故言順天命而遂極贊之。

象曰、澤上於地、萃。君子以除戎器、戒不虞、

本義除者、脩而聚之之謂。程傳澤上於地、為萃聚之象。君子觀萃象、以除治戎器、用戒備於不虞。凡物之萃、則有不虞度之事。故衆聚則有爭、物聚則有奪。大率既聚則多故矣、故觀萃象而戒也。除、謂簡治也、去弊惡也。除而聚之、所以戒不虞也。

集說王氏弼曰、聚而無防、則衆生心。○朱子語類云、大凡物聚衆盛處、必有爭、故當豫為之備。又澤本當在地中、今卻上於地上、是水盛有潰決奔突之變、故取象如此。○王氏申子曰、澤上有地臨、則聚澤者地岸也。澤上於地萃、則聚澤者隄防也。以地岸而聚澤、則無隄防之勢。以隄防而聚澤、則有潰決之變。故君子觀此象、為治世之防、除治其戎器、以為不虞之戒。若以治安而忘戰守之備、則是以備防為無用而壞之也、其可乎。

初六、有孚不終、乃亂乃萃、若號、一握為笑、勿恤、

往无咎

本義 初六上應九四。而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應。則无咎矣戒占者當如是也。程傳 初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣 集說 胡氏瑗曰號謂號咷也萃聚之世必上下相求抑會然後必有所濟故始有號咷之怨終得與四萃聚而有懽笑也。王氏宗傳曰初之於四相信之志疑亂而不一也然居萃之時上下相求若號焉四必誠而應之則一握之頃變號咷而爲笑樂矣謂得其所萃也故戒之曰勿恤又勉之曰往无咎。○姚氏舜牧曰。初四相應。此心本自相孚但孚須有終爲善如有孚而不終則乃亂而乃萃矣萃其可亂乎哉若念有孚之當終而呼號以往從之則正應可合。而無妄萃之咎矣。○錢氏志立曰萃與比同所異者多九四一陽耳比初無應曰有孚者一於五也萃初與四應曰有孚不終者有二陽焉不終於四也及此時而號以求萃可以破涕爲笑。同人先號咷而後笑者是也。

案胡氏王氏姚氏錢氏諸說皆於文義甚合。蓋易中號笑二字每每相對也兩乃字不同上乃字虛字也下乃字猶汝也正如書而康而色上而字虛字也下而字猶汝也言有孚不終則必亂汝之所萃也其所以亂之故則錢氏得之矣握者手所執持以轉移之機也言能致誠追切則一轉移之間必有和合之喜故曰若號一握爲笑

象曰乃亂乃萃其志亂也。

程傳 其志爲同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則爲小人所惑亂而失其正矣。集說 李氏簡曰非其志或亂必無舍應亂萃之理。

六二引吉无咎孚乃利用禴。

本義 二應五而雜於二陰之閒必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣 程傳 初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而爲之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭凡爻之辭關得失二端者爲法爲戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也。人之交相求則合相待則離二與五爲正應當萃者也。而相遠又在羣陰之閒必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾。專以至誠交於上也。以禴言者謂爲其誠而已上下相聚而尚飾焉。是未誠也。蓋其中實者不假飾於外。用禴之義也。孚信者萃之本也。不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已。集說 胡氏瑗曰君子之進不可自媒以苟媚其君而幸其時之寵榮也是故君子進用必須有道六二以陰居陰雖得其中又上應九五中正之君必待其君援引於已然後往之此所以得吉而无咎也。孚信也禴薄祭也。君子之進必在乎誠信相交心志相接。當萃聚之時誠信既著心志既通則可以不煩外飾其道得行矣孚信中立則雖禴之薄祭亦可通於神明也。○張子曰能自持不變引而後往

吉乃无咎凡言利用禴皆誠素著白於幽明之際王氏宗傳曰家以用大牲爲吉而六二以用禴爲利何也備物者王者所以隨其時有孚者人臣所以通乎上

案象言利見大人矣然見大人九五者卦之大人也六二應之得見大人之義矣然見大人者聚必以正故必待其引而從之乃吉而无咎蓋聚而不正則不亨也孚乃利用禴者言相聚之道以誠爲本苟有明信雖用禴可祭矣況大牲乎亦根卦義而反其辭也易曰可用汲王明並受其福傳曰在下位不援上此引字是汲引之引非援引之引

象曰引吉无咎中未變也。

程傳 萃之時以得聚爲吉故九四爲得上下之萃二與五雖正應然異處有閒乃當萃而未合者也故能

相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其閒能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未至於變耳故象含其意以存戒也 集說 楊氏萬里曰中未變者蓋六二所守之中道不以爲上所引而有所變也

案此中未變與比二不自失之意同中庸所謂不變塞焉孟子所謂達不離道者是也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

本義 六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小可羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

程傳 三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正爲四所棄也與二則二自以中正應五是以不正爲二所不與也故欲萃如則爲人棄絕而嗟如不得萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃爲无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動無常在人識之然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動爲如此雖得所求亦可小羞吝也 集說 吳氏澄曰與二陰萃於下而上無應故嗟嘆不得志雖無應而比近九四之陽苟能往而上求九四則可无咎○俞氏琰曰萃之時利見大人三與五非應非比而不得其萃未兌有嗟嘆之發則无攸利矣既曰无攸利又曰往无咎三與四比則其往也捨四可乎三之從四四亦巽而受之故无咎第無正應而近比於四所聚非正有此小疵

耳

案以象傳觀之吳氏俞氏之說是也易例三四隔體無相從之義然亦有以時義而相從者隨三之係丈夫及此爻是也其不正而亦以時義相從者豫三咸三是也皆因九四有主卦之義者故然

象曰往无咎上巽也。

程傳 上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也 集說 虞氏翻曰動之四故上巽○鄭氏汝諧曰下二陰皆萃於陽矣三獨無附故咨嗟怨嘆而无攸利雖然當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三不以無應之故能往歸於上上雖小吝而亦可以无咎上非上六謂在上之陽也

九四大吉无咎。

本義上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也**程傳**四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後爲无咎也大爲周遍之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恆魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也**集說**房氏喬曰大吉謂匪躬盡瘁始終無玷可免專民之咎有謂立大功可免咎者非也○項氏安世曰無尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎如盍之初九在下位而任厚事亦必元吉而後可以无咎也○胡氏炳文曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以見四之萃非有位也無尊位而得衆心非大吉安能无咎

象曰大吉无咎位不當也

程傳以其位之不當疑其所爲未能盡善故云必得大吉然後爲无咎也非盡善安得爲大吉乎**集說**蘇氏軾曰非其位而有聚物之權非大吉則有咎矣○郭氏雍曰四得上下之聚而非君位故言不當也○鄭氏汝諧曰其位近其德同其爲下之所歸亦同也非所爲至善則其君病之烏能无咎戒之也凡言位不當其義不一此所謂不當者爲其以剛陽迫近其君也○熊氏良輔曰九四九五皆萃之主九五在上之萃也九四在下之萃也故九五曰萃有位而四象曰位不當大吉无咎者上比於君以臣而有君萃之象疑於有咎故也

案鄭氏謂凡言位不當其義不一者是已然須知是借爻位之當不當以發明其德與時位之當不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也**程傳**九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恆永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未嫌也**集說**王氏宗傳曰五萃之主也當萃之時爲萃之主莫大於有其位尤莫大於有其道有是位而無是道則天下不我信者亦衆矣故曰匪孚謂天下之人容有言曰上之人但以位而萃我也而其道則未至也故必元永貞而後悔亡○朱子語類問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有位而無德則雖萃而不能使人信故人有不信當修其元永貞之德而後悔亡也

案萃九五居尊以萃羣陰與比畧同卦象澤上於地與比象亦畧同也故其元永貞之辭亦同元永貞悔亡即所謂原筮元永貞无咎也

象曰：萃有位，志未光也。

本義　未光，謂匪孚。　程傳　象舉爻上句。王者之志必欲誠信著於天下，有感必通，含生之類莫不懷歸。若尚有匪孚，是其志之未光大也。　集說　龔氏煥曰：五有其位者也，徒有其位，故人或匪孚，此志之所以未光也。○胡氏炳文曰：四必大吉而後无咎，位不當也；五有位矣，而匪孚，志猶未光也。然則欲當天下之萃者，不可無其位，有其位又不可無其德。

上六。齎咨涕洟，无咎。

本義　處萃之終，陰柔无位，求萃不得，故戒占者必如此而後可以无咎也。　程傳　六，說之主，陰柔小人，說高位而處之，天下孰肯與也？求萃而人莫之與，其窮至於齎咨而涕洟也。齎咨，咨嗟也。人之絕之，由己自取，又將誰咎？為人惡絕，不知所為，則隕穫而至嗟涕，真小人之情狀也。　集說　方氏應祥曰：此爻照後夫凶看。比之上六以比之最後而凶，萃之上六亦以萃之最後而有未安者，故其憂懼若此。此正所謂孤臣孽子也。○黃氏淳耀曰：上乃孤孽之臣子也。萃極將散而不得所萃，乃不得於君親者。齎咨涕洟四字，乃極言怨艾求萃之情，故終得萃而无咎。

案：方氏、黃氏之說得之，蓋不止孤臣孽子，乃放臣屏子之倫也。方氏以比上相照，亦是。然比上直曰凶，此則齎咨涕洟而无咎者，比彖有後夫凶之辭，故遂以上六當之；此彖有利見大人之辭，正與蹇卦同例，故尚有積誠求萃之理也。

象曰：齎咨涕洟，未安上也。

序卦傳：聚而上者謂之升，故受之以升。
雜卦傳：萃聚而升不來也。

程傳　小人所處常失其宜，既貪而從欲，不能自擇安地，至於困窮，則顛沛不知所為。六之涕洟，蓋不安於處上也。君子慎其所處，非義不居，不幸而有危困，則泰然自安，不以累其心。小人居不擇安，常履非據，及其窮迫，則隕穫躁撓，甚至涕洟，為可羞也。未者，非遽之辭，猶俗云未便也。未便能安於上也。陰而居上，孤處无與，既非其據，豈能安乎？　集說　胡氏光大曰：言危懼而不敢自安於上，操心危，慮患深，安得晏然而已乎？家上猶外也。雖在外而不敢自安，如舜之耕歷山，周公之處東國，必號泣嘵嘵，求萃於君父而後已也。

䷭ 巽下坤上

程傳　升，序卦：萃者聚也，聚而上者謂之升，故受之以升。物之積聚而益高大，聚而上也，故為升，所以次於萃也。為卦，坤上巽下，木在地下，為地中生木，木生地中，長而益高，為升之象也。

升，元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

本義　升，進而上也。卦自解來，柔上居四，內巽外順，九二剛中而五應之，是以其占如此。南征，前進也。　程傳　升者，進而上也。升進則有亨義，而以卦才之善，故元亨也。用此道以見大人，不假憂恤，前進則吉也。南征，前進也。　集說　代氏淵曰：尊爻無此人，故不云利見。

案：卦直言元亨而無他辭者，大有、鼎也；雖有他辭而非戒辭者，升也。歷選易卦，惟此三者。蓋大有與比相似，然所比者陰也、民也；所有者陽也、賢也。鼎與井相似，然往來井井者民也；大烹以養者賢也。升與漸相似，然漸者賢之有所需待而進者也；升者賢之無所阻礙而登者也。易道莫大於尚賢，而賢人得時之卦，莫盛於此三者，故其象皆曰元亨而無戒辭也。不曰利見大人而曰用見，代氏之說得之。

升以六五為主，象傳曰柔以時升。六五，升之最尊者也。然升者必自下起，故卦以地中生木為象，則初六者巽體之主，乃木之根也，故初六亦為成卦之主。

彖曰：柔以時升。

本義 以卦變釋卦名。集說 孔氏穎達曰：升之爲義，自下升高，故就六五居尊以釋名升之義。○徐氏幾曰：升晉二卦，皆以柔爲主，剛則有躁進之意。○龔氏煥曰：彖傳柔以時升，似指六五而言，非謂卦變，故下文言剛中而應，亦謂二應五也。

巽而順，剛中而應，是以大亨。

本義 以卦德卦體釋卦辭。程傳 以二體言，柔升，謂坤上行也。巽既體卑而就下，坤乃順時而上，升以時也。謂時當升也。柔既上而成升，則下巽而上順，以巽順之道升，可謂時矣。二以剛中之道應於五，五以中順之德應於二，能巽而順，其升以時，是以元亨也。彖文誤作大亨，解在大有卦。

用見大人勿恤，有慶也。南征吉，志行也。

程傳 凡升之道，必由大人。升於位則由王公，升於道則由聖賢。用巽順剛中之道以見大人，必遂其升，勿恤，不憂其不遂也。遂其升則已之福慶，而福慶及物也。南，人之所向，南征，謂前進也。前進則遂其升而得行其志，是以吉也。

案 柔以時升之義，或主四言，或主五言，或主上體之坤而言。然卦之有六四六五及坤居上體者多矣，皆得名爲升乎？則其說似皆未確。蓋時升者，固以坤居上體而四五得位言也。然惟巽爲下體，故其升也有根，蓋巽乃陰生之始也。陰自下生，以極於上，如木之自根而滋生以至於枝葉繁盛，此謂升之義矣。此卦與无妄反對，无妄者陽爲主於內也，而其究爲健；升者陰爲主於內也，而其究爲順。无妄之彖曰：剛自外來而爲主於內，明剛德自內以達於外也。升彖曰：柔以時升，明陰道自下以達於上也。然則柔以時升云者，尤當以初六之義爲重。故无妄六爻，獨初九曰吉；此卦六爻，亦惟初六曰大吉。則二卦之所重者可知矣。其下云巽而順，剛中而應，亦與无妄動而健，剛中而應之辭相似，皆連釋名之義以釋元亨也。

象曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高大。

本義 王肅本順作愼，今案他書引此，亦多作愼。意尤明白，蓋古字通用也。說見上篇蒙卦。程傳 木生地中，長而上升，爲升之象。君子觀升之象，以順脩其德，積累微小，以至高大也。順則可進，逆乃退也。萬物之進，皆以順道也。善不積不足以成名，學業之充實，道德之崇高，皆由積累而至，積小所以成高大，升之義也。集說 胡氏炳文曰：木之生也，一日不長則枯；德之進也，一息不愼則退。必念念謹審，事事謹審，其德積小高大，當如木之升矣。

初六，允升，大吉。

本義 初以柔順居下，巽之主也。當升之時，巽於二陽，占者如之，則信能升而大吉矣。程傳 初以柔居巽體之下，又巽之主，上承於九二之剛，巽之至者也。二以剛中之德上應於君，當升之任者也。允者，信從也。初之柔巽，唯信從於二，信二而從之，同升，乃大吉也。二以德言則剛中，以力言則當任。初之陰柔，又无應援，不能自升，從於剛中之賢以進，是由剛中之道也。吉孰大焉。集說 王氏申子曰：以柔而升，升之義也。初以柔居下，即木之升言之，乃木之根，故信其升之必達而獲大吉也。○何氏楷曰：初六巽主居下，猶木之根也，而得地氣以滋之，其升也允矣。所以爲升者，巽也。所以爲巽者，初也。大吉孰如之。

案此允升允字當與晉之衆允同義蓋不徒上信友不可以升進也然晉三言衆允升初遂言允升則王氏何氏巽主木根之說是也

象曰。允升大吉。上合志也。

程傳 與在上者合志同升也。上謂九二。從二而升。乃與二同志也。能信從剛中之賢。所以大吉。集說 呂氏大臨曰。初六以柔居下。當升之時。柔進而上。雖處至下。志與三陰同升。衆之所允。無所不利。故曰允升大吉。

案呂氏以上為上體三陰者是。

九二。孚乃利用禴。无咎。

本義 義見萃卦。程傳 二陽剛而在下。五陰柔而居上。夫以剛而事柔。以陽而從陰。雖有時而然。非順道也。以暗而臨明。以剛而事弱。若罷勉於事勢。非誠服也。上下之交。不以誠。其可以久乎。其可以有為乎。五雖陰柔。然居尊位。二雖剛陽。事上者也。當內存至誠。不假文飾於外。誠積於中。則自不事外飾。故曰利用禴。謂尚誠敬也。自古剛強之臣。事柔弱之君。未有不為矯飾者也。禴。祭之簡質者也。云孚乃。謂既孚乃宜不用文飾。專以其誠感通於上也。如是則得无咎。以剛強之臣。而事柔弱之君。又當升之時。非誠意相交。其能免於咎乎。

集說 張氏清子曰。萃六二以中虛為孚。而與九五應。升九二以中實為孚。而與六五應。二爻虛實雖殊。其孚則一也。孚則雖用禴而亦利。故二爻皆曰孚乃利用禴。象言剛中而應。指此爻也。

案升晉之時。以柔為善。二剛而亦利者。以其中也。剛中有應。是見大人者也。故亦為升之利。初言吉。以君子得時之遇言也。二言无咎。以君子進身之道言也。六四則兼之。

象曰。九二之孚。有喜也。

程傳 二能以孚誠事上。則不唯為臣之道无咎而已。可以行剛中之道。澤及天下。是有喜也。凡象言有慶者。如是則有福慶及於物也。言有喜者。事既善而又有可喜也。如大畜童牛之牿元吉。象云有喜。蓋牿於童則易。又免強制之難。是有可喜也。

九三。升虛邑。

本義 陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽剛當升時而進。臨於坤。故其象占如此。程傳 三以陽剛之才。正而且巽。上皆順之。復有援應。以是而升。如入无人之邑。孰禦哉。

案諸爻皆有吉利之占。三獨無之。則升虛邑者。但言其勇於進而無所疑畏耳。方升之時。故無凶咎之辭。然終不如二五之中。初四之順也。九三過剛。與柔以時升之義反。故其辭非盡善。

象曰。升虛邑。无所疑也。

程傳 入无人之邑。其進无疑阻也。集說 蘇氏軾曰。九三以陽用陽。其升也果矣。故曰升虛邑。无所疑也。不言吉者。其為禍福未可知也。存乎其人而已。

案乾四曰或之者。疑之也。故无咎。果於進而无所疑。可乎。蘇氏之說善矣。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

本義 義見隨卦。程傳 四柔順之才。上順君之升。下順下之進。已則止其所焉。以陰居柔。陰而在下。止

其所也。昔者文王之居岐山之下，上順天子而欲致之有道，下順天下之賢而使之升，進已則柔順謙恭不出其位，至德如此。周之王業用是而亨也。四能如是則亨而吉且无咎矣。四之才固自善矣，復有无咎之辭何也。曰：四之才雖善，而其位當戒也。居近君之位，在升之時，不可復升，升則凶咎可知。故云如文王則吉而无咎也。然處大臣之位，不得无事於升，當上升其君之道，下升天下之賢，已則止其分焉。分雖當止，而德則當升也。道則當亨也。盡斯道者其唯文王乎。

案：卦義柔以時升。六四初爻上體，爻位在巽坤之間，有南征之象，迫近尊位，有見大人之義，是爻之合於卦義者也。在己者用之以見大人則吉，爲大人者用之以享神明則宜。與隨上之義同，皆言王用此人以享於山川也。不曰西山而曰岐山，疑彖辭南征之文，先儒或言岐山在周西南。

象曰：王用亨于岐山，順事也。

本義：以順而升，登祭於山之象。程傳：四居近君之位而當升時，得吉而无咎者，以其有順德也。以柔居坤，順之至也。文王之亨于岐山，亦以順時而已。上順於上，下順乎下，已順處其義，故云順事也。

案：用賢以享於神明，是順神明之心而事之者也。

六五：貞吉，升階。

本義：以陰居陽，當升而居尊位，必能正固，則可以得吉而升階矣。階，升之易者。程傳：五以下有剛中之應，故能居尊位而吉。然質本陰柔，必守貞固，乃得其吉也。若不能居貞固，則信賢不篤，任賢不終，安能吉也。階所由而升也。任剛中之賢，輔之而升，猶登進自階，言有由而易也。指言九二正應，然在下之賢皆用升之階也。能用賢則彙升矣。集說：李氏元量曰：貞吉升階，升而有序，故以階言之，謂賓主以揖遜而升者也。○王氏宗傳曰：彖傳柔以時升，蓋謂五也。○熊氏良輔曰：以順而升，如歷階然。

案：升至五而極，居坤地之中，亦有南征之象焉。乃卦之主也。不取君象，但爲臣位之極者，與晉漸之五同也。升階須從李氏熊氏之說，蓋古者賓主三揖三讓而後升階，將上堂矣，而猶退遜如此，以況君子始終之進以禮者也。升晉之所以必貴於柔順者，以此升階之戒，不在貞字之外，乃發明貞吉之意爾。

象曰：貞吉升階，大得志也。

程傳：倚任賢才而能貞固，如是而升，可以致天下之大治，其志可大得也。君道之升，患无賢才之助爾。有助則猶自階而升也。集說：何氏楷曰：即象所謂有慶志行者也。

案：自初而升，至此而升極矣。故初曰上合志，此曰大得志。

上六：冥升，利于不息之貞。

本義：以陰居升極，昏冥不已者也。占者遇此，无適而利，但可反其不已於外之心，施之於不息之正而已。

程傳：六以陰居升之極，昏冥於升，知進而不知止者也。其爲不明甚矣。然求升不已之心，有時而用於貞正而當不息之事，則爲宜矣。君子於貞正之德，終日乾乾，自強不息。如上六不已之心，用之於此則利也。以小人貪求无已之心，移於進德，則何善如之。集說：石氏介曰：已在升極，是昧於升進之理，皆能知時消息，但自稍退，不更求進，乃利也。○徐氏之祥曰：豫上極，故冥豫；升上進極，故冥升。

案：冥升與晉其角之義同，皆進而不能退者也。以其剛也，故曰角；以其柔也，故曰冥。利于不息之貞，其戒亦與

繫辭下傳 困德之辨也 困窮而通 困以寡怨

序卦傳 升而不已必困故受之以困

雜卦傳 井通而困相遇也

維用伐邑之義同皆勤於自治不敢以盛滿自居者也以其剛也故曰伐邑以其柔也故曰不息之貞

象曰冥升在上消不富也

程傳昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

集說胡氏瑗曰上六既不違存亡之幾以至於上位固當消虛自損不爲尊大以自至於富盛也

案胡氏之說善矣然不曰不息之貞消不富也而曰冥升在上者以在上明其位勢之滿盛故當以自消損爲貞也

䷮ 坎下兌上

程傳困序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義爲卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象爲困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以爲困也君子爲小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

本義困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困

程傳如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之

集說孔氏穎達曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操處困而不失其自通之道故曰困亨處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

案困亨者非謂處困而能亨也蓋困窮者所以動人之心忍人之性因屈以致伸有必通之理也然惟守正之大人則能進德於困而得其所以可通者爾豈小人之所能乎困者君子道屈之時也屈則不伸矣有言不信信字疑當作伸字解蓋有言而動見沮抑乃是困厄之極不特人疑之而不信也夬卦聞言不信已不信人之言也而夫子以聰不明解之以信字對聰字則信字當爲疑信之信此卦有言不信人不行已之言也而夫子以尚口乃窮解之以信字對窮字則信字當爲屈伸之伸

彖曰困剛揜也

本義以卦體釋卦名 程傳卦所以爲困以剛爲柔所揜蔽也陷於下而揜於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而爲陰柔小人所揜蔽君子之道困窒之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

本義以卦德卦體釋卦辭 程傳以卦才言處困之道也下險而上說爲處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎

困以九二九五爲主蓋卦以剛揜爲義而二五以剛中之德而皆揜於陰也故兩爻皆成卦之主又皆主卦之主

若時當困而反亨，身雖亨，乃其道之困也。君子大人通稱，困而能貞，大人所以吉也，蓋其以剛中之道也。五與二是也。非剛中則遇困而失其正矣。當困而言，人所不信，欲以口免困，乃所以致窮也。以說處困，故有尚口之戒。

集說 鄭氏汝諧曰：九二陷於中，九四九五爲上六所揜，是以爲困。以上下卦言之，則合坎兌而成也。坎，難也。兌，說也。困而安於難，則不失其所亨；困而取說於人，尚口乃窮也。

案：此卦所以爲剛揜者，本義備矣。蓋諸卦之二五剛中皆爲陰揜者，惟困與節然。以二體言之，則節坎陽居上，兌陰居下，此困所以獨爲剛揜也。此義與卦象亦相貫。以水在澤上，非澤之所能揜也。水在澤中，則爲所揜矣。以說者，非處險而說也，險有致說之理。以字與而字義不同也。惟險有致說之理，故困有所爲亨者。然以小人處之，則困而困耳。不知其所爲亨，故不能因困而得亨。因困而得其所亨者，非君子其孰能之。下剛中之大人，即不失所亨之君子也，指二五言。尚口乃窮者，處困之極，務說於人，指上六言。

象曰：澤无水，困。君子以致命遂志。

本義 水下漏則澤上枯，故曰澤无水。致命，猶言授命，言持以與人而不之有也。能如是，則雖困而亨矣。

程傳 澤无水，困之象也。君子當困窮之時，既盡其防慮之道而不得免，則命也。當推致其命以遂其志，知命之當然也，則窮塞禍患不以動其心，行吾義而已。苟不知命，則恐懼於險難，隕穫於窮戹，所守亡矣，安能遂其爲善之志乎。

集說 王氏弼曰：澤无水，則水在澤下，水在澤下，困之象也。處困而屈其志者，小人也。君子固窮，道可忘乎。○鄭氏汝諧曰：知其不可求而聽其自至焉，致命也。在命者不可求，在志者則可遂，所謂從吾所好也。○馮氏當可曰：君子之處困也，命在天而致之，志在我則遂之。困而安於困者，命之致也。困而有不困者，志之遂也。若小人處之，則凡可以求幸免者，無不爲也，而卒不得免，禍則亦徒喪其所守而已矣。體坎險以致命，體兌說而遂志。○何氏楷曰：致，猶委也。人不信其命，則死生禍福營營爲百端，居貞之志何以自遂。今一委之命，則不以命貳志者，夫且能以志立命。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

本義 臀，物之底也。困于株木，傷而不能安也。初六以陰柔處困之底，居暗之甚，故其象占如此。

程傳 六以陰柔處於至卑，又居坎險之下，在困不能自濟者也。必得在上剛明之人爲援助，則可以濟其困矣。初四爲正應，九四以陽而居陰爲不正，失剛而不中，又方困於陰揜，是惡能濟人之困，猶株木之下不能蔭覆於物。株木，无枝葉之木也。四近君之位，在他卦不爲无助，以居困而不能庇物，故爲株木。臀所以居也，臀困于株木，謂无所庇而不得安其居，居安則非困也。入于幽谷，陰柔之人，非能安其所遇，既不能免於困，則益迷暗妄動，入於深困。幽谷，深暗之所也。方益入於困，无自出之勢，故至於三歲不覿，終困者也。不覿，不遇其所亨也。

集說 項氏安世曰：初六在坎下，故爲入于幽谷，即坎初爻入于坎窞也。○張氏清子曰：人之體，行則趾爲下，坐則臀爲下。初六困而不行，此坐困之象也。

案：詩云出于幽谷，遷于喬木。初不能自遷于喬木，而惟坐困株木之下，則有愈入于幽谷而已。陰柔處困之最下，故其象如此。在人則卑暗窮陋而不能自拔者。言臀者，況其坐而不遷也。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

程傳 幽不明也，謂益入昏暗，自陷於深困也。明則不至於陷矣。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。

本義　困于酒食。厭飫苦惱之意。酒食人之所欲。然醉飽過宜。則是反爲所困矣。朱紱方來。上應之也。九二有剛中之德。以處困時。雖无凶害。而反困於得其所欲之多。故其象如此。而其占利以亨祀。若征行則非其時。故凶。而於義爲无咎也。

程傳　酒食人所欲。而所以施惠也。二以剛中之才。而處困之時。君子安其所遇。雖窮厄險難。无所動其心。不恤其爲困也。所困者。唯困於所欲耳。君子之所欲者。澤天下之民。濟天下之困也。二未得遂其欲。施其惠。故爲困于酒食也。大人君子懷其道而困於下。必得有道之君。求而用之。然後能施其所蘊。二以剛中之德困於下。上有九五剛中之君。道同德合。必來相求。故云朱紱方來。方且來也。朱紱。王者之服。蔽膝也。以行來爲義。故以蔽膝言之。利用享祀。享祀以至誠通神明也。在困之時。利用至誠。如享祀然。其德既誠。自能感通於上。自昔賢哲困於幽遠。而德卒升聞。道卒爲用者。唯自守至誠而已。征凶无咎。方困之時。若不至誠安處以俟命。往而求之。則犯難得凶。乃自取也。將誰咎乎。不度時而征。乃不安其所。爲困所動也。失剛中之德。自取凶悔。何所怨咎。諸卦二五以陰陽相應而吉。唯小畜與困。乃厄於陰。故同道相求。小畜陽爲陰所畜。困陽爲陰所掩也。

集說　石氏介曰。朱紱祭服。謂可交朱紱而享宗廟也。征凶。既在險中。何可以行。无咎。以其居陽明之德。可以无咎。

案　小人以身窮爲困。君子以道窮爲困。卦之三陽。所謂君子也。所困者。非身之窮。乃道之窮也。故二五則紱服榮於躬。四則金車寵於行。然而道之不通。則其榮寵也。適以爲困而已矣。然榮服亦非無故而來。神明之意。必有在焉。惟竭誠以求。當所明之意。則終有通時矣。故雖當困之時。征行必凶。而其要无咎也。用享祀者。謂服此朱紱。用此酒食以享之。喻所得之爵祿。不敢以之自奉。而以爲竭誠盡職之具也。書曰。予不敢宿。則禋于文王武王。意義相近。

繫辭下傳
易曰。困于石。據于
蒺藜。入于其宮。不
見其妻。凶。子曰。非
所困而困焉。名必
辱。非所據而據焉。
身必危。既辱且危。
死期將至。妻其可
得見邪。

象曰。困于酒食。中有慶也。

程傳　雖困於所欲。未能施惠於人。然守其剛中之德。必能致亨而有福慶也。雖使時未亨通。守其中德。亦君子之道亨。乃有慶也。

案　二有中德。故能以酒食享祀而有福慶。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

本義　陰柔而不中正。故有此象。而其占則凶。石指四。蒺藜指二。宮謂三。而妻則六也。其義則繫辭備矣。

程傳　六三以陰柔不中正之質。處險極而用剛。居陽用剛也。不善處困之甚者也。石。堅重難勝之物。蒺藜。刺不可據之物。三以剛險而上進。則二陽在上。力不能勝。堅不可犯。益自困耳。困于石也。以不善之德。居九二剛中之上。其不安猶藉刺。據于蒺藜也。進退既皆益困。欲安其所。益不能矣。宮。其居所安也。妻。所安之主也。知進退之不可。而欲安其居。則失其所安矣。進退與處皆不可。唯死而已。其凶可知。繫辭曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。二陽不可犯也。而犯之以取困。是非所困而困也。名辱其事惡也。三在二上。固爲據之。然苟能謙柔以下之。則无害矣。乃用剛以乘之。則不安而取困。如據蒺藜也。如是死期將至。所安之主可得而見乎。

案　三陰皆非能處困者。初在下坐而困者也。三居進退之際。行而困者也。傷於外者必反其家。而又無所歸。甚

言妄行取困其極如此

象曰：據于蒺蔾，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

程傳　據于蒺蔾，謂乘九二之剛，不安猶藉刺也。不祥者，不善之徵。失其所安者，不善之效，故云不見其妻，不祥也。

集說　鄭氏汝諧曰：進阨於四，故困于石；退乘二之剛，故據于蒺蔾。上其宮也，其宮可入，而以柔遇柔，非其配也。以此處困，不祥莫甚焉。

案爻有衆喻，而傳偏舉一義，舉其重者也。易乘剛之義最重，故繫三見與曳，此爻據于蒺蔾，皆以其乘剛言之。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。

本義　初六、九四之正應，九四處位不當，不能濟物，而初六方困於下，又為九二所隔，故其象如此。然邪不勝正，故其占雖為可吝，而必有終也。金車為九二，象未詳，疑坎有輪象也。

程傳　唯力不足，故困。亨困之道，必由援助。當困之時，上下相求，理當然也。四與初為正應，然四以不中正處困，其才不足以濟人之困。初比二，二有剛中之才，足以拯困，則宜為初所從矣。金，剛也；車，載物者也。二以剛在下載己，故謂之金車。四欲從初，而阻於二，故其來遲疑而徐徐，是困于金車也。己之所應，疑其少己而之它，將從之則猶豫不敢遽前，豈不可羞吝乎？有終者，事之所歸者正也。初四正應，終必相從也。寒士之妻，弱國之臣，各安其正而已。苟擇勢而從，則惡之大者，不容於世矣。二與四皆以陽居陰，而二以剛中之才，所以能濟困也。居陰者尚柔也，得中者不失剛柔之宜也。

集說　胡氏瑗曰：徐徐者，舒緩不敢決進也。

案來徐徐者，喻君子當困時，不欲上進也。困于金車者，招我以車，不容不來也。如是則可羞吝矣。然上近九五之剛中正，乃卦所謂大人者，與之同德，終有亨道。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

程傳　四應於初，而隔於二，志在下求，故徐徐而來。雖居不當位為未善，然其正應相與，故有終也。

集說　蘇氏軾曰：四與五同為上六所揜，進而見揜，豈君子直遂之時耶？惟沈潛以養其晦，從容以俟其幾，故五曰乃徐，四曰徐徐。志在下者，四位雖上而心則下也。然四五合德，天下之事終以舒徐濟之，故曰有與。爻曰有終。○何氏楷曰：五為近比，則四之所與者。

九五：劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

本義　劓刖者，傷於上下。下既傷，則赤紱无所用而反為困矣。九五當困之時，上為陰揜，下則乘剛，故有此象。然剛中而說體，故能遲久而有說也。占具象中。又利用祭祀，久當獲福。

程傳　截鼻曰劓，傷於上也；去足為刖，傷於下也。上下皆揜於陰，為其傷害，劓刖之象也。五，君位也。人君之困，由上下无與也。赤紱，臣下之服，取行來之義，故以紱言。人君之困，以天下不來也。天下皆來，則非困也。五雖在困，而有剛中之德，下有九二剛中之賢，道同德合，徐必相應而來，共濟天下之困，是始困而徐有喜說也。利用祭祀，祭祀之事，必致其誠敬，而後受福。人君在困時，宜念天下之困，求天下之賢，若祭祀然，致其誠敬，則能致天下之賢，濟天下之困矣。五與二同德，而云上下无與，何也？曰：陰陽相應者，自然相應也，如夫婦骨肉，分定也。五與二皆陽爻，以剛中之德同而相應，相求而後合者也，如君臣朋友，義合也。方其始困，安有上下之與？有與則非困，故徐合而後有說也。二云

享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也。集說王氏應麟曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困於人而幽可感於神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎愚謂孔子云知我者其天乎韓子云惟乖於時乃與天通不求人知而求天知處困之道也

案九五不取君象但取位高而益困者耳其象與九二同但二則未紱方將來五則高位而已困于赤紱矣乃徐有說者五兌體故能從容以處之而有餘裕也利用祭祀之義亦與二同

象曰劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

程傳 始為陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困而享受其福慶也 集說 陸氏希聲曰困窮而通德辨而明中正道行志則大遂故乃徐有說也

上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。

本義 以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣 程傳 物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也 集說 項氏安世曰此象所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭臲卼而不居行而去之吉孰加焉○易氏祓曰陽剛不可終困而二四五皆不言吉陰柔未免乎困而上獨言吉者困極則變如否之有泰雖險而終濟也○徐氏幾曰震无咎者存乎悔困已極矣有悔則可出困而征吉困窮而通其謂是夫○吳氏曰慎曰困非自己致而時勢適逢者則當守其剛中之德是謂困而不失其所亨也其道主於貞吉困由己之柔暗而致者則當變其所為以免於困也其道主於悔學者深察乎此則處困之道異宜而各得矣

案處困貴於說而上說之主也故雖當困極而尚有征吉之占異乎初與三之坐困行塞者也然為兌主則又有尚口之象尚口則支離纏繞如困于葛藟然將且臲卼不安而失其所為說矣故必有悔而離去之則吉

象曰困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

程傳 為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也 集說 陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也○田氏疇曰諸家皆以吉行也三字為一句非也蓋動悔有悔吉是句行也是句動悔有悔之所以吉者以能行而得之也行也二字乃是解征吉之義

總論 龔氏煥曰卦以柔揜剛而為困主乎陽而言也而陰之困為尤甚象傳曰困而不失其所亨其惟君子乎三剛爻之謂矣

御纂周易折中　下經　困　四十三

繫辭下傳 井德之地也 井居其所而遷 井以辯義

序卦傳 困乎上者必反下故受之以井

雜卦傳 井通而困相遇也

下經二

☵☴ 巽下坎上

程傳 井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井以九五爲主蓋井以水爲功而九五坎體之主也井以養民爲義而九五尊 民之所 也

本義 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

程傳 井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繘於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

集說 鄭氏康成曰井以汲人水無空竭猶人君以政教養天下惠澤無窮也 ○丘氏富國曰改邑不改井井之體也无喪无得井之德也往來井井井之用也此三句言井之事汔至亦未繘井未及於用也羸其瓶失其用也此二句言汲井之事

案改邑不改井句解說多錯文意蓋言所在之邑其井皆無異製如諸葛孔明行軍之處千井齊楚者以驗王道之行國不異政家不殊俗也无喪无得則言井無盈涸以驗道之可久往來井井則言所及者多以驗道之可大此三句皆言井在人事則王者養民之政是也然井能澤物而汲之者器政能養民而行之者人無器則水之功不能上行無人則王者之澤不能下究故汔至以下又以汲井之事言之

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

本義 以卦象釋卦名義

集說 鄭氏康成曰坎水也巽木桔槔也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也 ○荀氏爽曰木入水出井之象也

案釋名之下又著井養而不窮也一句亦以起釋辭之意

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

本義 以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

程傳 巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也雖使幾至既未爲用亦與未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也

集說 蘇氏軾曰井井未嘗有得喪繘井之爲功羸瓶之爲凶在汲者爾 ○晁氏說之曰或謂彖主三陽言

五寒泉食是陽剛居中邑可改而井不可改也三井渫不食是未有功也二甕敝漏是羸其瓶而凶者也○郭氏雍曰不言无喪无得往來井井者盖皆係乎剛中之德聖人舉一以明之耳

案井惟有常故其體則无喪无得其用則往來井井上道惟有常故其體則久而無弊其用則廣而及物故言改邑不改井足以包下二者

象曰木上有水井君子以勞民勸相

本義木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義 程傳木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也 集說張子曰養而不窮莫若勞民而勸相也○楊氏繪曰水性潤下能上潤於物者井之用也○朱子語類云木上有水井說者以爲木是汲器則後面却有瓶瓶自是瓦器只是說水之津潤上行至那木之杪這便是井水上行之象○又云草木之生津潤皆上行直至樹末便是木上有水之義如菖蒲葉每晨葉尾皆有水如珠顆雖藏之密室亦然非露水也問如此則井之義與木上有水何預曰木上有水便如水本在井底却能汲上來給人之食故取象如此○李氏心傳曰勸相即相友相助相扶持之意

案大象木上有水須以朱子之說爲長彖傳巽乎水而上水則鄭氏桔槔之說不妨並存也勞民者如巽風之布號令勸相者如坎水之相灌輸

初六井泥不食舊井无禽

本義井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣 程傳井與鼎皆物也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也 集說王氏弼曰最在井底上又無應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎丶蔡氏清曰井以陽則爲泉而初六則陰柔也故爲井泥爲舊井井以上出爲功而初六則居下故爲不食爲无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

本義言爲時所棄 程傳以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同 集說孔氏穎達曰下也者以其最在井下故爲井泥也時舍也者人既不食禽亦不向是一時共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

本義九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此 程傳二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道

乃井而如谷也。井上出則養人而濟物，今乃下就汚泥注於鮒而已。鮒或以爲蝦，或以爲蟇，井泥中微物耳。射注也，如谷之下流注於鮒也。甕敝漏，如甕之破漏也。陽剛之才，本可以養人濟物，而上无應援，故不能上而就下，是以无濟用之功。如水之在甕，本可爲用，乃破敝而漏之，不爲用也。井之初二无功，而不言悔咎，何也。曰，失則有悔，過則爲咎。无應援而不能成用，非悔咎乎。居二比初，豈非過乎。曰，處中非過也。不能上，由无援，非以比初也。

集說 張氏振淵曰：以井言，則爲井谷之泉，僅下注於鮒；以汲井言，則爲敝壞之甕，水反漏於下也。

案井谷者，井中出水之穴竅也。井能出水，則非泥井也。而其功僅足以射鮒者，上無汲引之人，如甁甕之敝漏然，則不能自濟於人用也決矣。在卦則以井喻政，以汲之者喻行政之人；在爻則下體以井喻材德之士，汲之者喻進用之君，上體以井喻德位之君，汲之者喻被澤之衆。三義相因，而取喻不同。

象曰：井谷射鮒，无與也。

程傳 井以上出爲功，二陽剛之才，本可濟用，以在下而上无應援，是以下比而射鮒。若上有與之者，則當汲引而上，成井之功矣。

集說 谷氏家杰曰：謂有泉而无與，與無泉而時棄者，自不可同也。

九三：井渫不食，爲我心惻，可用汲，王明並受其福。

本義 渫，不停汚也。井渫不食，而使人心惻，可用汲矣。王明則汲井以及物，而施者受者並受其福也。九三以陽居陽，在下之上，而未爲時用，故其象占如此。

程傳 三以陽剛居得其正，是有濟用之才者也。在井下之上，水之清潔可食者也。井以上爲用，居下未得其用也。陽之性上，又志應上六，處剛而過中，汲汲於上進，

乃有才用而切於施爲，未得其用，則如井之渫治清潔而不見食，爲心之惻怛也。三居井之時，剛而不中，故切於施爲，異乎用之則行，舍之則藏者也。然明王用人，豈求備也。故王明則受福矣。三之才足以濟用，如井之清潔，可用汲而食也。若上有明王，則當用之而得其效，賢才見用，則己得行其道，君得享其功，下得被其澤，上下並受其福也。

集說 蔡氏清曰：爲我心惻，我指旁人，所謂行惻也，非謂九三自惻也。可用汲，帶連王明並受其福，皆惻之之辭也。

案不曰明王而曰王明，乃惻者祈禱之辭。言王若明，則吾儕並受其福矣。

象曰：井渫不食，行惻也。求王明，受福也。

本義 行惻者，行道之人，皆以爲惻也。

程傳 井渫治而不見食，乃人有才知而不見用，以不得行爲憂惻也。既以不得行爲惻，則豈免有求也。故求王明而受福，志切於行也。

集說 趙氏汝楳曰：井不以不食爲憂，賢者不以不遇而惻心。惻者，行人也。行汲之人爲之求王者之明也。求王之明，豈朋比以干祿，爲其見知於上，則福被生民，猶井汲而出，然後利及於人也。○王氏申子曰：井渫而不爲人所食，縱不自惻，行道之人亦爲之惻然矣。縱不求人之我用，人亦爲之求之，以並受其福矣。

六四：井甃，无咎。

本義 以六居四，雖得其正，然陰柔不泉，則但能脩治而无及物之功，故其象爲井甃，而占則无咎。占者能自脩治，則雖无及物之功，而亦可以无咎矣。

程傳 四雖陰柔而處正，上承九五之君，才不足以廣施利物，亦可自守者也。故能脩治，則得无咎。甃，砌累也，謂脩治也。四雖才弱，不能廣濟物之功，脩治其事，不至於廢

可也若不能脩治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也 集說 丘氏富國曰三在內卦深井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚蓋不深則汚者不潔不甃則潔者易汚○來氏知德曰六四陰柔得正近九五之君蓋脩治其井以瀦蓄九五之寒泉者也占者能脩治臣下之職則可以因君而成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎脩井也。

程傳 甃者脩治於井也雖不能大其濟物之功亦能脩治不廢也故无咎僅能免咎而已若在剛陽自不至如是如是則可咎矣 集說 虞氏翻曰脩治也以瓦甓壘井稱甃○蘇氏軾曰脩潔也陽為動為實陰為靜為虛泉者所以為井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四

居其閒而不失正故曰甃甃之於井所以禦惡而潔井也井待是而潔故无咎

九五井洌寒泉食。

本義 洌潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也 程傳 五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至上而後言元吉 集說 易氏祓曰三與五皆泉之潔者三居甃下未汲之泉也故曰不食五出乎甃已汲之泉也故言食

象曰寒泉之食中正也。

程傳 寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德為至善之義

案詩云泉之竭矣不云自中蓋不中則原不常給而不寒也又云洌彼下泉浸彼苞蕭蓋不正則流不逮下而不食也

上六井收勿幕有孚元吉。

本義 收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也 程傳 井以上出為用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能它井之終為極為變雖井與鼎終乃為成功是以吉也

案勿幕謂取之[illegible]禁所謂往來井井者也有孚謂有源不窮所謂无喪无得者也此爻得備井之義者巽乎水

而上水至此爻則上之極也

象曰元吉在上大成也。

程傳 以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為成功

總論 李氏過曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既深且甃井道全矣故五井洌而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣○丘氏富國曰先儒以三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也九二言井谷射鮒九三言井渫不食九五言井洌寒泉曰射曰渫曰洌非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之洌則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已脩之井也上之收則已汲之井矣又

序卦傳 井道不可不革故受之以革
雜卦傳 革去故也

以二爻乃一例則初二皆在井下不見於用故初爲泥而二爲谷三四皆在井中將見於用故三爲渫而四爲甃五上皆在井上而已見於用矣故五言食而上言收也

䷰ 離下兌上

程傳 革序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相剋相滅息者也所以爲革也又二女同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

本義 革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣 程傳 革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亡也革而无甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也 集說 李氏簡曰已日者已可革之時也先時而革則人疑而罔孚故已日乃孚元亨利貞者謂窮則變固有大通之道而利於不失正也正則其悔亡矣○何氏楷曰已日即六二所謂已日也乃孚即九三九四九五所謂有孚也悔亡即九四所謂悔亡也所以云已日者變革天下之事不當輕遽乃能孚信於人乃難辭也下三爻方欲革故而爲新故有謹重不輕革之意上三爻則故者已革而爲新矣九四當上下卦之交正改命之時故悔亡獨於九四見之即彖傳所云革而當其悔乃亡也

案已日乃孚李氏何氏之說爲長蓋卦辭爻辭不應互異也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義 以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也 程傳 澤火相滅息又二女志不相得故爲革息爲止息又爲生息物止而後有生故爲生息義革之相息謂止息也 集說 朱氏震曰兌澤離火而彖曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾無水則無澤矣坎上爲雲下爲雨上爲雲者澤之氣也下爲雨則澤萬物也故屯需之坎爲雲小畜之兌亦爲雲坎爲

川大畜之兌亦爲川坎爲水革兌亦爲水坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣○朱子語類云革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得火炎則水涸之義澤中有火則二物並在有相息之象○李氏舜臣曰不同行不過有相離之意故止於睽不相得則不免有相克之事故至於革○胡氏炳文曰既濟水在火上不曰相息者何也坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火炎上故息

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

本義 以卦德釋卦辭 程傳 事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳告申

令至於巳日。使人信之。人心不信。雖强之行。不能成也。先王政令。人心始以爲疑者有矣。然其久也必信。終不孚而成善治者。未之有也。文明以說。以卦才言革之道也。離爲文明。兌爲說。文明則理无不盡。事无不察。說則人心和順。革而能照察事理。和順人心。可致大亨而得貞正。如是變革。得其至當。故悔亡也。天下之事。革之不得其道。則反致弊害。故革有悔之道。唯革之至當。則新舊之悔皆亡也。集說胡氏炳文曰。彖未有言悔亡者。唯革言之。革易有悔也。必革而當。其悔乃亡。當字即是貞字。一有不貞。則有不信。有不通。皆不當者也。彖文明以說。大亨以正。兩以字。上句重在文明。蓋至明則事理周盡。故以此而順人心。有所更改。則無不宜也。下句重在正。蓋其大亨也。以正行之。則無不順也。凡彖傳用以字者。文體正倒皆可互用。如順以動。及動而以順行。其義一也。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

本義極言而贊其大。程傳推革之道。極乎天地變易。時運終始也。天地陰陽推遷變易而成四時。萬物於是生長成終。各得其宜。革而後四時成也。時運既終。必有革而新之者。王者之興。受命於天。故易世謂之革命。湯武之王。上順天命。下應人心。順乎天而應乎人也。天道變改。世故遷易。革之至大也。故贊之曰革之時大矣哉。集說朱子語類云。革是更革之謂。到這裏須盡翻轉更變一番。所謂上下與天地同流。豈曰小補之哉。小補之者。謂扶衰救弊。逐些補緝。如錮露家事相似。若是更革。則須徹底從新鑄造一番。非止補其罅漏而已。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

本義四時之變。革之大者。程傳水火相息爲革。革。變也。君子觀變。推日月星辰之遷易。以治歷數。明四時之序也。夫變易之道。事之至大。理之至明。跡之至著。莫如四時。觀四時而順變革。則與天地合其序矣。集說虞氏翻曰。歷象謂日月星辰也。天地革而四時成。故君子以治歷明時也。○朱子語類云。治曆明時。非謂曆當改革。蓋四時變革中。便有箇治曆明時底道理。

初九。鞏用黃牛之革。

本義雖當革時。居初无應。未可有爲。故爲此象。鞏。固也。黃。中色。牛。順物。革。所以固物。亦取卦名而義不同也。其占爲當堅確固守。而不可以有爲。聖人之於變革。其謹如此。程傳變革。事之大也。必有其時。有其

位。有其才。審慮而慎動。而後可以无悔。九以時則初也。動於事初。則无審慎之意。而有躁易之象。以位則下也。无時无援而動於下。則有僭妄之咎。而无體勢之重。以才則離體而陽也。離性上而剛體健。皆速於動也。其才如此。有爲則凶咎至矣。蓋剛不中而體躁。所不足者中與順也。當以中順自固。而无妄動則可也。鞏。局束也。革所以包束。黃。中色。牛。順物。鞏用黃牛之革。謂以中順之道自固。不妄動也。不云吉凶何也。曰。妄動則有凶咎。以中順自固。則不革而巳。安得便有吉凶乎。集說干氏寶曰。在革之初。未可以動。故曰鞏用黃牛之革。○劉氏牧曰。下非可革之位。初非可革之時。要在固守中順之道。而不敢有革也。○呂氏大臨曰。初九當革之初。居下無位。比於六二。上無正應。雖有剛德。不當自任。惟結六二以自固。故鞏用黃牛之革。六二居中柔順。故曰黃牛。與遯六二同義。○龔氏煥曰。易言黃牛之革者二。遯之六二。居中有應。欲遯而不可遯者也。革之初九。在下

雖應當革而不可革者也所指雖殊而意實相類

案更改之義有取於革者革鳥獸之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希革毛毨之類是也六爻取象於牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之繫物則固故遯二之執用者似之以之鞏物則密故革初之鞏用者似之

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

程傳以初九時位才皆不可以有爲故當以中順自固也 集說胡氏瑗曰凡革之道必須巳日然後可以革之也民固卽日而未孚可遽革之乎故但可固守中順未可大有所爲○鄭氏汝諧曰居位之下革之而人未必從當革之始遽革而人未必信固執中順之道循理而變通可也自我有爲不可也於革之初言之欲其謹於始也

六二巳日乃革之征吉无咎

本義六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也 程傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故巳日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治可進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也以二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳

使賢才不失可爲之時也 集說王氏宗傳曰六二以中正之德上應九五中正之君當革之時卦德所謂巳日乃孚是也故曰巳日乃革之征吉无咎○熊氏良輔曰六二爲內卦之主故卦辭之巳日見之於此卦曰巳日乃孚爻曰巳日乃革者孚而後革也

象曰巳日革之行有嘉也

程傳巳日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也 集說兪氏琰曰未當革而遽往適以滋弊耳何嘉之有必往於巳日當革之時則其行有嘉美之功行釋征字嘉釋吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

本義過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也 程傳九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重愼之至能如是則必得至當乃有孚也巳可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不爲則失時爲害惟當愼重之至不自任其剛明審稽公論至於三而後革之則无過矣 集說呂氏大臨曰九三居下體之上自初至三徧行三爻革之有漸革道以成故曰革言三就至於三則民信之矣故有孚○龔氏煥曰九三以過剛之才躁動以往則凶處當革之時貞固自守則厲惟於改革之言詳審三就則旣無躁動之凶又無固

守之戒。得其時宜。所以可革也。○胡氏炳文曰。以其過剛也。故恐其征而不已則凶。以其不中也。又恐其一於貞固而失變革之義則厲。故必革之言至於三就。審之屢則有孚而可革矣。

象曰。革言三就。又何之矣。

本義言已審。　程傳稽之衆論。至於三就。事至當也。又何之矣。乃俗語更何往也。如是而行。乃順理時行。非己之私意所欲為也。必得其宜矣。　集說徐氏幾曰。初未可革。二乃革之。三則變革之事成矣。凡事詳審至再至三則止矣。又何往焉。

九四。悔亡。有孚改命吉。

本義以陽居陰故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革乃可獲吉。明占者有其德而當其時。又必有信。乃悔亡而得吉也。　程傳九四革之盛也。陽剛革之才也。離下體而進上體。革之時也。居水火之際。革之勢也。得近君之位。革之任也。下无係也。應革之志也。以九居四。剛柔相際。革之用也。四既具此。可謂當革之時也。事之可悔而後革之。革之而當。其悔乃亡也。革之既當。唯在處之以至誠。故有孚則改命吉。改命。改為也。謂革之也。既事當而弊革。行之以誠。上信而下順。其吉可知。四非中正而至善。何也。曰唯其處柔也。故剛而不過。近而不逼。順承中正之君。乃中正之人也。易之取義无常也。隨時而已。　集說虞氏翻曰。將革而謀謂之言。革而行之謂之命。○陸氏希聲曰。革而當。故悔亡也。為物所信。則命令不便於民者可改易而獲吉。○劉氏牧曰。成革之體。在斯一爻。且自初至三。則革道已成。故下三爻皆以革字著於爻辭。至於四則惟曰悔亡有孚改命吉也。○朱子語類問革下三爻有謹重難改之意。上三爻則革而善。蓋事有新故。下三爻則故事也。未變之時。必當謹審於其先。上三爻則變而為新事矣。曰然。乾卦到九四爻謂乾道乃革。也是到這處方變。○胡氏炳文曰。自三至五。皆言有孚。三議革而後孚。四有孚而後改。深淺之序也。五未占而有孚。積孚之素也。

象曰。改命之吉。信志也。

程傳改命而吉。以上下信其志也。誠既至。則上下信矣。革之道以上下之信為本。不當不孚則不信。當而不信。猶不可行也。況不當乎。　集說龔氏煥曰。信志即有孚之謂。革以有孚為本。信足以孚乎人心。則可以改命而得吉矣。

九五。大人虎變。未占有孚。

本義虎。大人之象。變。謂希革而毛毨也。在大人則自新新民之極。順天應人之時也。九五以陽剛中正為革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已信其如此。乃足以當之耳。　程傳九五以陽剛之才。中正之德。居尊位。大人也。以大人之道革天下之事。无不當也。无不時也。所過變化。事理炳著。如虎之文采。故云虎變。龍虎大人之象也。變者事物之變。曰虎何也。曰大人變之。乃大人之變也。以大人中正之道變革之。炳然昭著。不待占決。知其至當而天下必信也。天下蒙大人之革。不待占決。知其至當而信之也。　集說鄭氏汝諧曰。革之道久而後信。五與上。其革之成乎。五陽剛中正。居尊而就。體盡革之美。是以未占而有孚也。其文炳然。見於天下。道德之盛。望而可信。若卜筮罔不是孚。虎變之謂也。○龔氏煥曰。革以孚信為主。故彖與三四皆以孚為言。至五之未占有孚。則不言而信。而無以復加矣。

象曰。大人虎變。其文炳也。

程傳 事理明著。若虎文之炳煥。明盛也。天下有不孚乎。 集說 俞氏琰曰。虎之斑文大而疎朗。革道已成。事理簡明。如虎文之炳然也。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

本義 革道已成。君子如豹之變。小人亦革面以聽從矣。不可以往。而居正則吉。變革之事非得已者。不可以過。而上六之才。亦不可以有行也。故占者如之。 程傳 革之終。革道之成也。君子謂善人。良善則已從革而變。其著見若豹之彬蔚也。小人昏愚難遷者。雖未能心化。亦革其面以從上之教令也。龍虎大人之象。故大人云虎。君子云豹也。人性本善。皆可以變化。然有下愚。雖聖人不能移者。以堯舜為君。以聖繼聖。百有餘年。天下被化。可謂深且久矣。而有苗有象。其來格烝乂。蓋亦革面而已。小人既革其外。革道可以為成也。苟更從而深治之。則為已甚。已甚非道也。故至革之終而又征則凶也。當貞固以自守。革至於極而不守以貞。則所革隨復變矣。天下之事。始則患乎難革。已革則患乎不能守也。故革之終。戒以居貞則吉也。居貞非為六戒乎。曰。為革終言也。莫不在其中矣。人性本善。有不可革者何也。曰。語其性則皆善也。語其才則有下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴也。自棄也。人苟以善自治。則无不可移者。雖昏愚之至。皆可漸磨而進也。唯自暴者拒之以不信。自棄者絕之以不為。雖聖人與居。不能化而入也。仲尼之所謂下愚也。然天下自棄自暴者。非必皆昏愚也。往往強戾而才力有過人者。商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸。則誠愚也。既曰下愚。其能革面何也。曰。心雖絕於善道。其畏威而寡罪。則與人同也。唯其有與人同。所以知其非性之罪也。 集說

孔氏穎達曰。居革之終。變道已成。君子處之。雖不能同九五革命創制。如虎文之彪炳。然亦潤色鴻業。如豹文之蔚縟。故曰君子豹變也。小人革面者。但能變其顏面容色。順上而已。革道已成。宜安靜守正。更有所征則凶。居而守正則吉。○龔氏煥曰。九三與上六皆曰征凶。而有貞厲貞吉之殊者。三之征凶。戒其不可妄動也。上之征凶。謂事之已革者不可復變也。三當革而未革。故守貞則厲。上已革而當守。故居貞則吉。三革道未成。上革道已成故也。○楊氏啟新曰。革道已成。非上六革之。有革之者也。上六特承其重熙累洽之後。治定功成之日耳。若九五則必堯舜湯武乃足以當之。首創之君。開大型範耳。曰一新。若混沌初闢。其文疎朗闊大。繼體之後。則漸深邃道密耳。周之頑民。既歷二紀。世變風移。則革面之謂。革而不守以貞。則所變者隨復變矣。天下事未革患其不能革。既革患其不能守也。故戒以居貞。

案五上兩爻相承。虎豹兩物相似。程傳以君子為被王化之人。似不如孔氏楊氏以為繼體守成之為安也。如文武開基。肇造維新。豈非若虎之變而文采煥然者乎。成康繼世。禮明樂備。豈非若豹之變而文理繁密者乎。言君子。雖稍別於大人。然革道必至此而後為詳且備也。至小人革面。方以被王化者言之。所謂革面者。亦非但革其面而不能革心之謂。此卦以禽獸取義。凡禽獸之有靈性而近於人者。如猩猩猿猴之類。皆革其面。故以此為民風丕變之喻爾。王道之行。則仁義成俗。而心亦無不革矣。不然。何以為必世後仁乎。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

集說 君子從化遷善。成文彬蔚。章見於外也。中人以上。莫不變革。雖不移之小人。則亦不敢肆其惡。革易

序卦傳
革物者莫若鼎故受之以鼎
雜卦傳
鼎取新也

其外以順從君上之教令，是革面也。至此革道成矣。

集說張子曰：以柔為德，不及九五剛中炳明，故但文章蔚縟，能使小人改觀而從也。○呂氏大臨曰：上六與九五皆革道已成之時。虎之文，備大而有理；豹之文，密茂而成斑。其文炳然，如火之照而易辨也；其文蔚然，如草之暢茂而叢聚也。○俞氏琰曰：小人居革之終，翻然嚮道，以順從君，無不心悅而誠服。或者乃謂面革而心不革，非也。

案龔氏煥曰：初言鞏用黃牛，未可有革者也。二言已日乃革，不可遽革者也。三言革言三就，謹審以為革者也。皆革道之未成也。四言有孚改命，則事革矣。五言大人虎變，則為聖人之神化矣。上言君子豹變，小人革面，則天下為之丕變，而革道大成矣。

䷱ 巽下離上

程傳鼎，序卦：革物者莫若鼎，故受之以鼎。鼎之為用，所以革物也。變腥而為熟，易堅而為柔，水火不可同處也，能使相合為用而不相害，是能革物也，鼎所以次革也。為卦上離下巽，所以為鼎，則取其象焉，取其義焉。取其象者有二：以全體言之，則下植為足，中實為腹，受物在中之象，對峙於上者耳也，橫亙乎上者鉉也，鼎之象也。以上下二體言之，則中虛在上，下有足以承之，亦鼎之象也。取其義，則木從火也。巽，入也，順從之義。以木從火，為然之象。火之用惟燔與烹，燔不假器，故取烹而為鼎。以木巽火，烹飪之象也。制器取其象也，乃象器以為卦乎？曰：制器取於象也。象存乎卦，而卦不必先器。聖人制器，不待見卦而後知象，以眾人之不能知象也，故設卦以示之。卦器之先後，不害於義也。或疑鼎非自然之象，乃人為也。曰：固人為也，然烹飪可以成物，形制

鼎以六五上九為主，蓋鼎以養賢為義，而六五能尚上九之賢，其象如鼎之於耳之有鉉也。

如是則可用，此非人為，自然也。在井亦然。器雖在卦先，而所取者乃卦之象，卦復用器以為義也。

鼎，元吉亨。

本義鼎，烹飪之器。為卦下陰為足，二三四陽為腹，五陰為耳，上陽為鉉，有鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪，鼎之用也，故其卦為鼎。下巽，巽也；上離為目而五為耳，有內巽順而外聰明之象。卦自巽來，陰進居五而下應九二之陽，故其占曰元亨。吉，衍文也。

程傳以卦才言也。如卦之才，可以致元亨也。止當云元亨，文羨吉字。卦才可以致元亨，未便有元吉也。彖復止云元亨，其羨明矣。

集說易氏祓曰：易之言象，取諸物以名卦者，鼎與井而已。井以木巽水，鼎以木巽火，二卦以養人為義，故皆以實象明之。○胡氏一桂曰：自元亨外無餘辭，唯大有與鼎。

案上經頤卦言養道，曰聖人養賢以及萬民。然則王者之所當養，此兩端而已。下經井言養，鼎亦言養。然井在邑里之間，往來行汲，養民之象也；鼎在朝廟之中，燕饗則用之，養賢之象也。養民者存乎政，行政者存乎人，是其得失未可知也，故井之彖猶多戒辭。至於能養賢，則與之食天祿，治天職，而所以養民者在是矣。故其辭直曰元亨，與大有同。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。

本義以卦體二象釋卦名義，因極其大而言之。享帝貴誠，用犢而已；養賢則饔飧牢禮，當極其盛，故曰大亨。

程傳卦之為鼎，取鼎之象也；鼎之為器，法卦之象也。有象而後有器，卦復用器而為義也。鼎，大器也。

重寶也。故其制作形模法象尤嚴。鼎之名正也。古人制方。方實正也。以形言則耳對植於上。足分峙於下。周內外高卑厚薄。莫不有法而至正。至正然後成安重之象。故鼎者法象之器。卦之爲鼎。以其象也。以木巽火。以二體言鼎之用也。以木巽火。以木從火。所以亨飪也。鼎之爲器。生人所賴至切者也。極其用之大。則聖人亨以享上帝。大亨以養聖賢。聖人古之聖王。大言其廣。

集說 蔡氏淵曰。祭之大者無出於上帝。賓客之重者無過於聖賢。

案釋名之後。繼以享帝養賢兩句。指明卦義之所在也。與井養而不窮也對觀之便明。蓋彼主養民。此主享帝養賢。而享帝之實。尤在於養賢也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是

以元亨。

本義 以卦象卦變卦體釋卦辭。程傳 上既言鼎之用矣。復以卦才言。人能如卦之才。可以致元亨也。下體巽。爲巽順於理。離明而中虛於上。爲耳目聰明之象。凡離在上者。皆云柔進而上行。柔在下之物。乃居尊位。進而上行也。以明居尊而得中道。應乎剛。能用剛陽之道也。五居中而又以柔而應剛。爲得中道。其才如是。所以能元亨也。

集說 單氏渢曰。巽以養下。則達聰而明目者也。柔進而上行。則不爲驕亢者也。得中而應剛。則能養聖賢者也。○劉氏曰。得中而應乎剛者。以柔居中。下應九二之剛。乃能用賢也。柔得尊位。卑巽以下賢。是以致元亨。○張氏清子曰。上體離也。離爲目而兼耳言之者。蓋以六五爲鼎耳而取也。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

本義 鼎。重器也。故有正位凝命之意。凝。猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下以承天休者也。程傳 木上有火。以木巽火也。亨飪之象。故爲鼎。君子觀鼎之象。以正位凝命。鼎者法象之器。其形端正。其體安重。取其端正之象。則以正其位。謂正其所居之位。君子所處必正。其小至於席不正不坐。毋跛毋倚。取其安重之象。則凝其命令。安重其命令也。凝。聚止之義。謂安重也。今世俗有凝然之語。以命令而言耳。凡動爲皆當安重也。

集說 房氏審曰。鼎者神器。至大至重。正位凝命。法其重大不可遷授也。○李氏元量曰。木上有火。非鼎也。鼎之用也。猶之木上有水。非井也。井之功也。○鄭氏汝諧曰。革以改命。鼎以定命。知革而不知鼎。則天下之亂滋矣。○項氏安世曰。存神息氣。人所以凝壽命。中心無爲。以守至正。君所以凝天命。○王氏申子曰。鼎形端而正。體鎮而重。君子取其端正之象。以正其所居之位。使之愈久而愈安。取其鎮重之象。以凝其所受之命。使之

愈久而愈固。○胡氏炳文曰。鼎之器正。然後可凝其所受之實。君之位正。然後可凝其所受之命。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

本義 居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四。則顛矣。然當卦初。鼎未有實。而舊有否惡之積焉。因其顛而出之。則爲利矣。得妾而因得其子。亦由是也。此爻之象如此。而其占无咎。蓋因敗以爲功。因賤以致貴也。程傳 六在鼎下。趾之象也。上應於四。趾而向上。顛之象也。鼎覆則趾顛。趾顛則覆其實矣。非順道也。然有當顛之時。謂傾出敗惡。以致潔取新。則可也。故顛趾利在於出否。否。惡也。四近君。大臣之位。初在下之人而相應。乃上求於下。下從其上也。上能用下之善。下能輔上之爲。可以成事功。乃善道。如鼎之顛趾。有當顛之時。未爲悖理也。得妾以其子无咎。六陰而卑。故爲妾。得妾謂得其人也。若得良妾。則能輔助其主。使无過咎也。子。主也。以其子

致其主於无咎也。六陰居下而卑巽從陽。妾之象也。以六上應四。爲顛趾而發此義。初六本无才德可取。故云得妾。言得其人則如是也。集說 熊氏良輔曰。鼎顛趾。鼎之未用而傾仆也。未用而傾仆。則汙穢不能留。反以顛爲利也。若九四之折足。則覆敗而凶矣。得妾以其子。又就顛趾出否上取義。得妾者。顛趾也。以其子者。出否也。疑於有咎。故曰无咎。

案易例初六應九四。無亨吉之義。蓋以初六乃材德之卑。應四有援上之嫌。故於義無可取者。其動於應而凶咎者則有之矣。鳴謙咸拇之類是也。惟晉有上進之義。萃有萃上之義。鼎有得養之義。此三者則初六九四之應。各有取焉。然晉初則晉如摧如。萃初則乃亂乃萃。蓋主於在下者之求進求萃而言。則居卑處初。未能自達者宜也。惟鼎之義主於上之養下。上之養下也。大賢固養之矣。及其使人也。器之薄材微品。所不遺焉。當此之時。雖其就上也如顛趾。而因得去汚穢以自濯於潔清。雖其媒褻也如妾。而因得廣嗣續以爲身於嫡御。盛世所以無棄才。而人人於士君子之路者此也。故觀易者知時義之爲要。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

本義 鼎而顛趾。悖道也。而因可出否以從貴。則未爲悖也。從貴謂應四。亦爲取新之意。程傳 鼎覆而趾顛。悖道也。然非必爲悖者。蓋有傾出否惡之時也。去故而納新。瀉惡而受美。從貴之義也。應於四。上從於貴者也。集說 陸氏希聲曰。趾當承鼎。顛而覆之。悖也。於是出其惡。故雖覆未悖。猶妾至賤。不當貴。以其子故得貴焉。春秋之義。母以子貴是也。○鄭氏汝諧曰。初居下。乃鼎之趾。必顛趾者。乃出否也。猶之妾也。其可從上以子也。子貴則母貴也。凡取新之義。必捨惡而取善。捨賤而取貴。期合於義。初之應乎四。顛趾也。從貴也。柔而應於上。必有此義乃可。

案傳於得妾之辭不釋。但以從貴之意包之。聖言之簡而盡如此。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

本義 以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初。陰陽相求而非正。則相陷於惡而爲仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。不能以就之矣。是以其象如此。而其占爲如是則吉也。程傳 二以剛實居中。鼎中有實之象。鼎之有實。上出則爲用。二陽剛。有濟用之才。與五相應。上從六五之君。則得正而其道可亨。然與初密比。陰從陽者也。九二居中而應中。不至失正。已雖自守。彼必相求。故戒能遠之。使不來即我。則吉也。仇。對也。陰陽相對之物。謂初也。相從則非正而害義。是有疾也。二當以正自守。使之不能來就已。人能自守以正。則不正不能就之矣。所以吉也。集說 胡氏炳文曰。鼎諸爻與井相似。井以陽剛爲泉。鼎以陽剛爲實。井二無應。故其功終不上行。鼎二有應。而能以剛中自守。故吉。

案此疾字是妬害之義。所謂入朝見疾是也。夫相妬害則相遠而不相即矣。然小人之害人也。必託爲親愛以伺其隙。故必不惡而嚴。使之不我能即。而後無隙之可乘也。此只據九二剛中能自守而取此象。不必定指一爻爲我仇也。

象曰。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。

本義 有實而不謹其所往。則爲仇所即而陷於惡矣。程傳 鼎之有實。乃人之有才業也。當愼所趨向。不愼所往。則亦陷於非義。二能不暱於初。而上從六五之正應。乃是愼所之也。我仇有疾。擧上文也。我仇對已

者謂初也初比已而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也集說張子曰以陽居中故有實而與物競則所喪多矣故所之不可不慎也案尤者已之過尤也人之怨尤也能慎其所行則雖我仇有疾害之心无過尤之可指而怨尤之念亦消矣

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也程傳鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革為異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉集說易氏祓曰三鼎腹有實者也耳謂六五正所以運其腹中所容者惟上無應塞而不行實在其中美如雉膏誰得而亨之然君子處心要使美實備於我而不計行之通塞及其終也陰陽相濟有至和將雨之兆此所以虧其始之悔而終必獲吉也○胡氏炳文曰井鼎九三皆居下而未為時用井三如清潔之泉而不見食鼎三如鼎中有雉膏而

鼎繫下傳子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

不得以為人食然君子能為可食不能使人必食六五鼎耳三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之腴以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終當有相遇之吉井三所謂王明並受其福者亦猶是也

象曰。鼎耳革。失其義也。

程傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也案象傳凡言義者謂卦義也此失其義非謂己之所行失義蓋謂爻象無相應之義爾

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

本義晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也程傳四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也集說王氏弼曰渥沾濡之貌也既覆公餗體為沾濡知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也○胡氏瑗曰夫鼎之實必有齊量不可以盈溢若過其盈溢則有覆餗之凶君子之人雖有才德亦有分量若職事過其才

外則有墮官之誘矣○蘇氏軾曰鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以爲溢地也溢則覆矣○朱氏震曰其形渥蓋赧之象澤流被面沾濡其體也○易氏祓曰四亦鼎腹有實在二陽之上已過於溢而又以陽剛之才下應於初初趾已顚故有折足之象覆公餗四近君爲公之象○胡氏炳文曰初未有鼎實故因顚趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗

案四之得凶諸家之說備矣蓋三陽爲實而四適當其盈也盈則有傾覆之象矣又應初爲無輔故有折足覆餗之象凡易例九四應初六皆有損而無助大過之不橈乎下解之解而拇皆是也其形渥從王氏說爲是詩曰渥赭曰渥丹皆以顏貌言之愧生於中則顏發赤也

象曰覆公餗信如何也

本義言失信也 程傳大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得爲信乎故曰信如何也 集說楊氏簡曰居大臣之位是許國以大臣之事業也而實則不稱折足覆餗失許國之信矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

本義五於象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之 程傳五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳爲鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也 集說王氏宗傳曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也○王氏申子曰黃中色謂五之中也金剛德謂上之陽也主一鼎者在乎耳耳不虛中則鼎雖有鉉而無所措耳而無鉉則鼎雖有實而無所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之實得以利及天下猶鼎黃耳得金鉉也曰利貞亦以陰居陽而有此戒○胡氏一桂曰程傳及諸家多以六五下應九二爲金鉉本義從之然對舉或曰之說謂金鉉以上九言竊謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下勢不可用或說爲優然上九又自謂玉鉉者金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取

象曰鼎黃耳中以爲實也

御纂周易折中 卷十一 下經 鼎

程傳六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也 集說陸氏績曰得中承陽故曰中以爲實○郭氏雍曰中以爲實者六五陰虛以黃中之德爲實也猶坤之六五美在其中之道也

上九鼎玉鉉大吉无不利

本義上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也 程傳井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也與它卦異矣井亦然 集說易氏祓曰鼎與井其用在五而其功皆在上井至上而後爲元吉鼎

至上而後爲大吉皆所以全養人之利者也。○胡氏炳文曰上九一陽橫亙乎鼎耳之上有鉉象金剛之物自六五之柔而視上九之剛則以爲金鉉玉具剛柔之體上九以剛居柔而又下得六五之柔則以爲玉鉉　熊氏良輔曰井鼎皆以上爻爲吉蓋水以汲而出井爲用食以烹而出鼎爲用也　此卦與大有只爭初六一爻耳餘爻皆同也大有之彖辭直曰元亨他卦所無也惟鼎亦曰元亨大有上爻曰吉无不利他爻所無也惟鼎上爻亦曰大吉无不利以其皆爲尚賢之卦故也上九剛德爲賢六五尊而尚之是尚賢也在他卦有此象者如育大畜頤之類其義皆善其彖傳亦多發尚賢養賢之義然以卦義言之則大有與鼎獨爲盛也卦義之盛重於此兩爻之相得故吉无不利皆於上爻見之卽彖所謂元亨者也又易中大象言天命者亦惟此兩卦一曰順天休命一曰正位凝命書曰天命有德五服五章哉故退不肖而進賢者天之命也夫有以遏惡揚善爲順天此則推本於正位以凝命所謂君正莫不正者用能協於上下以承天休也

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

程傳　剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以上出爲成功而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎以烹飪爲功居上爲成德與井異以剛柔節故得大吉也

集說　熊氏良輔曰上以剛居柔故曰剛柔節而比德於玉也

集說　丘氏富國曰初爲足故曰顛趾二三四爲腹故曰有實曰雉膏曰公餗五爲耳故曰黃耳上爲鉉故曰玉鉉此豈非全鼎之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎初而四之足卽初也上曰鉉而五亦曰鉉者以

說卦傳　雷以動之　帝出乎震　萬物出乎震震東方也　動萬物者莫疾乎雷　震動也　震爲龍　震爲足　震一索而得男故謂之長男　震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

序卦傳　主器者莫若長子故受之以震震者動也

雜卦傳　震起也

五附乎上五之鉉卽上也五曰耳而三亦曰耳者則以三無應乎五而有鼎耳革之象

䷲ 震下震上

程傳　震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主序卦取其一義之大者爲相繼之義震之爲卦一陽生於二陰之下動而上者也故爲震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之象動爲驚懼之義

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

本義　震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

程傳　陽生於下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨故震則有亨當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蠅虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞言笑和適之貌震驚百里不喪匕鬯言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震爲雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也惟宗廟祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌祼以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者惟誠敬而已此處震之道也卦才无

震以一陽爲主於震則動於下者也故四不爲主而初爲主。

取故但言處震之道

集說

干氏寶曰祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也　胡氏瑗曰百里雷聲之所及也匕者宗廟之器以棘木爲之似畢而無兩岐所以舉鼎之實而升於俎也鬯者以鬱金草和酒而有芬芳調鬯之氣〈胡氏炳文曰震驚百里以震爲雷取象不喪匕鬯以長子主器取義震亨謂震有亨之道又自以震來虩虩釋震字以笑言啞啞以下釋亨字、蔡氏清曰震來當震之來時也以心言謂事之可懼而吾懼之也其震懼之也虩虩然非震來而後虩虩也虩虩所以狀其震來也或曰來者自外來也故爻云震來厲爻云震不于其躬于其鄰此說非惟昧卦辭震來之義亦失卦名震字之義矣蓋震之來來猶至也固亦有其事然震之至則在我也六二震來厲謂當震之來而危厲此震來正與卦辭存同至於震不於其躬本義分明有恐懼脩皆字其與卦辭同蓋明矣凡有所事者皆當懼懼便是震來也君子之心常存敬畏執事便敬所以致福而不失其所主之重〈又曰震來虩虩以心言震驚百里以事言不喪匕鬯不懼也不懼由於能懼〈余氏本曰震驚百里只是足笑言啞啞一句意大意謂人平時若能恐懼則可以致福雖卒然禍變之來亦無可畏也　案震來之義蔡氏得之矣

彖曰震亨

本義　震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義　恐致福恐懼以致福也則法也　程傳　震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也

集說

董氏曰致福云者見君子常以危爲安也有則云者見君子不以忽忘敬也　李氏過曰有則謂君子所願出處語默皆有常則不以恐懼而變也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

本義　程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤　程傳　雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也彖文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自失象以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其敬能不喪匕鬯則君出而可以守

宗廟社稷爲祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

集說

朱子語類云震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語巳是解震亨了孔子又自說長子事丘氏富國曰驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變於中　張氏清子曰出者即說卦帝出乎震之謂上者節序卦主器莫若長子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣〞蔡氏清曰懼深於驚遠近之則也　揚氏啟新曰乾者自強而巳矣而曰惕震者動而巳矣而曰懼惕之爲強也見惕之非惕懾也懼之爲動也見懼之非驚恐也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

程傳　洊重襲也上下皆震故爲洊雷雷重仍則威益盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也君

子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

集說 項氏安世曰恐懼脩省所謂洊也人能恐懼則既震矣又脩省焉洊在其中矣

胡氏炳文曰恐懼作於心脩省見於事脩克治之功省審察之力

案恐懼脩省者君子之洊雷也非遇雷震而恐懼也須從項氏

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

本義 成震之主處震之初故其占如此

程傳 初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

集說 石氏介曰初九有陽明之德居震之始是能先戒懼者故繇象所言此爻當之

胡氏炳文曰初九在內卦之內震之主也故辭與卦同蓋震之用在下而重震之初爻最下者所以為震之主也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

程傳 震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

集說 范氏仲淹曰君子之懼於心也思慮必慎其始則有志弗違於道懼於身也進退不顧於危則有行弗羅於禍故初九震來而致福慎於始也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

本義 六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

程傳 六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得

集說 鄭氏汝諧曰億度也度實貨之可喪而喪之不憚九陵之險而升之避害以自全靜退以觀變事定則必得其所謂安利也

楊氏簡曰六二乘初九之剛不可安處故億喪貝往而躋于九陵雖今未得至於歷七日則時當得矣勿用逐也避難曲折有如此者昔太王既不可禦狄不可安處去而邑於岐山之下而他日興周焉此象也

蔣氏悌生曰億度也事未至未害而先謀度之謂億

楊氏啟新曰喪自喪之也躋于九陵飄然遠舉之意人之所以常蹈禍者利耳還利而自處於高豈惟無厲所喪者可以不入而獲矣

象曰震來厲乘剛也

程傳 當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

集說 胡氏炳文曰屯六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初也

六三震蘇蘇震行无眚

本義 蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可

以无眚矣。**程傳** 蘇蘇，神氣緩散自失之狀。三以陰居陽不正，處不正於平時且不能安，況處震乎？故其震懼而蘇蘇然。若因震懼而能行，去不正而就正，則可以无過。眚，過也。三行則至四，正也。動以就正為善，故二勿逐則自得，三能行則无眚。以不正而處震懼，有眚可知。**集說** 趙氏光大曰：當震時而懼益甚，精神渙散，故為震蘇蘇之象。然天下不患有憂懼之時，而患無脩省之功。若能因此懼心而行，則持身無妄動，應事有成，就又何眚之有。楊氏啟新曰：震而不行，徒震耳。行者，改圖也。此恐懼所以脩省也。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

程傳 其恐懼自失蘇蘇然，由其所處不當故也。不中不正，其能安乎？

案：震當虩虩，不當蘇蘇。六三當重震之間，正當厲以有為之時也，而以陰不中正處之，至於蘇蘇緩散，故曰位不當。

九四：震遂泥。

本義 以剛處柔，不中不正，陷於二陰之間，不能自震也。遂者，无反之意。泥，滯溺也。**程傳** 九四居震動之時，不中不正，處柔失剛健之道，居四无中正之德，陷溺於重陰之閒，不能自震奮者也，故云遂泥。泥，滯溺也。以不正之陽而上下重陰，安能免於泥乎？遂无反之意。處震懼則莫能守也，欲震動則莫能奮也。震道亡矣，豈復能光亨也。**集說** 項氏安世曰：初九以一陽動乎二陰之下，得震之本象，故其福與卦辭合。九四以一陽動乎四陰之中，則震變成坎，震而遂陷於泥也。胡氏炳文曰：初與四皆震之所以為震者。然震之用在下，四溺於陰柔之中，故震之亨在初而不在四。

案：卦爻震字，雖以人心為主，然震之本象則雷也。凡雷乘陽氣而動，然所乘之氣不同，故邵子曰：水雷玄，火雷赫，土雷連，石雷霹。蓋雷聲有物而不能發達者，陷於陰氣也。此爻陽動於四陰之中，故有震遂泥之象。在人則志氣未能自遂，乃困心衡慮之時也。

象曰：震遂泥，未光也。

程傳 陽者剛物，震者動義。以剛處動，本有光亨之道，乃失其剛正而陷於重陰，以致遂泥，豈能光也？云未光，見陽剛本能震也，以失德故泥耳。

案：四有剛德，非失德者，此言未光，蓋志氣未能自遂，行擾亂其所為耳。與噬嗑九四之未光同，皆謂所處者未能遂其所志，非兌上未光之比。

六五：震往來，厲；億无喪，有事。

本義 以六居五而處震時，无時而不危也。以其得中，故无所喪而能有事也。占者不失其中，則雖危无喪矣。**程傳** 六五雖以陰居陽，不當位，為不正，然以柔居剛，又得中，乃有中德者也。不失中則不違於正矣，所以中為貴也。諸卦二五雖不當位，多以中為美；三四雖當位，或以不中為過。中常重於正也。蓋中則不違於正，正不必中也。天下之理莫善於中，於六二六五可見。五之動，上往則柔不可居動之極，下來則犯剛，是往來皆危也。當君位，為動之主，隨宜應變，在中而已。故當億度无喪失其所有之事而已。所有之事，謂中德。苟不失中，雖有危，不至於凶也。億度，謂圖慮求不失中也。五所以危，由非剛陽而无助。若以剛陽有助為動之主，則能亨矣。往來皆危，時則甚難，但期於不失中，則可自守，以柔主動，固不能致亨濟也。**集說** 虞氏翻曰：可以

守宗廟社稷爲祭主。故无喪有事也。項氏安世曰。二居下震之上。故稱來。五居重震之上。故稱往來。億度也。二五之厲。即震之恐懼也。二五之億。即震之脩省也。○熊氏良輔曰。震往亦厲。來亦厲。皆以危懼待之。故能无喪有事。蓋不失其所有也。此卦辭所謂不喪匕鬯。能主器以君天下者與。○俞氏琰曰。二曰震來。指初之來。以五視初。則初之始震爲既往。四之洊震爲復來。五蓋震往而復來之時也。有事。謂有事於宗廟社稷也。震之主爻在初。而无喪有事。乃歸之五。五乃震之君也。

案春秋凡祭祀皆曰有事。故此有事謂祭也。二五之震同。其有中德而能億度於事理者亦同。然二喪貝而五无喪者。二居下位。所有者貝耳。五居尊。所守者則宗廟社稷也。貝可喪也。宗廟社稷可以失守乎。故二以喪貝爲中。五以无喪有事爲中。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

程傳 往來皆厲。行則有危也。動皆有危。唯在无喪其事而已。其事謂中也。能不失其中。則可自守也。大无喪以无喪爲大也。

集說 張子曰。无喪有事。猶云不失其所有也。以其來剛故危。以其在中故无喪。禍至與不至皆懼。則无喪有事。○郭氏雍曰。二以來厲而喪貝。則五之往來皆厲。宜其大有喪也。六五位雖不正而用中焉。其事既不失中道。雖涉危行。可以大无喪矣。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

本義 以陰柔處震極。故爲索索矍矍之象。以是而行其凶必矣。然能及其震未及身之時。恐懼脩省。則可

以无咎。而亦不能免於婚媾之有言。戒占者當如是也。

程傳 索索。消索不存之狀。謂其志氣如是。六以陰柔居震動之極。其驚懼之甚。志氣殫索也。矍矍。不安定之貌。志氣索索。則視瞻徊徨。以陰柔不中正之質。而處震動之極。故征則凶也。震之及身。乃于其躬也。不于其躬。謂未及身也。鄰者近於身者也。能震懼於未及身之前。則不至於極矣。故得无咎。苟未至於極。尚有可改之道。震終當變。柔不固守。故有畏鄰戒而能變之義。聖人於震終。示人知懼能改之義。爲勸深矣。婚媾所親也。謂同動者。有言。有怨咎之言也。六居震之上。始爲眾動之首。今乃畏鄰戒而不敢進。與諸處震者異矣。故婚媾有言也。

集說 郭氏汝諧曰。上以陰柔之資而居一卦之上。其中無所得。不能自安。故震索索而氣不充。視矍矍而神不固。人之過於恐懼者。固無足取。苟能舉動之際。觀事之未然而知戒。亦聖人之所許也。○趙氏光大曰。陰處震極。故當震之來。志氣消沮。雖親傍徨驚懼之甚也。以是而行。其志先亂。凶也。所以然者。以不能圖之於早也。若震未及身而方及鄰之時。恐懼脩省。豫爲之圖。則自無索索矍矍之咎矣。

案此婚媾有言。與夬四聞言不信同。皆占戒之外。反言以決之之辭也。瑣瑣姻婭。見譏凡近。當禍患之未至。則相誘以宴安而已爾。安能爲人深謀長慮而相與儆戒於未然乎。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

本義 中謂中心。

程傳 所以恐懼自失如此。以未得於中道也。謂過中也。使之得中。則不至於索索矣。極而復征。則凶也。若能見鄰戒而知懼。變於未極之前。則无咎也。上六動之極。震極則有變義也。

集說 吳氏澄曰。畏鄰戒。謂因鄰之戒而知畏也。○龔氏煥曰。中未得。謂處震之極。志氣消索。中無所主也。

說卦傳
艮以止之　成言乎艮　艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮　終萬物始萬物者莫盛乎艮　艮止也　艮爲狗　艮爲手　艮一索而得男故謂之少男　艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
序卦傳
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
雜卦傳
艮止也

☶ 艮下艮上

程傳　艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故爲艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

本義　艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

程傳　人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止爲无咎也

集說　周子曰艮其背背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎

郭氏忠孝曰人之耳目口鼻皆有欲也至於背則無欲也內欲不動則外境不入是以行其庭不見其人也不獲其身止其止矣不見其人止於行矣內外兼止故人欲滅而天

艮亦以二陽爲主與艮陽止于上者也故三不爲中而上爲止

理固存孟子曰養心莫善於寡欲其艮其背之謂乎

郭氏雍曰中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中艮之爲止其在茲時歟

朱子語類云艮其背只是言止也人之四體皆能動惟背不動取止之義止其亦則廓然而大公

又云艮其背便不獲其身不獲其身便不見其人行其庭對艮其背只是對得經身是動物不道所都是妄然而動斯妄矣不動自无妄

又云艮其背不獲其身只是見道理不見自實行其庭不見其人只是見道理不見箇人也

又云明道云與其非外而是內不若內外之兩忘也說得好便是不獲其身行其庭不見其人不見行物不見有我只見所當止也

閒伊川云內欲不萌外物不接如是而止乃得其正似只說得靜中之止否曰然此段分作兩截艮其背不獲其身爲靜之止行其庭不見其人爲動之止總說則艮其背是止之時當其所而止矣所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗

閒艮其背不獲其身曰不見有身也行其庭不見其人曰不見行人也曰不見有身不見有人所見者何物曰只是此理

陸氏九淵曰艮其背不獲其身無我行其庭不見其人無物

許氏衡曰人乎地行不固沙行便用爲其立處不體故也

蔡氏淸曰艮其背本義云背者此之所也夫天有四時冬不用地有四方北不用人有四體背不用一理也蓋體立而發用有以行此理若矣得蓋即處定之只中正仁義而主靜又曰四句只略對艮其背一句是勝故家傳中言是以不獲其身行其庭不見其人此段功夫全在艮其背上人多將行其庭對此可說便不是了行其庭只轉帶過緣艮其背下則自然不見有己也不見有人故云此四句只略對

陳氏琛曰背者北也人之一心靜之所養有淺深則發之所中有多寡而於靜全無得者步不可行也

吳氏曰愼曰程子廓然而大公物來而順應即其義蓋廓然大公則忘我而不獲其身物來順應則忘物而不見其人動靜各止其

所斯能內外兩忘

彖曰：艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

本義 此釋卦名。艮之義則止也，然行止各有其時，故時止而止，止也；時行而行，亦止也。艮體篤實，故又有光明之義。大畜於艮亦以輝光言之。 程傳 艮為止，止之道唯其時，行止動靜不以時則妄也。不失其時，則順理而合義。在物為理，處物為義。動靜合理義，不失其時也，乃其道之光明也。君子所貴乎時，仲尼行止久速是也。艮體篤實，有光明之義。

集說 程子曰：時止則止，時行則行。時行對時止而言，亦止其所也。動靜不失其時，皆止其所也。張子曰：艮一陽為主於兩陰之上，各得其位，而其勢止也。易言光明者，多艮之象，著則明之義也。朱子語類云：時止則止，時行則行，行固非止，然行而不失其理，乃所以為止也。問：艮之象何以為光明？曰：定則明。凡人胷次煩擾，則愈見昏昧。中有定止，則自然光明。莊子所謂泰宇定而天光發是也。

案 釋名之下，先舉此四句，亦所以為釋辭之端。時止則止，則所謂艮其背不獲其身也；時行則行，所謂行其庭不見其人也。

艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

本義 此釋卦辭。易背為止，以明背即止也。背者，止之所也。以卦體言，內外之卦，陰陽敵應而不相與也。不相與則內不見己，外不見人，而无咎矣。晁氏云：艮其止，當依卦辭作背。 程傳 艮其止，謂止之而止也。止之而能止者，由止得其所也。止而不得其所，則无可止之理。夫子曰：於止，知其所止。謂當止之所也。夫有物必有則，父止於慈，子止於孝，君止於仁，臣止於敬，萬物庶事莫不各有其所，得其所則安，失其所則悖。聖人所以能使天下順治，非能為物作則也，唯止之各於其所而已。上下敵應，以卦才言也。上下二體以敵相應，无相與之義。陰陽相應則情通而相與，乃以其敵，故不相與也。不相與則相背，為艮其背，止之義也。相背故不獲其身，不見其人，是以能止，能止則无咎也。

集說 孔氏穎達曰：易背為止，以明背者無見之物，即是可止之所也。艮其止，是止其所止也，故曰艮其止，止其所也。凡應者，一陰一陽，二體不敵。今上下之位，爻皆峙敵，不相交與，故曰上下敵應，不相與也。然八純之卦，皆六爻不應，何獨於此言之？謂此卦既止而不交，爻又峙而不應，與止義相協，故兼取以明之。蘇氏軾曰：艮其止，止其所也。此所以不獲其身也。上下敵應不相與也，此所以行其庭不見其人也。朱子語類云：艮其止，止其所也，上句止字便是背字，故下文便繼之云：是以不獲其身，更不再言艮其背也。下句止字是解艮字，所字是解背字。蓋云止於所當止也。艮其背，是止於止；行其庭不見其人，是止於動。故曰時止則止，時行則行。又云：艮其背了，靜時不獲其身，動時不見其人，所以彖辭傳中說是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。周先生所以說定之以仁義中正而主靜。項氏安世曰：卦辭為艮其背，傳為艮其止。晁氏說之曰：傳亦當為艮其背。自王弼以前無艮其止之說。今案：古文背字為北，有訛為也字之理。胡氏炳文曰：不獲其身以下三句，皆從背說。背則自視不獲其身，行其庭則不見其人。本義所謂止而止，行而止，即程子所謂靜亦定，動亦定也。

案 此是以卦體爻位釋卦辭。以卦體言，陽上陰下，止其所也；以爻位言，陰陽無應，不相與也。艮其背內。獲此二

義故其止所者爲不獲其身不相與者爲不見其人孔氏所謂卦既止而不變爻又峙而不應者極爲得之

象曰兼山艮君子以思不出其位

程傳 上下皆山故爲兼山此而并彼爲兼謂重複也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎

集說 董氏曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山並立不相往來此止之象也○丘氏富國曰凡人所爲所以易至於出位者以其不能思也思則心有所悟知其所當止而得所止矣

案思不出位諸家皆作思欲不出其位思字不甚重今觀咸卦云貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思而夫子以何思何慮明之則此思字蓋不可略雖擾之思動於欲者也通微之思濟於理者也大學云安而后能慮蓋思不出位之說也

初六艮其趾无咎利永貞

本義 以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也 程傳 六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

集說 胡氏炳文曰事當止者當於其始而止之乃可无咎止於始猶懼不能止於終而況不能止於始者乎初六陰柔懼其始之不能終也故戒以利永貞欲其常久而貞固也

象曰艮其趾未失正也

程傳 當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

集說 虞氏翻曰動而得正故未失正也○郭氏雍曰趾初象也動莫先於趾止於動之先則易而止於既動之後則難傳言未失正者止於動之先未有失正之事也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

本義 六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此 程傳 六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在己然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨

集說 楊氏簡曰腓隨上而動者也上行而不見拯不得不隨而動故心不快

案此爻隨字與咸三同咸三謂隨四此爻謂隨三也蓋咸艮皆以人身取象凡人心屬陽體屬陰咸卦三陽居中而九四尤中之中故以四爲心也此卦惟九三一陽居中故以三爲心也人心之動則體隨之而易例以相近之下位爲隨故咸三艮二皆言隨也兩卦皆心位者皆德非中正若一以隨爲道則隨之者亦失其正矣故咸三則執其隨而往吝此爻則不拯其隨而不快然六二有中正之德本有以自守者故以不能拯其隨爲不快於心與咸三之志在隨人異矣

象曰不拯其隨未退聽也。

本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也。程傳所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也。

九三艮其限列其夤厲薰心。

本義限身上下之際即腰胯也夤膂也止於腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也程傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤膂也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也集說王氏宗傳曰九三下體之終也以上下二體觀之則交際之地也故曰限夫人之身雖有體節程度然其脉絡血氣必也周流會通背無上下之閒故能屈伸俯仰無不如意而心得以夷然居中今也艮其限而有所止焉則截然不相關屬而所謂心者其能獨寧乎故曰厲薰心○胡氏炳文曰震所主在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而溺於四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在上上九上之最上者也九三雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象有列其夤之象故不如上之吉蓋寂然不動者心之體如之何可以御物感而遂通者心之用如之何可以絕物三過剛不中確乎止而不能進退以至上下隔絕是絕物者也惟見其危厲薰心而已○楊氏啓新曰此爻是絕物以為止是惡動以爲靜而反至於動心者蓋心之與物本相聯觸時止而止時行而行則事應於心而心常寂然有意絕物則物終不可絕而心終不可靜矣案夤爲夾脊骨正與心相對列峙也峙其脊骨而不得爲艮背之象者蓋艮背者能動而止也如人之坐尸立齊而揖讓俯仰之用則未嘗廢此所以能行其庭而與物酬酢也此之列夤由於艮限則因腰之疾不能屈伸而脊爲之峙是不能動而止如人之有戾疾者安得不危而薰心哉心猶火也可揚而不可遏也揚之則明遏之則薰矣危薰心者言其煙鬱昏塞無光明通發之象也震之九四不當動而動此爻則不當止而止咸之九四感之妄此爻則止之偏皆因失中正之德故如此

象曰艮其限危薰心也。

程傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也集說鄭氏汝諧曰三雖止而不與物交而其危則實薰心也○何氏楷曰以强制故危薰心艮限者强制之謂也

六四艮其身无咎。

本義以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也程傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施有政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也集說胡氏瑗曰人之體統而言之則謂之一身分而言之則腰足而上謂之身六四出下體之上在上體之下是身之象也夫人患不能自止其身今能止之得其道使四肢不妄動故无咎也○吳氏曰慎曰視聽言動身之用也非禮勿視聽言動艮其

身也將止而止故无咎若艮限則一於止是猶絕視聽言動而以寂滅為道者矣案咸五居心上故咸其脢脢者背也此爻亦居心上則亦背之象矣不言艮其背者艮其背為卦義非中正之德不足以當之四雖直其位而德非中故但言艮其身而已蓋艮其背則不獲其身矣不獲其身者忘也若艮其身則能止而未能忘也然止者忘之路故其占亦曰无咎正猶同人之卦義曰于野上九雖直野位而其德未至故次於野而曰郊此之卦義曰艮背此爻雖直背位而其德亦未至故次於不獲其身而曰艮其身也

象曰艮其身止諸躬也。

程傳 不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也 集說 孔氏穎達曰止諸躬也所躬猶身也明能靜止其身不為躁動也○王氏應麟曰艮六四艮其身象以躬解之傴背為躬見背而不見面朱文公詩云反躬艮其背象止諸躬便是艮其身但易其字為諸字蓋易其字為諸字便見得是止之於躬與夫正本清源自然而止者異矣王氏解姑備一說

六五艮其輔言有序悔亡。

本義 六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽 程傳 五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者惟言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言之所由出而輔在中艮其輔謂止於中也 集說 蘇氏軾曰口欲止言欲寡○邱氏富國曰能默故能言非默而不言也由言以施行所謂艮者亦如是而已○龔氏煥曰艮其輔非不言也言而有序所以為艮也○谷氏家杰曰止在言前非出口方思止也然有序為止止亦非緘默之謂也

象曰艮其輔以中正也。

本義 正字羨文叶韻可見 程傳 五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之於輔使不失中乃得正也 集說 余氏本曰言不妄發發必當理唯有中德者能之

上九敦艮吉。

本義 以陽剛居止之極敦厚於止者也 程傳 九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉 集說 項氏安世曰上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉○又曰彖曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上九一爻足以當之○胡氏炳文曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固故其象為敦其占曰吉艮之在上體者凡八而皆吉

象曰敦艮之吉以厚終也。

程傳 天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也 集說 王氏申子曰德愈厚而止愈安是止之善終者也其吉可知

序卦傳 物不可以終止故受之以漸漸者進也

雜卦傳 漸女歸待男行也

艮者萬物之所成終而所成始故於上言厚終凡人之心惟患其養之不厚不患其發之不充水畜則彌盛人畜則彌壯厚其終則萬事皆由此始

集說 朱子語類云咸艮皆以人身爲象但艮卦又差一位。項氏安世曰咸艮二卦取象相類艮四爲背故五爲輔咸四爲心故五爲背肉上爲輔又上兌爲口則輔宜在上也

蓋咸艮之象所以差一位者咸以四爲心故五爲背而上爲口艮以三爲心故四爲背而五爲口其位皆緣心而變者也二之腓兼股爲一象故與咸三俱言隨

䷴ 艮下巽上

程傳 漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦

進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以爲漸也

漸女歸吉利貞。

本義 漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也 程傳 以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義

漸以女歸爲義而諸爻惟六二與五合乎女歸之象則六二卦主也然漸又以進爲義而九五進得尊位有剛中之德則九五亦卦之主也

且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也 集說 胡氏瑗曰天下萬事莫不有漸然於女子尤須有漸何則女子處於閨門之內必須男子之家問名納采請期以至於親迎其禮畢備然後乃成其禮而正夫婦之道君子之人處窮賤不可以干時邀君急於求進處於下位者不可諂諛佞媚以希高位皆由漸而致之乃獲其吉也。郭氏雍曰進之漸者無若女之歸女歸不以漸則奔也漸則爲歸速則爲奔故女歸以漸爲吉凡天下之進如女歸之漸無不吉也利貞者女歸之道正固守之无不利

也。胡氏炳文曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮爲主艮止也止而說則其感也以正是爲取女之吉止而巽則其進也以正是爲女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也。

本義 之字疑衍或是漸字 程傳 如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸爲大耳它進亦然。 集說 郭氏雍曰傳言漸之進如女之歸則吉近以明卦辭也蓋世俗多失漸進之道獨女歸有漸存焉耳。○毛氏璞曰易未有一義明兩卦者晉進也漸亦進何也漸非進以漸而進耳曰漸之進也以別於晉之進升之進也

進得位往有功也進以正可以正邦也

本義以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變，自渙而來，九進居三；自旅而來，九進居五，皆爲得位之正。程傳漸進之時，而陰陽各得正位，進而有功也。四復由上進而得正位，三離下而爲上，遂得正位，亦爲進得位之義。以正道而進，可以正邦國至於天下也。凡進於事，進於德，進於位，莫不皆當以正也。集說梁氏寅曰：卦自二至五，陰陽各得正位，此所以進而有功也。進得位以位言，進以正以道言。

案梁氏之說得之。蓋進得位以卦位言，進以正以人事言。在卦爲得位者，在人事即是得正也。正邦亦只是申言有功之意。易卦中四爻得位者，既濟曰定也，家人曰正家而天下定矣，蹇漸皆曰以正邦也。蓋董子正朝廷以正百官，正百官以正萬民之意也。

其位剛得中也。

本義以卦體言，謂九五。程傳上云進得位往有功也，統言陰陽得位，是以進而有功。復云其位剛得中也，所謂位者，五以剛陽中正得尊位也。諸爻之得正，亦可謂之得位矣，然未若五之得尊位，故特言之。集說梁氏寅曰：上言進得位，以自二至五四爻言之也。此又言其位剛得中，以九五言之也。

止而巽，動不窮也。

本義以卦德言漸進之義。程傳內艮止，外巽順，止爲安靜之象，巽爲和順之義。人之進也，若以欲心之動，則躁而不得其漸，故有困窮。在漸之義，內止靜而外巽順，故其進動不有困窮也。集說吳氏愼曰：止而巽，終是進，但進以漸，故卦名爲漸。若巽而止，則終於止而事壞亂矣，故卦名爲蠱。內外先後之辨，不可易也。

參剛得中，止而巽，又就中四爻內特舉九五與卦德中女歸利貞之義，節卦說以行險，當位中正同。

象曰：山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

本義二者皆當以漸而進。疑賢字衍，或善下有脫字。程傳山上有木，其高有因，漸之義也。君子觀漸之象，以居賢善之德，化美於風俗。人之進於賢德，必有其漸，習而後能安，非可陵節而遽至也。在己且然，教化之於人，不以漸，其能入乎？移風易俗，非一朝一夕所能成，故善俗必以漸也。集說楊氏曰：地中生木，以時而升；山上有木，其進以漸。○馮氏當可曰：居，積也。德以漸而積，俗以漸而善。內卦艮止，居德者止諸內也；外卦巽入，善俗者入於外也。體艮以居德，體巽以善俗。

案地中生木，始生之木也。山上有木，高大之木也。凡木始生，枝條驟長，旦異而夕不同；及既高大，則自拱把而

合抱，自拔乎而干霄，必須踰年積歲。此升與漸之義所以異也。居德善俗，皆須以漸，又居賢德，然後可以善俗，亦漸之意也。

初六，鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。

本義鴻之行有序而進有漸。干，水涯也。始進於下，未得所安，而上復无應，故其象如此。而其占則爲小子厲，雖有言而於義則无咎也。程傳漸諸爻皆取鴻象。鴻之爲物，至有時而羣有序，不失其時序，乃爲漸也。干，水湄。水鳥止於水之湄，水至近也，其進可謂漸矣。行而以時，乃所謂漸，進不失漸，得其宜矣。六居初，至下也；陰之才，至弱也；而上无應援，以此而進，常情之所憂也。君子則深識遠照，知義理之所安，時事之所宜，處之不疑。小人幼子，唯能見已然之事，從衆人之知，非能燭理也，故危懼而有言。蓋不知在下所以有進也，用柔所

以不躁也。无應，所以能漸也，於義自无咎也。若漸之初而用剛急進，則失漸之義，不能進而有咎必矣。

集說　李氏鼎祚曰：鴻隨陽鳥，喻女從夫，卦明漸義，爻皆稱焉。○楊氏簡曰：進欲其知時，故鴻為象；進欲其漸，故以干、磐、陸、木、陵為象。○何氏楷曰：六爻皆取鴻象，往來有時，先後有序，於漸之義為切也。昏禮用鴈，取不再偶，又於女歸之義為切也。

案昏禮用鴈，大夫執贄亦用鴈，皆取有別有序之義。此爻小子厲有言，正如晉之摧如，凡始進之初，未有便得所安而人信之者。然正惟如此，乃所以安其身而信於人；若謀便於身圖，而求合於衆議，則危疑之大者至矣。惟升之初六曰衆允，蓋以其為卦主，時義不同也。

象曰：小子之厲，義无咎也。

程傳　雖小子以為危厲，在義理實无咎也。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

本義　磐，大石也。漸遠於水，進於干而益安矣。衎衎，和樂意。六二柔順中正，進以其漸，而上有九五之應，故其象如此，而占則吉也。

程傳　二居中得正，上應於五，進之安裕者也。但居漸，故進不速。磐，石之安平者，江河之濱所有，象進之安，自干之磐，又漸進也。二與九五之君，以中正之道相應，其進之安固平易莫加焉，故其飲食和樂衎衎然，吉可知也。

集說　胡氏炳文曰：艮為石，故有磐象。鴻食則呼衆，飲食衎衎，和鳴。初之小子厲有言，危而傷也；二飲食衎衎，安且樂矣。時使之然也。在初則无應，在二則柔順中正而上有九五之應也。

象曰：飲食衎衎，不素飽也。

本義　素飽，如詩言素餐。得之以道，則不為徒飽，而處之安矣。

程傳　爻辭以其進之安平，故取飲食和樂為言。夫子恐後人之未喻，又釋之云：中正君子遇中正之主，漸進於上，將行其道以及天下，所謂飲食衎衎，謂其得志和樂，不謂空飽飲食而已。素，空也。

集說　龔氏煥曰：二以中正應五，而得祿非尸位素餐者比，故食之衎衎而樂也。

案六爻以鴻取進象，自水涯以至山上，自遠而近，自下而高也。干為最遠，是士之將進而不苟進者，故在詩曰：置之河之干兮，彼君子兮，不素餐兮。二雖進為時用，漸于磐矣，而不忘不素餐之義，所謂達不變塞者也。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

本義　鴻，水鳥，陸非所安也。九三過剛不中而无應，故其象如此，而其占夫征則不復，婦孕則不育，凶莫甚焉。然以其過剛也，故利禦寇。

程傳　平高曰陸，平原也。三在下卦之上，進至於陸也。陽，上進者也。居漸之時，志將漸進，而上无應援，當守正以俟時，安處平地，則得漸之道。若或不能自守，欲有所牽，志有所就，則失漸之道。四陰在上而密比，陽所說也；三陽在下而相親，陰所從也。二爻相比而无應，相比則相親而易合，无應則无適而相求，故為之戒。夫，陽也，夫謂三。三若不守正而與四合，是知征而不知復。征，行也；復，反也。不復，謂不反顧義理。婦謂四，若以不正而合，則雖孕而不育，蓋非其道也。如是則凶也。三之所利，在於禦寇，非理而至者，寇也。守正以閑邪，所謂禦寇也。不能禦寇，則自失而凶矣。

集說　郭氏雍曰：以卦辭言女歸吉，故以夫婦為言。○程氏敬承曰：三以過剛之貪，當漸進之時，懼其進而犯難也，故有戒辭焉。征孕皆凶，言不可進也。利在禦寇，言可止也。

案此卦以女歸爲義則必陰陽相應乃與義合故初之厲者無應也二之安者有應也三亦無應而位愈高則不止於厲而已上九在卦外不與三應如夫征而不復不顧其家也三剛質失柔道如婦有產孕而不能養育不恤其子也以士君子之進言之上不下交而下又失順勤之道於義則凶矣上下不交必有讒邪間於其間所謂寇也惟能謹慎自守使寇無所乘則可以救其過剛之失而利

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

程傳 夫征不復則失漸之正從欲而失正離判其羣類爲可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

集說 楊氏簡曰夫征不復上九不應離羣醜也婦孕不育九三失其所以爲婦也三不中有失道之象故凶非正者足以害我故曰寇慮三之失道或親於寇而不能禦也故教之禦寇則我不失於正順而夫婦可以相保矣○熊氏良輔曰順相保順慎通用只是謹慎以相保守也

案楊氏之說爻義文意兩得之矣君子之仕也上雖不交而已必盡其道故周公曰恩斯勤斯育子之閔斯不可以不遇而遂棄其殷勤也王仲淹曰美哉公旦之爲周也必使我君臣相安而禍亂不作其順相保之謂乎

六四鴻漸于木或得其桷无咎

本義 鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

程傳 當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也

集說 房氏喬曰進而漸于木失所也或得勁直之桷可容綱足而安棲謂上附於五故无咎○胡氏炳文曰巽爲木而處艮山之上鴻漸於此則愈高矣鴻之掌不能握木木雖高非鴻所安也然陰居陰得正如於木之中或得平柯而處之則亦安矣故无咎

案六四亦無應者也然六四承九五例皆吉者以陰承陽合於女歸之義矣順以事上高而不危故有集木得桷之象

象曰或得其桷順以巽也

程傳 桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

本義 陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

程傳 陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遠與二爲正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久甘

勝乎。

案此卦之爻象與歸妹同不擇陰爻陽爻皆何婦象也先儒見三五兩陽爻皆言婦故於三則以婦指四於五則以婦指二今推爻意蓋三五皆取婦象二無應者也五雖有應而反其類者也既取婦象而所應者陰是之謂反類其失卦義又有甚於無應者矣故三稱孕也但不育耳五則三歲不孕蓋不相和合之甚者也三過剛故戒以禦寇恐其不能慎也五有中正之德故無戒辭而直以終莫之勝決之勝字蒙九三禦寇之義夫讒邪國之寇也君子之進所以不能即合而遲者寇勝之也然如九五之德則所謂可以正邦者當漸之時有終吉之理豈讒邪所能勝哉

彖曰。終莫之勝吉。得所願也。

程傳 君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉。徐必得其所願。乃漸之吉也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

本義 胡氏程氏皆云陸當作逵。謂雲路也。今以韻讀之良是。儀羽旄旌纛之飾也。上九至高。出乎人位之外。而其羽毛可用以為儀飾。蓋雖極高而不為无用之象。故其占為如是則吉也。

程傳 安定胡公以陸為逵。逵雲路也。謂虛空之中。爾雅九達謂之逵。逵通達无阻蔽之義也。上九在至高之位。又益上進。是出乎其位之外。在它時則為過矣。於漸之時。居巽之極。必有其序。如鴻之離所止而飛於雲空。在人則超逸乎常事之外者也。進至於是而不失其漸。賢達之高致也。故可用為儀法而吉也。羽鴻之所用進也。以其進之用。況上九進之道也。

集說 孔氏穎達曰。上九與三皆處卦上。故並稱陸。上九最居上極。是進處高潔。故曰鴻漸于陸也。其羽可用為儀吉者。居無位之地。是不累於位者也。處高而能不以位自累。則其羽可用為物之儀表。可貴可法也。○王氏安石曰。其進也以漸而不失時。其翔也以羣而不失序。所謂進退可法者也。

案六爻皆有女歸之義。獨於三五言婦者。陰爻則其為臣道妻道不必言也。上九爻處卦上。以為妻道。則女之已老而非歸者。以為臣道。則臣之已退而非進者。既在卦義之外。則亦不必言也。惟三與五。既居高位。又為陽爻。疑其無婦象也。故稱婦焉。蓋雖五位。亦時以臣道妻道言。各隨其卦義而已。初以陰應陰。三以陽應陽。皆不合女歸之義。故各有凶厲之辭。五應二。陰陽相求者也。然以二為女。則歸於陽為正禍。故飲食衎衎而和也。以五為女。則歸於二為反類。故三歲不孕而不和也。四則雖無應而承五。亦得所歸。可以无咎。上卦之終也。進之極也。既無所取於歸與進之義。則反以無應為宜。蓋在家為保姆。在國為黎老。超然於進退之外者也。陸字與九三重。故先儒改作逵字以叶韻。然逵儀古韻實非叶也。意者陸乃阿字之誤。阿。大陵也。進於陵則阿矣。儀古讀俄。正與阿叶。詩云。菁菁者莪。在彼中阿。既見君子。樂且有儀。

彖曰。其羽可用為儀吉。不可亂也。

本義 漸進愈高而不為无用。其志卓然。豈可得而亂哉。

程傳 君子之進。自下而上。由微而著。跬步造次。莫不有序。不失其序。則无所不得其吉。故九雖窮高而不失其吉。可用為儀法者。以其有序而不可亂也。

集說 胡氏炳文曰。二居有用之位。以其有益於人之國家。而非素飽者。上在無用之地。亦足為人之儀表。而非無用者。二志不在溫飽。上志卓然不可亂。士大夫之出處於此當有取焉。○張氏振淵曰。志慮高潔。而功名富貴不足以累其心。故其志可則。使志可得而亂。又安可用為儀哉。

序卦傳 進必有所歸故受之以歸妹 雜卦傳 歸妹女之終也

䷵ 兌下震上

程傳 歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恆漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恆常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恆夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恆與漸夫婦之義也恆巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹也

歸妹征凶无攸利。

本義 婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘則故其占征凶而无所利也 程傳 以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也 集說 蔡氏淸曰不曰妹歸而曰歸妹歸者在妹也如漸則曰女歸矣○張氏振淵曰妹乃少女而從長男又其情以說而動是其情勝而

歸妹以女之門歸為花其德不吉故大傳曰无攸利柔乘剛也是六三上六成卦之上也終六五居中下交則反覺不得而為皆化凶而為吉是六五又主卦之主也

不計乎匹偶之宜者故為歸妹所歸在妹不正可知故凶而无所利也

案歸妹文意如春秋歸地歸田之例以物歸於人非其人來取物也歸妹所以失者有二一則不待取而自歸失昏姻之禮以卦象女先於男與咸之男下女相反也一則以少女歸長男失昏姻之時與咸兩少之交相反也故不曰妹歸而曰歸妹以明其失禮不曰歸女而曰歸妹以見其失時凡彖辭直言吉凶而無勉戒者大有鼎直曰元亨此直曰征凶无攸利蓋尊賢育才者人君之盛節也自媒自薦者士女之醜行也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也。

本義 釋卦名義也歸者女之終生育者人之始 程傳 一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也 集說 項氏安世曰有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也

案將言歸妹之凶而先言其本天地之大義猶姤言柔遇剛之失而又推本於天地相遇之正也由此言之陰陽原不可以相無而惟當慎之始以防其敝者是易之道也

說以動所歸妹也。

本義 又以卦德言之 集說 鄭氏汝諧曰長男居上少女居下以女下男也少女說以動而又先下於男其所歸者妹故以征則凶且无攸利

案卦德說以動則與咸之止而說者異矣卦象女先於男是所欲歸者妹也又以少女從長男是所歸者乃妹也所歸妹一句兼此二意可見其失於禮又愆於義也夫說以動則徇乎情所歸妹則不能止乎禮義此卦之所以凶乎本義以卦德言之實則兼卦德卦象在內

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

本義 又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也 **程傳** 以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆是也苟不由常正之道徇情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也 **集說** 陸氏希聲曰易以咸恆為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶○吳氏曰慎曰卦以少女從長男則非其配偶說以動則恣情縱慾中爻不正則陰陽皆失其常三五柔乘剛則不順宜其凶也然四者又以說以動為重

案中四爻皆失正位者除未濟外惟睽解及此卦而家人睽漸歸妹皆言男女之道者也家人以得位而正故睽以失位而乖漸以得位而吉歸妹以失位而凶也他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者義與卦變

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

本義 雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然 **程傳** 雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恆之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也 **集說** 崔氏憬曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝為戒者也○吳氏曰慎曰永終知敝言遠慮其終而知有敝也假之詩不思其反所以終見棄於人與

案澤上有雷不當以澤從雷取象當以澤感雷取象蓋取於陰氣先動為歸妹之義

初九歸妹以娣跛能履征吉

本義 初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也 **程傳** 女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分為善故以是而行則吉也 **集說** 孔氏穎達曰征吉者少長非偶為妻而行則凶為娣而行則吉○胡氏瑗曰跛者足之偏也姪娣非正配而能盡其道以配君子猶足之雖偏而能履地而行不至於廢也

案初在下，娣之象。凡女之歸，不待六禮備者，爲失禮，惟娣可以從歸，而不嫌於失禮；少長非偶者，爲失時，惟娣可以待年，而不嫌於失時。是卦義雖凶，而於初則無嫌，故變征凶而爲征吉也。

象曰：歸妹以娣，以恆也。跛能履吉，相承也。

本義　恆，謂有常久之德。　程傳　歸妹之義，以說而動，非夫婦能常之道。九乃剛陽，有賢貞之德，雖娣之微，乃能以常者也。雖在下不能有所爲，如跛者之能履，然征而吉者，以其能相承助也。能助其君，娣之吉也。

集說　鄭氏汝諧曰：初少女且微而在下，以娣媵而歸，乃其常也。娣媵不能成內助之功，雖有其德，如跛者之履耳。跛者之履，雖不足以有行，然亦可以行者，以其佐小君能相承助也。如是而征，則爲安分，故吉。○俞氏琰曰：相承者，佐其嫡以相與奉承其夫也。

案言以恆者，女而自歸，非常，惟娣則從嫡而歸，乃其常也。

九二，眇能視，利幽人之貞。

本義　眇能視，承上爻而言。九二陽剛得中，女之賢也。上有正應，而反陰柔不正，乃女賢而配不良，不能大成內助之功，故爲眇能視之象，而其占則利幽人之貞也。幽人亦抱道守正而不偶者也。　程傳　九二陽剛而得中，女之賢正者也。上有正應，而反陰柔之質，動於說者也，乃女之賢而配不良，故二雖賢，不能自遂以成其內助之功，適可以善其身而小施之，如眇者之能視而已，言不能及遠也。男女之際，當以正禮，五雖不正，二自守其幽靜貞正，乃所利也。二有剛正之德，幽靜之人也。二之才如是，而言利貞者，利言宜於如是之貞，非不足而爲之戒也。

集說　郭氏雍曰：九二剛中，賢女也，守其幽獨之操，不奪其志，故曰利幽人之貞。○胡氏一桂曰：初二跛眇，兌毀折象。履六三亦兌體，故取象同。

案此卦與漸相似，凡以陰應陽者，女之行配者也；以陰應陰，以陽應陽者，女之無配者也；若以陽應陰，則雖有應而反其類，比之無應者加甚矣，乃女之有配而失配者也。衛詩曰「汎彼栢舟，亦汎其流」，則配之不良者也。又曰「汎彼栢舟，在彼中河」，則配之不終者也。然皆自執其志，如石之不移，至於之死而矢靡他，豈非所謂幽人之貞乎。凡足以兩而行，目以兩而明，夫婦以兩而成。跛者一正而一偏也，眇者一昏而一明也。娣雖屈於偏側，而猶能佐理，故曰能履；幽人雖失所仰望，而其志炯然，故曰能視。

象曰：利幽人之貞，未變常也。

程傳　守其幽貞，未失夫婦常正之道也。世人以媟狎爲常，故以貞靜爲變常，不知乃常久之道也。

集說　俞氏琰曰：屯六二曰反常，謂字乃女子之常，不字則非常，至十年之後而乃字，則返其常也。此曰未變常，謂嫁者女子之常，九二不順嫁，似乎變常，然能以幽靜自守，是亦女德之常，未爲變常也。○來氏知德曰：一與之齊，終身不改，此婦道之常也。守幽人之貞，則未變其常矣。

六三，歸妹以須，反歸以娣。

本義　六三陰柔而不中正，又爲說之主，女之不正，人莫之取者也，故爲未得所適，而反歸爲娣之象。或曰：須，女之賤者。　程傳　三居下之上，本非賤者，以失德而无正應，故爲欲有歸而未得其歸。須，待也。待者，未有所適也。六居三，不當位，德不正也。柔而尚剛，行不順也。爲說之主，以說求歸，動非禮也。上无應，无受之者也。无所適，故須也。女子之處如是，人誰取之？不可以爲人配矣。當反歸而求爲娣媵則可也，以不正而失其所也。

集說陸氏希聲曰在天文織女爲貴須女爲賤○胡氏炳文曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不中正又爲兌說之主無德之女也無德之女人無取之者故本宜須而反歸以娣也

案須當從本義賤女之解爲是三不中正而無應故取象於女之賤者人不之取但反歸而爲娣也然亦惟下卦無應有娣之象從在上之同類而歸也上卦無應則幷無娣之象矣故在四爲愆期在上爲虛筐

象曰歸妹以須未當也

程傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也 集說朱氏震曰六三居不當位德不正也柔而上剛行不順也爲說之主以說而歸動非禮也上無應無受之者也如是而賤矣故曰未當也

未當故無取之者反歸以娣也

九四歸妹愆期遲歸有時

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反 程傳九以陽居四四上體地之高也陽則在女子爲正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願取故其愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故爲愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也 集說胡氏瑗曰以剛陽之質居陰柔之位不爲躁進故待其禮之全備俟其年之長大然後歸於君子斯得其時也遲待也

象曰愆期之志有待而行也

程傳所以愆期者由己而不由彼賢女人所願取所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也 集

說孔氏穎達曰嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志欲有所待而後乃行也○俞氏琰曰爻辭言愆期而爻傳直述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非爲人所棄也行謂出嫁詩泉水云女子有行是也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也 程傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也女之處尊貴之道也 集說薛氏溫其曰至尊之妹必歸於夫人倫之正

案女不待夫家之求而自歸非正也卦之所以凶也然惟天子之女則必求於夫家而自歸焉是歸妹之義在他人則爲越禮犯義而凶在天子則爲降尊屈貴而吉矣六五居尊而下應九二適合此象故其辭如此卦惟此爻又有應而又於歸妹之義正爲所宜而非所病則其爲吉宜矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中

以貴行也。

本義 以其有中德之貴而行，故不尚飾。 程傳 以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也 集說 王氏申子曰上二句舉爻辭下二句釋之也言五居尊位而用中故能以至貴而行其勤儉謙遜之道也

上六，女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。

本義 上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也 程傳 上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣筐筐之實婦職所供也古者房中之俎菹歜之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐筐而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何所往而利哉 集說 胡氏炳文曰震有虛筐之象兌羊象上與三皆陰虛而無應故有承筐无實刲羊无血之象程傳以為女歸之无終本義以為約婚而不終蓋曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在女也故无攸利之占與卦辭同

象曰：上六无實，承虛筐也。

程傳 筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也 集說 王氏宗傳曰專取虛筐无實為言者上六女子也

序卦傳 得其所歸者必大故受之以豐豐者大也 雜卦傳 豐多故

䷶ 離下震上

程傳 豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

豐，亨。王假之，勿憂，宜日中。

本義 豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也 程傳 豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也 集說 張子曰宜日中不宜過中也○郭氏忠孝曰豐者盛大之名盛大所以亨然物極盛大者衰必將至日過中則昃豐過盛則衰聖人欲持滿以中故言宜日中○項氏安世曰豐卦皆以明為主故下三爻皆明而无咎上三爻皆暗以能求明為吉不能求為凶此所以宜日中也○胡氏炳文曰豐之大有亨道焉大則必通也亦有憂道焉大則可憂也不必過於憂如日之中斯可矣泰晉夬家人升皆曰勿恤此曰勿憂皆當極盛之時常人所不憂而聖人所深憂其辭曰勿憂深切之辭非謂無憂也○何氏楷曰豐有憂道焉而云勿憂蓋於此有道為可不必憂也其道安在亦曰致豐之本即保豐之道何以致豐離明主之而震動將之也宜常如日之方中使其明無所不及則幽隱畢照斯可永保夫豐亨矣

彖曰：豐，大也。明以動，故豐。

豐以六五為主蓋其象辭曰王假之勿憂宜日中六五之位則王之位也象而居中則日中之德也

本義以卦德釋卦名義。程傳豐者盛大之義。離明而震動，明動相資而成豐大也。集說楊氏簡曰：以明而動，故豐，故亨。以昏而動，則反是矣。案明以動故豐，亦非正釋名義，乃推明其所以致豐之故，以起釋辭之端，與壯萃同。以字與而字不同，而字有兩意，以字只是一意，重在首字。如以剛而動，所以致壯，可見處壯者之必貞也。以順而說，所以致聚，可見處萃者之必順也。以明而動，所以致豐，可見處豐者之必明也。卦爻之義，皆欲其明而防其昏。故傳先發此義，以示玩辭之要。

王假之，尚大也。勿憂宜日中，宜照天下也。

本義釋卦辭。程傳王者有四海之廣，兆民之眾，極天下之大也。故豐大之道，唯王者能致之。所有既大，其保之治之之道亦當大也。故王者之所尚至大也。所有既廣，所治既眾，當憂慮其不能周及，宜如日中之盛明普照天下，无所不至，則可勿憂矣。如是然後能保其豐大。保有豐大，豈小才小知之所能也。集說吳氏曰慎曰：所以宜日中者，恐日中則昃也。照天下，日中時；昃，日中後。宜尚大，謂王者至此所尚者大也。志意廣大則不能謹小慮微，而明有所不照，即昏之徵而衰之兆也。故言宜日中者，謂能常明不昏，則能常中不昃。

日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

本義此又發明卦辭外意，言不可過中也。程傳既言豐盛之至，復言其難常以為誡也。日中盛極則當昃昳，月既盈滿則有虧缺。天地之盈虛，尚與時消息，況人與鬼神乎？盈虛謂盛衰，消息謂進退。天地之運亦隨時進退也。鬼神謂造化之迹，於萬物盛衰可見其消息也。於豐盛之時而為此誡，欲其守中，不至過盛。處豐之道，豈易也哉。集說孔氏穎達曰：先陳天地，後言人鬼神者，欲以輕譬重，亦先尊後卑也。日月先天地者，亦上宜日中之文，遂言其昃食，因舉日月以對，然後并陳天地，作文之體也。○朱子語類云：豐卦彖許多言語，其實只在日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息數語上。這盛得極，常須謹謹保守得日中時候方得，不然，便是偃仆傾壞了。○問：鬼神者造化之迹，然天地盈虛，即是造化之迹矣，而復言鬼神，何耶？曰：天地舉全體而言，鬼神指其功用之迹，似有人所為者。○毛氏璞曰：豐大也，亦盈也。惟有道者明為若不足，未嘗中故不昃，未嘗盛故不食，日新則為大，反是則為盈。知日中之宜，則知日昃之可戒。○林氏希元曰：卦辭勿憂宜日中所以然處未之及，此方言之，以補卦辭之所未及，故曰發明卦辭外意，言辭外之意也。雖曰辭外之意，然實有此意，但辭不及耳。案林氏之說得之。朱子釋彖辭亦曰盛極當衰也。

象曰：雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

本義取其威照並行之象。程傳雷電皆至，明震並行也。二體相合，故云皆至。明動相資，成豐之象。離，明也，照察之象；震，動也，威斷之象。折獄者必照其情實，唯明克允；致刑者以威於姦惡，唯斷乃成。故君子觀雷電明動之象，以折獄致刑也。噬嗑言先王飭法，豐言君子折獄。以明在上而麗於威震，王者之事，故為制刑立法；以明在下而麗於威震，君子之用，故為折獄致刑。旅明在上而云君子者，旅取慎用刑與不留獄，君子皆當

然也集說孔氏穎達曰斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑○蘇氏軾曰傳曰為刑罰威獄以類天之震曜故易至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也○朱氏震曰電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑○朱子語類問雷電噬嗑與雷電豐亦同曰噬嗑明在上是明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰飭法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然威動於上必有過錯也故云折獄致刑

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。

本義配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也程傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四為配主已所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在它卦則不相下而離隙矣集說胡氏炳曰旬者十日也謂數之盈滿也言初與四其德相符雖居盈滿盛大之時可以无咎以此而往則行有所尚也○蘇氏軾曰凡人知生於憂患而愚生於安佚豐之患常在於闇故爻皆以明闇為吉凶也初九六二九三三者皆離也而有明德者也九四六五上六則所謂豐而闇者也離火也日也以下升上其性也以明發闇其德也故三離皆上適於震初九適四其配之所在也故曰配主○項氏安世曰初以四為配四以初為夷上下異辭也自下並上曰配○胡氏炳文曰初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛欲然方賴在下之助不知有其豐也凡卦文取剛柔相應豐則取明動相資初之剛與四之剛同德而相遇雖兩陽之勢均敵往而從之非特无咎且有尚矣或曰十日為旬○來氏知德曰因宜日中旬文辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為旬言初之豐以一月論已一旬也正豐之時也

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意程傳聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝則不能同矣集說劉氏牧曰旬數之極也猶日之中也言无咎者謂初未至中猶可進也若進而過中則災故象稱過旬災也爻辭不言豐者謂初未至豐也○胡氏瑗曰言雖居豐盛之時可以无咎若過於盈滿則必有傾覆之災也○俞氏琰曰爻辭云雖旬无咎爻傳云過旬災則戒其不可過也蓋與象傳天地日月說同象過旬災即日中則昃月盈則食之意也經意謂同德相濟雖當盈滿之時可以无咎況初居豐之始未及日中乎傳意則謂正宜及今而圖之耳稍過於中便將有災矣其義相備也

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

本義 六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象○

程傳 明動相資乃能成豐二爲明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故爲豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃爲吉也

集說 服氏虔曰日中而昏也○龔子曰凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有尚二旣以陰居陰又所應亦陰故往增疑疾○郭氏雍曰六二爲離明之中而有豐蔀之闇者以陰居陰上非正應所以有從闇之象也天下之理明則無疑闇則疑六二用明投闇往得疑疾乃其宜也然往其中正有孚而發則動無不吉○徐氏幾曰卦言宜日中以下體言之則二爲中以一卦言之則三四爲中故二三四皆言日中剛生明故初應四則爲往有尚柔生暗故二應五爲往得疑疾也

象曰有孚發若信以發志也

程傳 有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也

集說 趙氏汝楳曰疾得於境之疑孚發於志之信○王氏申子曰二處中故有孚五亦虛中故可發言以誠相感也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

本義 沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

程傳 沛字古本有作旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終旣終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沬星之微小无名數者見沬暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沬者也右肱人之所用乃折矣其无能爲可知賢智之才遇明君則能有爲於天下上无可賴之主則不能有爲如人之折其右肱也人之爲有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲爲而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也

案 九三之蔽又甚於二四者爻取日中爲昏義二三四在一卦之中而九三又在三爻之中也且二應五乃柔中之主四應初爲同德之助三所應者乃過中處極之陰其蔽安得不甚哉上六以其昏昏使人昭昭故九三雖以剛明之才爲之股肱而不免於毀折然於義爲无咎者守其剛正以事上反己無怍而衆無尤也○又案易中所取者雖虛象然必天地閒有此實事非憑虛造設也日中見斗甚而至於見沬所取喻者固謂至昏伏於至明之中然以實象求之則如太陽食時是也食限多則大星見食限甚則小星亦見矣所以然者陰氣蔽障之故故所謂豐其蔀豐其沛者乃蔽日之物非蔽人之物也且此義亦與象傳日中則昃月盈則食相發

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

程傳三應於上上應而无位陰柔无勢力而處旣終其可共濟大事乎旣无所賴如右肱之折終不可用矣。集說潘氏士藻曰六二雖當豐蔀之時然五得位得中猶可以大事故六二發若之孚可施也九三所應上六无可發之明矣不可用而不用保身之哲也

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也程傳四雖陽剛爲動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故爲豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故爲夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢爲之助則能致豐大乎曰在下者上有當位爲之與在上者下有賢才爲之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何爲蓋非陽剛中正不能致天下之豐也集說孔氏穎達曰振初適四蓋非陽剛中正曰遇其配主自四之初則以四爲主故曰遇其夷主也○張子曰近比於五故則以初爲主故亦陽故云夷主○郭氏雍凡二之豐蔀亦云見斗正應非正應也而有孚發若吉者中正也四見斗以其陰而中正也而遇其夷主吉者應初而有遇之豐蔀見斗非類故其辭同而皆終之以吉有爲之時也二爻之義相須有成故初謂四爲配主四謂初爲夷主上迭相主賓明動相須莫適爲主惟明者知求動以爲主動者知求明以爲主故也○鄭氏汝諧曰初視四爲配以下偶上也四視初爲夷降上就下也

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

程傳位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐日中見斗幽不明也謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也遇其夷主吉行也陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則爲吉也集說項氏安世曰六二指六五爲蔀爲斗故往則入於闇而得疑九四之蔀與斗皆自指也故行則遇明而得吉○吳氏澄曰豐蔀見斗六二爻辭已備象傳不釋而獨釋九四致其詳者蓋二象由九四而成四爲蔀故二見斗二爻之象同而所重在四也。

六五。來章。有慶譽。吉。

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣程傳五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設此義以爲教耳集說馮氏當可曰六二言往六五言來往來交合章明之象○項氏

安世曰六二以五爲蔀在上而暗也六五以二爲章在下而明也○陳氏曰五陰暗則往而疑二文明則來而章章者離體文明之象○胡氏炳文曰三爻稱日中皆有所蔽六五不稱日中蓋宜日中無敵也

案五君位也彖辭所謂王假之者即此位則五乃卦主也卦義所重在明以照天下六五雖非明體然下應六二爲文明之主而五有柔中之德能資其章明以自助則卦義所謂勿憂宜日中者實與此爻義合

象曰六五之吉有慶也

程傳 其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以爲天下之福唯患不能耳

集說 何氏楷曰人君以天下常豐爲慶慶以天下故吉言慶則舉在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

本義 以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

程傳 六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闚其戶闃其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也

集說 龔氏煥曰豐卦與明夷相似唯變九四一爻豐其蔀蔽皆六五上六二陰所爲二豐其蔀以五爲應也三豐其沛以上爲應也四豐其蔀以承五也然五雖柔暗以其得中故有來章之吉上居豐極始則能人之明終以自蔽與明夷上六相似○何氏楷曰處豐之極亢然自高豐大其居以明得意方且深居簡出距人於千里之外豈知凶將及矣能無懼乎

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

本義 藏謂障蔽

程傳 六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

集說 石氏介曰始顯大終自藏皆聖人戒其過盛子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義○張子曰豐屋蔀家自蔽之甚窮大而失居者也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也○朱子語類云豐其屋天際翔也似說如鳥斯飛樣言其屋高大到於天際却只是自蔽障得暗

總論 熊氏良輔曰豐六爻以不應爲善初四皆陽初曰遇其配主四曰遇其夷主二五皆陰二曰有孚發若吉五曰來章有慶譽吉三與上爲正應三不免於折肱而上則甚凶當豐大之時以同德相輔爲善不取陰陽之應也

䷷ 艮下離上

程傳 旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故爲旅也又麗乎外亦旅之象

序卦傳 窮大者必失其居故受之以旅

雜卦傳

旅亦以六五爲主故象傳[illegible]

旅。小亨。旅貞吉。

本義 旅，羈旅也。山止於下，火炎於上，為去其所止而不處之象，故為旅。以六五得中於外，而順乎上下之二陽，艮止而離麗於明，故其占可以小亨，而能守其旅之正則吉。旅非常居，若可苟者，然道无不在，故自有其正，不可須臾離也。程傳 以卦才言也。如卦之才，可以小亨，得旅之貞正而吉也。集說 胡氏炳文曰：在旅而亨，亨之小者也。然事有小大，道無不在，大亨固利於貞，不可以亨之小而失其貞也。正道果可須臾離哉。

得中乎外。又曰：止而麗乎明。五居外體，旅於外之宜也；處中位，為離體之主，得中麗明之道也。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。

本義 以卦體卦德釋卦辭。程傳 六上居五，柔得中乎外也；麗乎上下之剛，順乎剛也。下艮止，上離麗，止而麗於明也。柔順而得在外之中，所止能麗於明，是以小亨，得旅之貞正而吉也。旅困之時，非陽剛中正有助於下，不能致大亨也。所謂得在外之中，中非一揆，旅有旅之中也。止麗於明，則不失時宜，然後得處旅之道。集說 王氏宗傳曰：用剛非旅道也，故莫尚乎柔。然柔不可過也，故莫尚乎得中。以六居五，得中位於外，而麗乎二剛之間，故曰柔得中乎外而順乎剛。案處旅之道，審幾度務，貴於明也；待人接物，亦貴於明也。然明不可以得用，故必以止靜為本，而明麗焉，與詩聯之至於顯說者同。

旅之時義大矣哉。

本義 旅之時為難處。程傳 天下之事，當隨時各適其宜，而旅為難處，故稱其時義之大。集說 俞氏琰曰：旅之時最難處，旅之義不可不知。蓋其亨雖小，其時義則大。聖人小其亨而大其時義，非大旅也，大其處旅之道也。○錢氏一本曰：難處者旅之時，難盡者旅之義。或以旅興，或以旅喪，所關甚大。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留獄。

本義 慎刑如山，不留如火。程傳 火之在高，明无不照。君子觀明照之象，則以明慎用刑。明不可恃，故戒於慎。明而止，亦慎象。觀火行不處之象，則不留獄。獄者不得已而設，民有罪而入，豈可留滯淹久也。集說 孔氏穎達曰：火在山上，逐草而行，勢不久留，故為旅象。又上下二體，艮止離明，故君子象此，以明察審慎用刑而不稽留獄訟。○項氏安世曰：山非火之所留也，野燒延緣，過之而已，故名之曰旅，而象之以不留獄。

趙氏汝楳曰：火，煬則宅於竈，冶則宅於爐，在山則野燒之暫旅寓耳，故為旅之象。離為明，艮止為謹，君子體之，明謹於用刑而不留獄。蓋獄者人之所旅也，不留獄，不使久處其中也。用刑固貴於明，然明者未必謹，謹者或留獄。明矣謹矣，而淹延不決，雖明猶闇也，雖謹反害也。○張氏清子曰：明則無遁情，慎則無濫罰，明慎既盡，所決隨之。聖人取象於旅，正恐其留獄也。

初六。旅瑣瑣，斯其所取災。

本義 當旅之時，以陰柔居下位，故其象占如此。程傳 六以陰柔在旅之時，處於卑下，是柔弱之人處旅困而在卑賤，所存汙下者也。志卑之人既處旅困，鄙猥瑣細，无所不至，乃其所以致悔辱取災咎也。瑣瑣，猥細之狀。當旅困之時，才質如是，上雖有援，无能為也。四陽性而離體，亦非就下者也。又在旅與他卦為大臣之

位者異矣。集說王氏應麟曰。旅初六斯其所取災。王輔嗣注云爲斯賤之役。唐郭京謂斯合作廝。愚按後漢左雄傳職斯祿薄注云斯賤也。不必改廝字。又易中初爻多取童稚小子之象。在旅則童僕之象。王氏之說是也。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

程傳志意窮迫。益自取災也。災眚對言則有分。獨言則謂災患耳。集說谷氏家杰曰。爻賤其行。象鄙其志。楊氏啓新曰。窮不是困窮。局促猥陋之義。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。

本義即次則安。懷資則裕。得其童僕之貞信。則無欺而有賴。旅之最吉者也。二有柔順中正之德。故其象占如此。

程傳二有柔順中正之德。柔順則衆與之。中正則處不失當。故能保其所有。童僕亦盡其忠信。雖不若五有文明之德。上下之助。亦處旅之善者也。次舍旅所安也。財貨旅所資也。童僕旅所賴也。得就次舍。懷畜其資財。又得童僕之貞良。旅之善也。柔弱在下者童也。強壯處外者僕也。二柔順中正。故得內外之心。在旅所親比者童僕也。不云吉者。旅寓之際。得免於災厲則已善矣。集說胡氏炳文曰。旅中不能無賴乎童僕之用。亦多不免乎童僕之欺。惟得其貞信者。則無欺而有賴。趙氏玉泉曰。二處旅而有柔順中正之德。則內不失己而己無不安。外不失人而人無不與。凡旅之所恃以不可無者。皆有以全之也。六二得位得中。故曰即次懷資。與九四之旅處而得其資斧者異矣。下有初六比之。故曰得童僕。與九三之喪其童僕者異矣。在初則爲童僕之瑣瑣者。自二視之則爲童僕之貞者。義不相害也。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

程傳羈旅之人所賴者童僕也。既得童僕之忠貞。終无尤悔矣。集說王氏弼曰。既得童僕。然後即次懷資。皆无所失。故終无尤。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

本義過剛不中。居下之上。故其象占如此。喪其童僕。則不止於失其心矣。故貞字連下句爲義。程傳處旅之道。以柔順謙下爲先。三剛而不中。又居下體之上與艮之上。有自高之象。在旅而過剛自高。致困災之道也。自高則不順於上。故上不與而焚其次。失所安也。上離爲焚象。過剛則暴下。故下離而喪其童僕之貞信。謂失其心也。如此則危厲之道也。集說潘氏夢旅曰。居剛而用剛。平時猶不可。況旅乎。以此與下。焚次喪僕。固其宜也。九三以剛居下體之上則焚次。上九以剛居上體之上則焚巢。位愈高剛愈亢則禍愈深矣。○丘氏富國曰。九三爻辭全與二反。二即次而三焚。二得童僕而三喪。二之貞无尤。而三之貞則厲者。二柔順得中。三過剛不中故也。過剛豈處旅之道哉。

案。三得位。故亦有即次象。以其過剛。故焚之也。六爻惟二三言次。得位故也。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

本義以旅之時。而與下之道如此。義當喪也。程傳旅焚失其次舍。亦以困傷矣。以旅之時。而與下之道如此。義當喪也。在旅而以過剛自高待下。必喪其忠貞。謂失其心也。在旅而失其童僕之心。爲可危也。集說郭氏雍曰。九三剛而不中。故不能安旅。失其所安。亦可傷矣。以剛暴之才。而以旅道居。童僕宜其失

衆心而喪也。夫旅豈與人之道哉。君子自厚而已。故終无以旅與下之事。○王氏宗傳曰。既已有焚其次之傷矣。而又喪其童僕焉。此甚厲之道也。夫旅親寡之時也。朝夕之所與者童僕而已。爾豈可以旅視之也。九三以旅視乎下。則彼童僕也。亦必以旅視乎上矣。其能久留乎。故曰其義喪也。○黃氏淳耀曰。下即童僕。以旅與下者。謂視童僕如旅人也。焚次而失其身所依庇。亦已傷而不安矣。況又喪其童僕乎。然非童僕之無良也。當旅時而與下之道。刻薄寡恩。直若旅人然。宜不得其心。乃義當喪也。將誰咎哉

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

本義以陽居陰。處上之下。用柔能下。故其象占如此。然非其正位。又上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故其心有所不快也。程傳四陽剛。雖不居中。而處柔在上體之下。有用柔能下之象。得旅之宜也。以剛明之才。爲五所與。爲初所應。在旅之善者也。然四非正位。故雖得其處止。不若二之就次舍也。有剛明之才。爲上下所與。乃旅而得貨財之資。器用之利也。雖在旅爲善。然上无剛陽之與。下唯陰柔之應。故不能伸其才。行其志。其心不快也。云我者。據四而言。集說蔣氏悌生曰。凡卦爻陽剛皆勝陰柔。惟旅卦不然。二五皆以柔順得吉。三上皆以陽剛致凶。六爻六五最善。二次之。上九最凶。三次之。九四雖得其處。姑足以安其身而已。豈得盡遂其志。

案四居位非正。故不曰即次。而曰于處。在旅而處多懼之地。故雖得資與六二同。而未免加斧以自防衛。其未忘戒心可知。安得快然而安樂乎。

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

程傳四以近君爲當位。在旅。五不取君義。故四爲未得位也。曰。然則以九居四不正爲有咎矣。曰。以剛居柔。旅之宜也。九以剛明之才。欲得時而行其志。故雖得資斧於旅。爲善。其心志未快也。集說黃氏淳耀曰。資斧防患之物。得其資斧。不過有以自防。故曰心未快也。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

本義雉。文明之物。離之象也。六五柔順文明。又得中道。爲離之主。故得此爻者。爲射雉之象。雖不无亡矢之費。而所喪不多。終有譽命也。程傳六五有文明柔順之德。處得中道。而上下與之。處旅之至善者也。人之處旅。能合文明之道。可謂善矣。羈旅之人。動而或失。則困辱隨之。動而无失。然後爲善。離爲雉。文明之物。射雉謂取則於文明之道而必合。如射雉一矢而亡之。發无不中。則終能致譽命也。譽。令聞也。命。福祿也。五居文明之位。有文明之德。故動必中文明之道也。五君位。人君无旅。旅則失位。故不取君義。集說朱氏震曰。五在旅卦。不取君象。有文明之德。則令譽升聞。而爵命之矣。○朱子語類云。亡字正如秦無亡矢遺鏃之亡。不是如伊川之說。易中凡言終吉者。皆是初不甚好也。○王氏申子曰。一矢亡。言中之易也。

案五在旅卦。不取君義。程傳之說是也。古者士大夫出疆。則以贄行。而士執雉以相見。射雉而得。是進身而有階之象也。信於友則有與。獲乎上則有命。

象曰。終以譽命。上逮也。

本義上逮。言其譽命聞於上也。程傳有文明柔順之德。則上下與之。逮。與也。能順承於上而上與之。爲上所逮也。在上而得乎下。爲下所上逮也。在旅而上下與之。所以致譽命也。旅者困而未得所安之時也。終

以譽命，終當致譽命也。已譽命，則非旅也。困而親寡則為旅，不必在外也。集說 胡氏瑗曰：六五所謂不得中乎外而順乎剛者也。柔順中正之德，為上九所信，尊順之命及之也。

案：六五有位，而上九無位，不必以六五為上九所尊斯也。蓋居高位便是上達爾，此爻雖不以君位言，而亦上於大夫士之載贄而獲乎名位者，故曰上逮，言其地望已高也。

上九，鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

本義 上九過剛，處旅之上，離之極，驕而不順，凶之道也。故其象占如此。 程傳 鳥，飛騰處高者也。上九剛不中而處最高，又離體，其亢可知，故取鳥象。在旅之時，謙降柔和，乃可自保，而過剛自高，失其所安，宜矣。巢，鳥所安止，焚其巢，失其所安，无所止也。在離上為焚象。陽剛自處於至高，始快其意，故先笑；既而失安莫與，

故號咷。輕易以喪其順德，所以凶也。牛，順物。喪牛于易，謂忽易以失其順也。離火性上，為躁易之象。上承鳥焚其巢，故更加旅人字。不云旅人，則是鳥笑哭也。 集說 王氏宗傳曰：上九之視九三，九為剛亢者也，比物棲高處，亢而寄諸危地者，鳥之巢是也。故旅之上服以為家，夫高極必危，離火有焚象也，故曰鳥焚其巢。先笑謂善居物上也，後號咷謂巢焚之故也。夫牛，順物也，旅道以柔順謙下為本，上九喪其至順之德，此所以凶也。

徐氏幾曰：旅貴柔順中正，三陽爻皆失之，而最亢者上九也。

象曰：以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

程傳 以旅在上，而以尊高自處，豈能保其居？其義當有焚巢之事。方以極剛自高為得志而笑，不知喪其

繫辭下傳 巽，德之制也。巽稱而隱。巽以行權。

說卦傳 風以散之。齊乎巽，巽，東南也。齊也者，言萬物之絜齊也。撓萬物者莫疾乎風。巽，入也。巽為股。巽一索而得女，故謂之長女。巽為木。

順德於躁易，是終莫之聞，謂終不自聞知也。使自覺知，則不至於極而號咷矣。陽剛不中而處極，固有高亢躁動之象，而火復炎上，則又甚焉。 集說 張子曰：以陽極上，旅而驕肆者也，失柔順之正，故曰喪牛于易。怒而作物，雖有凶危，其誰告之？故曰終莫之聞也。

案：九三以旅與下，郭氏、王氏、黃氏之說美矣。惟以旅在上，則未有說。蓋以旅之道在上，則視所居之位如寄寓然，其無敬慎之心可知，故曰其義焚也。

總論 范氏仲淹曰：內止而不動於心，外明而弗迷其往，以斯適旅，故得小亨而貞吉。夫旅人之志，卑則自辱，高則見疾，能執其中，可謂智矣。故初之卑以自辱者也；三焚次而上焚巢，高而見疾者也；二懷資而五譽命，柔而不失其中者也。

䷸ 巽下巽上

程傳 巽，序卦：旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。羈旅親寡，非巽順何所取容？苟能巽順，雖旅困之中，何往而不能入？巽所以次旅也。為卦一陰在二陽之下，巽順於陽，所以為巽也。

巽，小亨，利有攸往，利見大人。

本義 巽，入也。一陰伏於二陽之下，其性能巽以入也。其象為風，亦取入義。陰為主，故其占為小亨。以陰從陽，故又利有所往。然必知所從，乃得其正，故又曰利見大人也。 程傳 卦之才，可以小亨，利有攸往，利見大人也。巽與兌皆剛中正，巽說義亦相類，而兌則亨，巽乃小亨者，兌陽之為也，巽陰之為也。兌柔在外，用柔也；巽柔在內，性柔也。巽之亨所以小也。 集說 郭氏雍曰：巽，入也。能入，故利有攸往，故利見大人。是亦[illegible]得剛

巽雖主於二陰，然陰卦以陰為主者，惟離為然，以其居中故也。巽之二陰則[illegible]得為主卦之主。

爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

序卦傳

旅而无所容故受之以巽巽者入也

雜卦傳

兌見而巽伏也

克之意與朱子語類云巽有人之義巽爲風如風之入物只爲巽便能入義理之中無細不入趙氏汝楳曰一陰生於下二陽巽之於上卦以剛爻得名陰生而陽巽之蔡氏清曰順字解巽字不盡潛心思到方爲巽也程傳只說順然孔子不曰順而每仍卦名曰巽是必巽字與順字有辨矣大傳曰巽入也又曰巽德之制也又曰巽稱而隱未嘗只以順字當之也○何氏楷曰凡巽之所以致亨皆陽之爲也所謂申命乃陽事也有陽以巽之於上故小亨

案巽入也從來說者皆以爲一陰入於二陽之下非也蓋一陰伏於內陽必入而散之陰性凝滯必散而後與陽合德也其在造化則吹浮雲散積陰者也其在人心則察幾微窮隱伏者也其在國家則除奸慝蠹弊事者也三者皆非入不能卦之所以名巽者以此亨之所以小者如蠱則壞極而更新之故其亨大巽但循敝舉廢而已觀卦爻庚甲之義可見也天下之事既察知之則必見之於行故曰利有攸往非有剛德之人不能濟也故又曰利見大人

彖曰重巽以申命

本義 釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故爲申命也 程傳 重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重爲重復之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也

集說 石氏介曰巽者齊也齊者申之以命令○朱氏震曰巽爲風風者天之號令也故巽爲命內巽者命之始外巽者申前之命也重巽之象施之於申命先儒謂不違其令命乃行也○朱子語類問申字是兩番降命令否曰非也只是丁寧反復說便是申命巽風也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之

上卦之上者九五也申命行事非居尊位者不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

入人淪肌浹髓亦如風之動物也○俞氏琰曰巽之取象在天爲風在人君爲命風者天之號令其入物也無不至命者人君之號令其入人也亦無不至

案頒發號令以象天之風聲是已然須知巽者入也王者欲知民之休戚事之利弊則必清問於下而察之周告誡於上而行之切此其所以申命也蓋始則入民情之隱而散其不善者終乃入人心之深而動其善者

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

本義 以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四 程傳 以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則爲利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不爲過也

集說 胡氏瑗曰利見大有德之人以果斷而決白之務後所申之命令所行之事施之於人莫有不順之者如風之及於物罔有不入者也○朱氏震曰剛巽乎中正則所施當乎人心是以志行乎上下柔皆順乎剛則物無違者大人者九五剛巽乎中正者也○李氏舜臣曰柔順乎剛剛巽乎中正者所以爲巽之體也若徒以一陰潛伏謂之爲巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽盡在二五之位有巽乎中正之德則巽之所以致亨皆不可得而見矣利見大人皆蓋指二五以陽剛之畫處中正之位而初四二陰出而順從之乃所以爲利也○項氏安世曰以卦體言之重巽以申命是小亨也以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎

剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之〇趙氏汝楳曰卦本乾體一陰下生剛行巽之之象剛巽柔居二五中正之位柔既已生皆在二五之下有順陽剛之象〇何氏楷曰成卦之主在初與四陰始生而陽巽之二五其最近者也剛巽乎中正則不躁急以忤物故命不下格而志可行初四各處卦下柔皆順剛無有逢逆所以敎命得申成小亨以下之義也

案卦義是陰在內而陽入之非陽在外而陰入之也陰在內而陽入之者將以制之也制之者將以齊之也剛以中正之德爲巽則能入而制之矣至於柔皆順剛則豈有不受其制而至於不齊者乎彖傳詞義甚明李氏項氏何氏說皆合經意

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

本義 隨相繼之義

程傳 兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順從矣

集說 荀氏爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法敎百端令行爲上故曰行事也〇胡氏瑗曰巽之體上下皆巽如風之入物無所不至無所不順故曰隨風巽君子法此巽風之象以申其命行其事〇郭氏雍曰君子之德風也有風之德而下無不從然後其重巽之義易於巽主敎命猶詩之言風也故觀則省方觀民設敎姤則施命誥四方皆主巽而言也〇丘氏富國曰申命者所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言於申命之後〇俞氏琰曰既告戒之又丁寧之使人聽信其說然後見之行事則民之從之也亦如風之迅速也大抵命令之出務在必行不行則徒爲虛文耳

初六。進退。利武人之貞。

本義 初以陰居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

程傳 六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用武人剛貞之志則爲宜也勉爲剛貞則无過卑恐畏之失矣

集說 王氏弼曰處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之〇胡氏瑗曰初六以陰柔之質復在一卦之下是以有進退之疑利在武人之正勇於行事然後可獲其占也〇俞氏琰曰巽申命行事之卦也令出則務在必行豈宜或進或退初六卑巽而不中柔懦而不武故或進或退而不能自決也若以武人處之則貞固足以幹事矣故曰利武人之貞

象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

程傳 進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂修立也

集說 趙氏汝楳曰治與疑對志疑而不決故進退靡定志治而不亂故決於行〇黃氏淳耀曰兩可不決之謂疑一定不紊之謂治

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

本義 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

程傳 二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二

實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絶怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不使察其誠意則以過巽為諂矣

集說 馮氏椅曰周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害

案牀下者陰邪所伏也入於牀下則察之深矣於是既以史占而知之復以巫祓而去之雖有物之祆神怪無能為害矣紛若者以喻申命之頻煩而行事之纖悉也二與五皆所謂剛巽乎中正而志行者卦之主也故能處申命行事之道如此

象曰紛若之吉得中也。

程傳 二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中既誠實則人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

集說 郭氏雍曰二有剛中之德能行巽之道是其所以无咎也○何氏楷曰申命行事紛若而得中也

九三頻巽吝。

本義 過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

程傳 三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也

集說 趙氏汝楳曰頻巽者既巽復巽猶頻復也

案巽者入也然又曰德之制若不能斷制則其入之深者徒足使獘益以滋而好無所畏非惟無益而又害之也夫子曰再思可矣言事貴斷也九三上九皆過於中則是蓋疑以敗謀多思而少斷然三未如上九之甚也故但為頻巽之象而占曰吝

象曰頻巽之吝志窮也。

程傳 三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

集說 蘇氏濬曰九三之頻巽非勉為之而失習為之而過也巽而頻焉則振作之氣不足其志亦窮而無所復之矣○張氏振淵曰志疑者可以治救之志窮則有吝而已

六四悔亡田獲三品。

本義 陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

程傳 陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以為功也

集說 王氏弼曰雖以柔遇剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品○王氏安石曰田者興事之大者也三品有功之盛者也○郭氏雍曰六四近君志決於進無初六之疑則悔亡矣是以有田獲三品之功也六四至柔不當有田獲之功而此以順乎剛得之由

是觀之，則巽之爲道，豈柔弱畏懦之謂哉。沈氏該曰：田獲三品，令行之效也。田，除害也；獲，得禽也。行君之令而致之民，將以與利除害也。害去利獲，令行而功著，是以田獲三品也。○胡氏炳文曰：田，武事也。初利武人之貞，四之田獲，用武而有功者也。

案：以卦義論，則初與四皆伏陰也。陽所入而制之者也。有以制之，則柔順乎剛而在內者無陰慝矣。以爻義論，則初與四能順乎剛，是皆有行事之責者。蓋質雖柔而能以剛克，則所謂柔而立者也。初居卑巽之下，猶有進退之疑；至四則居高當位，上承九五，視初又不同矣。故在初利武人之貞，四則載續武功，而田害悉去。解獲三狐，而此獲三品，所獲者多，不止於狐也。

象曰：田獲三品，有功也。

程傳：巽於上下，如田之獲三品而遍及上下，成巽之功也。集說：孔氏穎達以有功若田獵有獲，以喻行命有功也。

九五：貞吉，悔亡，无不利。无初有終。先庚三日，後庚三日，吉。

本義：九五剛健中正而居巽體，故有悔。以有貞而吉也，故得亡其悔而无不利。有悔是无初也，亡之是有終也。庚，更也，事之變也。先庚三日，丁也；後庚三日，癸也。丁所以丁寧於其變之前，癸所以揆度於其變之後。有所變更而得此占者，如是則吉也。程傳：五居尊位，爲巽之主，命令之所出也。處得中正，盡巽之善。然巽者柔順之道，所利在貞，非五之不足，在巽當戒也。既貞則吉而悔亡，无所不利。貞，正中也。處巽出令，皆以中正

爲吉。柔巽而不貞則有悔，安能无所不利也。命令之出，有所變更也。无初，始未善也；有終，更之始善也。若已善，則何用命也，何用更也。先庚三日，後庚三日，吉。出命更改之道，當如是也。甲者事之端也，庚者變更之始也。十干戊己爲中，過中則變，故謂之庚。事之改更，當原始要終，如先甲後甲之義，如是則吉也。解在蠱卦。集說：張氏浚曰：巽孰爲貞，先庚後庚，巽之貞也。先三日，蓋愼始而圖其變；後三日，蓋慮終而考其成。愼始思終，權斯行矣。庚有制變之義，當以剛德爲主，不然，其弊將淪溺而入於蠱矣。○郭氏雍曰：先後三日而申命之者，愼之至也。愼之至者，令出惟行，弗惟反，故也。命令之出，有必可行之善，而無不可行，復反之先，是以吉也。上曰貞吉，九五之貞吉也；下曰吉，蓋命令以是爲吉也。○庚即命令也。先庚謂申命，後庚謂出令之後而行事也。○胡氏炳文曰：蠱者事之壞，先甲後甲者，飭之使復興起；巽者事之權，先庚後庚者，行之使適變

通。○張氏淸子曰：甲者十干之首，事之端也，故謂之終則有始。庚者十干之過中，事之當更者也，故謂之无初有終。況巽九五乃蠱六五之變，以造事言之，故取諸甲；以更事言之，故取諸庚。易於甲庚皆曰先後三日者，蓋聖人謹其始終之意也。○梁氏寅曰：五居尊位，乃命令之所自出也。巽之義爲入，入於理者深而見於行者決。巽之道然後爲盡矣。不然，從游牽制，其多思者乃其所以爲累者也，豈足貴乎。○鄭氏維嶽曰：九五一爻，正所謂剛巽乎中正而志行者。五居巽體，有蠱壞之病，故有悔。而以剛中正之道渙號更命，得其貞正，故吉悔亡。而无不利。先三後三，即是申命行事，即是貞處。○吳氏曰愼曰：苟有所變，必丁寧揆度而後行事，則入於事理，順於人心，以得重巽之中，盡權宜之制，是以吉也。

象曰：九五之吉，位正中也。

傳九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中為善失中則悔也 集說 丘氏富國曰以九居五位乎中正此所以貞吉而為申命之主也

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

本義 巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此 程傳 牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也 集說 王氏弼曰處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也 ○胡氏瑗曰斧斤

也善於斷割處無位之地無剛明之才不能斷割以自快其事故凶也

案資斧古本作齊斧為是蓋因承旅卦同音而誤也說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

本義 正乎凶言必凶 程傳 巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也 集說 楊氏啟新曰巽在牀下居巽之極也天下事惟斷乃成今焉喪其資斧是失所以斷矣無斷則敗可必其凶也

總論 蘇氏濬曰巽者入也然所謂入者豈徒藉口於迂徐漸次之功以濟其因循悠緩之習已耶是故武人之貞不可勉也三品之獲不可後也史巫紛若不以為激也先庚後庚不以為頻也傳曰巽以行權

說卦傳 說言乎兌 兌以說之 兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌 說萬物者莫說乎澤 兌說也 兌為羊 兌為口 兌三索而得女故謂之少女 兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

序卦傳 入而後說之故受之以兌兌者說也

雜卦傳 兌見而巽伏也

☱ 兌下兌上

程傳 兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也

兌。亨。利貞。

本義 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也 程傳 兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪諂而有悔咎故戒利貞也 集說 焦氏竑曰人有喜說必見而在外蓋陽假陰之和柔以為用喜說非由於陰也故二陰一陽則陽為之主二陽一陰則陰非為主但為陽之用耳

案地有積濕春氣至則濕升於上人身有血陽氣盛則膚敷於色此兌為澤為說之義蓋說雖緣陰而所以用陰者陽也人有柔和之質而非以忠直之心行之則失正而入於邪矣故利貞

彖曰。兌。說也。

本義 釋卦名義 集說 張氏雨若曰此釋名義類咸兌者無言之說以說解兌兌本為說特以其說不在言而稱兌耳

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

兌之二陰亦為成卦之主而不得為主卦之主主卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞

本義　以卦體釋卦辭而極言之。程傳　兌之義說也。一陰居二陽之上，陰說於陽而為陽所說也。陽剛居中。中心誠實之象，柔爻在外，接物和柔之象，故為說而能貞也。利貞，說之道宜正也。卦有剛中之德，能貞者也。說而能貞，是以上順天理，下應人心，說道之至正至善者也。若夫違道以干百姓之譽者，苟說之道，違道不順天，干譽非應人，苟取一時之說耳，非君子之正道。君子之道，其說於民，如天地之施，感於其心而說服无斁。故以之先民，則民心說隨而忘其勞；率之以犯難，則民心說服於義而不恤其死。說道之大，民莫不知勸。勸謂信之而勉力順從。人君之道，以人心說服為本，故聖人贊其大。集說　王氏弼曰：說而違剛則諂，剛而違說則暴。剛中而柔外，所以說以利貞也。剛中故利貞，柔外故說亨。劉氏牧曰：天之所助者順也，人之所助者信也。柔外為順，剛中為信，故得順乎天而應乎人。○呂氏祖謙曰：當適意時而說，與處安平時而說，皆未足為難。惟當勞苦患難而說，始見真說。聖人以此先之，故能使之任勞苦而不辭，赴患難而不畏也。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

本義　兩澤相麗，互相滋益，朋友講習，其象如此。程傳　麗澤，二澤相附麗也。兩澤相麗，交相浸潤，互有滋益之象。故君子觀其象而以朋友講習。朋友講習，互相益也。先儒謂天下之可說，莫若朋友講習。朋友講習，固可說之大者，然當明相益之象。集說　虞氏翻曰：學以聚之，問以辨之。兌兩口對，故朋友講習也。○孔氏穎達曰：同門曰朋，同志曰友。朋友聚居，講習道義，相說之盛，莫過於此也。○程子曰：天下之說不可極，惟朋友講習，雖過說無害。兌澤有相滋益處。○蘇氏軾曰：取其樂而不流者也。○朱氏震曰：講其所知，習其所行。蔡氏淵曰：講兌象，習重兌象。○俞氏琰曰：講者講其所未明，講多則義理明矣。習者習其所未熟，習久則踐履熟矣。此朋友講習所以為有滋益，而如兩澤之相麗也。若獨學無友，則孤陋而寡聞，故論語以學之不講為憂，以學而時習為說，以有朋自遠方來為樂。

初九。和兌吉。

本義　以陽爻居說體而處最下，又无係應，故其象占如此。程傳　初雖陽爻，居說體而在最下，无所係應，是能卑下和順以為說，而无所偏私者也。以和為說，而无所偏私，說之正也。陽剛則不卑，居下則能巽，處說則能和，无應則不偏，處說如是，所以吉也。集說　蔡氏淵曰：爻位皆剛，不比於柔，得說之正，和而不流者也，故吉。○吳氏澄曰：六畫唯初不比陰柔，說道之善，故曰和。○趙氏玉泉曰：陽剛則無邪媚之嫌，居下則無上求之念，無應又無私係之累，其說也不諂不瀆，中節而無乖戾，和兌之象。如是則說得其正矣。○來氏知德曰：和與中庸發而皆中節謂之和同，謂其所說者無乖戾之私，皆性情之正，道義之公也。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

本義　居卦之初，其說也正，未有所疑也。程傳　有求而和，則涉於邪諂。初隨時順處，心无所係，无所為也，以和而已，是以吉也。象又以其處說在下而非中正，故云行未疑也。其行未有可疑，謂未見其有失也。若得中正，則无是言也。說以中正為本，爻直陳其義，象則推而盡之。集說　蔡氏淵曰：初未牽於陰，所行未有疑惑，若四比三，有商兌之疑矣。○徐氏幾曰：疑謂係於陰也。卦四陽，惟初與陰無係，故未疑。○鄭氏維獄曰：以陽剛居兌初，爻不與陰比，故信心信理而出，行之於外者，未與心疑。使有繫應，便不能自決矣。

九二。孚兌吉悔亡。

本義剛中爲孚居陰爲悔。占者以孚而說則吉而悔亡矣。程傳二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信内充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也。集說王氏宗傳曰六三陰柔而不正所謂非道以說者也而二比之疑於有悔矣然二以剛居中誠實之德充足於内故雖與三同體而無失己之嫌此其悔所以亡也。○龔氏煥曰九二陽剛得中當說之時以孚信爲說者也已以孚信爲說人不得而妄說之所以吉也。

象曰孚兌之吉信志也。

程傳心之所存爲志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也。集說何氏楷曰初去三遠不特志可信而行亦未涉於可疑二去三近行雖不免於可疑而志則可信。

六三來兌凶。

本義陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也。程傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉己非道就以求說所以凶也之内爲來上下俱陽而獨之内者以同體而陰性下也失道下行也。集說王氏宗傳曰六三居兩兌之間一兌既盡一兌復來故曰來兌夫以不正之才居兩兌之間左右逢迎惟以容說爲事此小人之失正者故於兌爲凶。案三居内體故曰來然非來說於下二陽之謂也爲說之主志在於說凡外物之可說者皆感之而來也。

象曰來兌之凶位不當也。

程傳自處不中正无與而妄求說所以凶也。集說熊氏良輔曰六三位不當居上下二兌之間下兌方終上兌又來說而又說不得其正者也。上六曰引兌蓋與六三相表裏。

九四商兌未寧介疾有喜。

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也。如此則有喜矣。象占如此爲戒深矣。程傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也。兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也。從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有定繫所從耳。集說楊氏簡曰九剛四柔近比六三諛佞之小人心知其非而實樂其柔媚故商度所說去取交戰於胸中而未寧。

聖人於是勉之曰介疾有喜。案易中疾字皆與喜對故曰无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遄有喜以此爻例之則疾者謂疾病也喜者謂病去也。四比於三故曰介疾言介於邪害之間也若安而溺焉則其爲鴆毒大矣。惟能商度所說而不以說者爲安則雖介疾而有喜矣。論語曰君子易事而難說也說之不以道不說也其商兌之謂乎。

象曰九四之喜有慶也。

程傳所謂喜者若守正而君說之則得行其陽剛之道而福慶及物也。集說郭氏雍曰處上下之際不妄從說知所擇者也介然自守故能全兌說之喜喜非獨一身而已終亦有及物之慶也。

九五孚于剝有厲。

本義 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於上六則有危也 程傳 九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此 集說 王氏弼曰比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂○楊氏簡曰九五親信上六柔媚不正之小人故曰孚于剝剝之為卦小人剝君子又剝喪其國家故謂小人為剝信小人危厲之道也○胡氏炳文曰說之感人最為可懼感之者將以剝之也兌為君者易狃於所說故雖聖人且畏巧言令色況凡為君子者乎○錢氏一本曰兌五說體與履五健體不同履五健恐其和之難危在夬兌五說不覺其入之易危在孚故皆有厲之象

案易中凡言厲者皆兼內外而言蓋事可危而吾危之也履五爻及此爻皆以剛中正居尊位而有厲辭夫子又皆以位正當釋之是其危也以剛中正故能危也校卦有危懼之義而九五居尊所謂履帝位而不疚者故能因夬履而常危兌九五居尊又比上六故亦因孚于剝而心有危也此有厲與夬有厲正同皆以九五比近上六所謂其危乃光者也

象曰孚于剝位正當也

本義 與履九五同 程傳 戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也 集說 王氏申子曰謂正當尊位若孚上之柔說則消剝於陽必矣

上六引兌

本義 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶 程傳 他卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶 集說 劉氏牧曰執德不固見誘則從故稱引兌○毛氏璞曰所以為兌者三與上也三為內卦故曰來上為外卦故曰引

案三與上皆以陰柔為說主來兌者物感我而來孟子所謂蔽於物樂記所謂感於物而動者也引兌者物引我而去孟子所謂物交物則引之而已矣樂記所謂物至而人化物者也始於來終於引此人心動乎欲之淺深也

象曰上六引兌未光也

程傳 說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也 集說 楊氏啓新曰來兌引兌皆小人也在君子則當來而勿受引而勿去也君子以道德相引其道為光明引而為說則心術曖昧

繫辭下傳 刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

序卦傳 說而後散之故受之以渙渙者離也

雜卦傳 渙離也

行事邪僻甚矣。豈得爲光乎。

總論 蘇氏軾曰。兌本以說之見乎外而得名。然六爻之義。皆不取說之徇乎外者。人之所說。苟能不徇乎外。則其見於外者斯得其正而吉矣。蔣氏悌生曰。當說之時。剛則有節。柔則無度。故此卦初二及四五四爻。皆以剛陽而得吉。三上二爻。皆以陰柔而致凶。

䷺ 坎下巽上

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

程傳 渙序卦兌者說也。說而後散之。故受之以渙。說則舒散也。人之氣憂則結聚。說則舒散。故說有散義。渙所以繼兌也。爲卦巽上坎下。風行於水上。水遇風則渙散。所以爲渙也。

本義 渙散也。爲卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故爲渙。其變則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三得九之位而上同於四。故其占可亨。又以祖考之精神既散。故王者當至於廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。程傳 渙離散也。人之離散由乎中。人心離則散矣。治乎散亦本於中。能收拾人心。則散可聚也。故卦之義。皆主於中。利貞合渙散之道。在乎正固也。

案渙與萃對。假廟者。所以聚鬼神之既散也。涉川者。所以聚人力之不齊也。蓋盡誠以感格。則幽明無有不同。此二者渙而求聚之大端也。然不以正行之。則必有瀆神犯難之事。故曰利貞。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

本義 以卦變釋卦辭。程傳 渙之能亨者。以卦才如是也。渙之成由九來居二。六上居四也。剛陽之

渙以九五爲主蓋收拾天下之散非容易不能也雖九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之所重故程傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

來則不窮極於下。而處得其中。柔之往則得正位於外。而上同於五之中。巽順於五。乃上同也。四五君臣之位。當渙而比。其義相通。同五乃從中也。當渙之時。而守其中。則不至於離散。故能亨也。集說 王氏弼曰。二以剛來居內而不窮於險。四以柔得位乎外而與上同。內剛而無險困之難。外順而無違逆之乖。是以亨也。○孔氏穎達曰。此就九二剛德居險。六四得位從上。釋所以能釋險難而致亨通。○馮氏椅曰。以二四往來明卦義。不窮上同明亨。剛來不窮。即需剛健不陷。義不困窮之象。○林氏希元曰。柔得位乎外而上同。是六四之柔得位乎外卦而上同九五。四五同德。斯足以濟渙。矣故亨。本義已定語。錄雖謂未穩。而未及更改。

案剛來而不窮者。固其本也。柔得位乎外而上[illegible]者。致其用也。固本則保聚有其基。致用則聯屬有其具。

王假有廟。王乃在中也。

本義 中謂廟中。程傳 王假有廟之義。在萃卦詳矣。天下離散之時。王者收合人心。至於有廟。乃是在其中也。在中謂求得其中。攝其心之謂也。中者心之象。剛來而不窮。柔得位而上同。卦才之義。皆主於中也。王者拯渙之道。在得其中而已。孟子曰。得其民有道。得其心斯得民矣。享帝立廟。民心所歸從也。歸人心之道。无大於此。故云至於有廟。拯渙之道。極於此也。集說 何氏楷曰。王乃在中者。非在廟中之謂。王者之心渾然在中。則不薦之孚。道有出於儀文之外者。宜其精神之與祖考相爲感格也。

利涉大川。乘木有功也。

程傳 治渙之道。當濟於險難。而卦有乘木濟川之象。上巽木也。下坎水大川也。利涉險以濟渙也。木在水上。乘木之象。乘木所以涉川也。涉則有濟渙之功。卦有是義。有是象也。集說 胡氏炳文曰。易以巽言利

涉大川者三。皆以木言。益曰木道乃行。中孚曰乘木舟虛。渙曰乘木有功也。十三卦舟楫之利。獨取諸渙。亦以此也。

案王乃在中。謂九五居中。便合至誠感格之意。乘木有功。謂木在水上。便含濟險有具之意。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。

本義 皆所以合其散。程傳 風行水上。有渙散之象。先王觀是象。救天下之渙散。至於享帝立廟也。收合人心。无如宗廟。祭祀之報。出於其心。故享帝立廟。人心之所歸也。係人心合離散之道。无大於此。集說 程子曰。萃渙皆享于帝立廟。因其精神之聚而形於此。為其渙散。故立此以收之。○呂氏大臨曰。風行水上。波瀾必作。振蕩離散不寧之時。王者求以合其散。莫若反其本。享帝立廟。所以明天人之本也。

初六。用拯馬壯。吉。

本義 居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。為力既易。又有壯馬。其吉可知。初六非有濟渙之才。但能順乎九二。故其象占如此。程傳 六居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。又得馬壯。所以吉也。六爻獨初不云渙者。離散之勢。辨之宜早。方始而拯之。則不至於渙也。為教深矣。馬。人之所託也。託於壯馬。故能拯渙。馬謂二也。二有剛中之才。初陰柔順。兩皆无應。无應則親比相求。初之柔順而託於剛中之才。以拯其渙。如得壯馬以致遠。必有濟矣。故吉也。渙拯於始。為力則易。時之順也。集說 王氏宗傳曰。居渙散之初。則時未至於渙也。當此之時順此之勢而亟救之。則用拯之道得矣。故必馬壯而後吉。○胡氏炳文曰。五爻皆言渙。初獨不言者。救之尚早。可不至於渙也。

象曰。初六之吉。順也。

程傳 初之所以吉者。以其能順從剛中之才也。始渙而用拯。能順乎時也。集說 郭氏雍曰。初六難之始也。方難之始而拯之。無不濟矣。天下之事。辨之於早。則順而易舉。故傳曰初六之吉順也。

九二。渙奔其机。悔亡。

本義 九而居二。宜有悔也。然當渙之時。來而不窮。能亡其悔者也。故其象占如此。蓋九奔而二机也。程傳 諸爻皆云渙。謂渙之時也。在渙離之時。而處險中。其有悔可知。若能奔就所安。則得悔亡也。机者。俯憑以為安者也。俯就下也。奔急往也。二與初雖非正應。而當渙離之時。兩皆無與。以陰陽親比相求。則相賴者也。故二目初為机。初謂二為馬。二急就於初以為安。則能亡其悔矣。初雖坎體。而不在險中也。或疑初之柔微。何足賴。蓋渙之時。合力為濟。先儒皆以五為机。非也。方渙離之時。二陽豈能同也。若能同。則成濟渙之功。當大。豈止悔亡而已。机謂俯就也。集說 郭氏雍曰。九二之剛。自外來而得中。得去危就安之義。故有奔其机之象。惟得中就安。故象傳所以言不窮也。○朱子語類云。九二渙奔其机。以人事言之。是來就安處。

案聚渙者。先固其本。以剛中居內。固本之象也。机者。所以憑而坐也。有所憑依而安居。然後可以動而不窮矣。

象曰。渙奔其机。得願也。

程傳 渙散之時。以合為安。二居險中。急就於初。求安也。賴之如机。而亡其悔。乃得所願也。集說 王氏宗傳曰。當渙之時。以陽剛來居二。二安靜之位也。故有奔其机之象。夫惟安靜。然後能一天下之動。五渙王居於上。而二奔其机於下。各得所安。此所以能合天下之渙也。

六三。渙其躬，无悔。

本義 陰柔而不中正，有私於己之象也。然居得陽位，志在濟時，能散其私以得无悔，故其占如此。大率此上四爻，皆因渙以濟渙者也。 程傳 三在渙時，獨有應與，无渙散之悔也。然以陰柔之質，不中正之才，上居无位之地，豈能拯時之渙而及人也？止於其身可以无悔而已。上加渙字，在渙之時，躬无渙之悔也。

集說 王氏申子曰：自此以上四爻，皆因渙以拯渙者，謂渙其所當渙，則不當渙者聚矣。

案：易中六三應上九，少有吉義，惟當渙時則有應於上者，忘身徇上之象也。蹇之二曰王臣蹇蹇，匪躬之故，亦以當蹇難之時而與五相應，此爻之義同之。

象曰：渙其躬，志在外也。

程傳 志應於上，在外也。與上相應，故其身得免於渙而无悔。悔亡者，本有而得亡；无悔者，本无也。

集說 黃氏淳耀曰：外指天下言。惟躬之渙，所以能濟天下之渙；惟志在天下之渙，所以有躬之渙也。

六四。渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

本義 居陰得正，上承九五，當濟渙之任者也。下无應與，為能散其朋黨之象，占者如是則大善而吉。又言能散其小羣以成大羣，使所散者聚而若丘，則非常人思慮之所及也。 程傳 渙四五二爻義相須，故通言之，彖故曰上同也。四巽順而正，居大臣之位；五剛中而正，居君位。君臣合力，剛柔相濟，以拯天下之渙者也。方渙散之時，用剛則不能使之懷附，用柔則不足為之依歸。四以巽順之正道，輔剛中正之君，君臣同功，所以能濟渙也。天下渙散而能使之羣聚，可謂大善之吉也。渙有丘匪夷所思，贊美之辭也。丘，聚之大也。方渙散而能致其大聚，其功甚大，其事甚難，其用至妙。夷，平常也，非平常之見所能思及也。非賢智孰能如是？

集說 胡氏瑗曰：天下之渙，起於衆心乖離，人自為羣。六四上承九五，當濟渙之任，而居陰得正，下無私應，是大臣秉大公之道，使天下之黨盡散，則天下之心不至於乖散，而兼得以萃聚，故得盡善元大之吉也。○朱子語類云：老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉，夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也。此說雖程傳有所不及，如程傳之說，則是羣其渙，非渙其羣也。蓋當人心渙散之時，各相朋黨，不能混一，惟六四能渙小人之私羣，成天下之公道，此所以元吉也。○陳氏琛曰：天下之所以渙者，多由人心叛上而各締其私也。私黨既散，則公道大行，而勢合於一，如丘陵之高矣，所謂小羣以成大羣也。然此必才識之高過者乃能之，非常人思慮所及也。

案：孔安國書序云丘，聚也，則丘字即訓聚。渙有丘，匪夷所思，語氣蓋云常人徒知散之為散，不知散之為聚也。散中有聚，豈常人思慮之所及乎？世有合羣黨以為自固之術者，然徒以私相結，以勢相附耳，非真聚也，及其散也，相背相傾，乃甚於不聚者矣。惟無私者公道足以服人，惟無邪者正理可以動衆，此所謂散中之聚，人臣體國者之所當知也。

象曰：渙其羣，元吉，光大也。

程傳 稱元吉者，謂其功德光大也。元吉光大，不在五而在四者，二爻之義通言也。於四言其施用，於五言其成功，君臣之分也。

集說 來氏知德曰：凡樹私黨者，皆心之暗昧狹小者也。惟無一毫之私，則光明正大，自能渙其羣矣，故曰光大也。

九五。渙汗其大號，渙王居，无咎。

本義 陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

程傳 五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣惟其浹洽於人心則順從也當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五惟言稱其位也渙之四五通言者渙以離散爲害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也

集說 胡氏瑗曰汗者膚腠之所出出則宜人之壅滯愈人之疾猶上有敎令釋天下之難使天下各得其所者九五居至尊之位爲渙散之主居得其正履得其中能出其號令布其德澤宣天下壅滯發天下壅鬱使天下之人奮信於上咸有所歸所以居位而无悔咎○朱子語類云聖人就人身上說一汗字爲象不爲無意蓋人君之號令當出乎人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處無不被而及之亦猶人身之汗出乎中而浹於四體也○俞氏琰曰散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之愈者號令也王居謂王者所居之位○何氏楷曰王者以天下爲一身欲渙周身之汗其必有大號以與天下更始而後可凡大命令之下大政事之布大財用之發以散則爲和風以潤則爲甘雨如人之汗從心而液無不需透則舉邪之鬱積盡渙而天下之險難亦庶乎可解矣

案凡易中號字皆當作平聲爲呼號之號在常人則是哀痛迫切寫情輸心也在王者則是至誠懇惻發號施令也渙王居渙字當一讀言其大號也如渙汗然足以通上下之壅塞同周身之元氣則雖當渙之時而以王者居之必得无咎矣

象曰王居无咎正位也。

程傳 王居謂正位人君之尊位也能如五之爲則居尊位爲稱而无咎也

集說 熊氏良輔曰天下渙散之時須人君發號施令正位乎上使人心知所歸向而天下一矣故曰王居无咎而象曰正位也此與萃有位之義同本義以渙王居爲渙其居積然當渙散之時必有爲渙之主者所當從小象正位之說

上九渙其血去逖出无咎。

本義 上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

程傳 渙之諸爻皆无係應亦渙離之象惟上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極爲能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合爲功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害爲善也

集說 王氏弼曰逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉○朱氏震曰逖遠也去逖出一本作去惕出然象曰遠害當從逖矣○王氏申子曰以諸爻文法律之渙其血句也渙其所傷而免於難○俞氏琰曰當依爻傳作渙其血上居渙終去坎甚遠而無傷害故其象爲渙其血其占曰无咎○錢氏一本曰去不復來逖不復近出不復入其於坎血遠而又遠何咎之有

案萃以聚爲義故至卦終而猶齊咨涕洟以求萃者天命之正人心之安也渙以離爲義故至卦終而遂遠害離去以避咎者亦樂天之智安士之仁也古之君子不潔身以亂倫亦不濡首以蹈禍各惟其時而已矣

序卦傳：物不可以終離，故受之以節。雜卦傳：節，止也。

象曰：渙其血，遠害也。

程傳：若如象文為渙其血，乃與屯其膏同也，義則不然。蓋血字下脫去字。血去惕出，謂能遠害則无咎也。

集說：項氏安世曰：上九爻辭血與出韻叶，皆三字成句，不以血連去字也。小畜之血去惕出，與此不同，此血已散，不假更去。又惕與逖文義自殊，據小象言遠害也，則逖義甚明，不容作惕矣。卦中惟上九一爻去險最遠，故其辭如此。○又曰：散其汗以去滯鬱，散其血以遠傷害。○陳氏友文曰：坎為血卦，逖，遠也。小象遠害，正是以遠釋逖字。上雖與三應，然超處渙上，故渙散其血，捨之遠去，去坎險之害而得无咎也。

䷻ 兌下坎上

程傳：節，序卦：渙者離也，物不可以終離，故受之以節。既離散則當節止之，節所以次渙也。為卦澤上有水，澤之容有限，澤上置水，滿則不容，為有節之象，故為節。

節：亨。苦節，不可貞。

本義：節，有限而止也。為卦下兌上坎，澤上有水，其容有限，故為節。節固自有亨道矣，又其體陰陽各半，而二五皆陽，故其占得亨。然至於太甚則苦矣，故又戒以不可守以為貞也。

程傳：事既有節，則能致亨通，故節有亨義。節貴適中，過則苦矣。節至於苦，豈能常也？不可固守以為常，不可貞也。

集說：孔氏穎達曰：節者，制度之名，節止之義，制事有節，其道乃亨，故曰節亨。節須得中，為節過苦，傷於刻薄，物所不堪，不可復正，故曰苦節不可貞也。○薛氏溫其曰：節以禮，其道乃亨；過苦傷性，不可以為正也。

彖曰：節亨，剛柔分而剛得中。

節亦以九五為主。蓋立制度以節天下，亦惟居尊剛德者能之，故彖傳曰當位以節，中正以通。

彖曰：節亨，剛柔分而剛得中。

本義：以卦體釋卦辭。

程傳：節之道自有亨義，事有節則能亨也。又卦之才剛柔分處，剛得中而不過，亦所以為節，所以能亨也。

集說：趙氏玉泉曰：統觀全體，而剛柔適均，則剛以濟柔，柔以濟剛，一張一弛，惟其稱也。析觀二體，而二五得中，則不失之過，不失之不及。一損一益，惟其宜也。由是以制數度，而隆殺皆中，以議德行，而進反皆中，此節之所以亨也。

苦節不可貞，其道窮也。

本義：又以理言。

程傳：節至於極而苦，則不可堅固常守，其道已窮極也。

集說：孔氏穎達曰：若以苦節為正，則其道困窮。○吳氏應同曰：中節則和，否則不和。稼穡作甘，以得中央之土也。火炎上則苦，亦以焦枯之極也。剛得中而能節，乃為九五之甘；柔失中而過節，則為上六之苦。故物得中則甘，失中則苦。○俞氏

琰曰：凡物過節則苦，味之過正，形之過勞，心之過思，皆謂之苦節。苦則非通行之道，故曰其道窮也。○黃氏淳耀曰：合於中即甘即亨，失其中即苦即窮。苦與甘反，窮與亨反。

說以行險，當位以節，中正以通。

本義：又以卦德卦體言之。當位中正，指五。又坎為通。

程傳：以卦才言也。內兌外坎，說以行險也。人於所說則不知已，遇艱險則思止，方說而止，為節之義。當位以節，五居尊，當位也。在澤上，有節也。當位而以節，主節者也。處得中正，節而能通也。中正則通，過則苦矣。

集說：孔氏穎達曰：更就二體及四五當位，重釋行節得亨之義，以明苦節之窮也。○林氏希元曰：九五陽剛，居尊當位，以主節於上，而所節者得其中正，是可以通行於天下。

案說以行險先儒說義未明蓋節有阻塞難行之象所謂險也而其所以亨者則以其有安適之善而無拘迫之苦所謂說也當位以位言中正以德言當位則有節天下之權中正則能通天下之志此三句當依孔氏為總申彖辭之義說則不若而通則不窮矣蓋上文既以全卦之善言之此又專主九五及卦德以中之正與漸卦同例

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

本義 極言節道 程傳 推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣 集說 孔氏穎達曰天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時功成也王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也 ○ 吳氏曰慎曰革曰天地革而四時成此曰天地節而四時成限止之謂節改易之謂革節淺而革深節先而革後四時舉其大者言之天地之化刻刻相節時時相革

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

程傳 澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當議則中節議謂商度求中節也 集說 侯氏行果曰澤上有水以隄防為節 ○ 張氏浚曰數度之制因乎人德行之議自於己記曰君子議道自己而置法以民蓋己之所不能行與其所不可行而強於人誰其從之一言盡節之道中而已中必自身始也 ○ 朱氏震曰澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤為節也 ○ 郭氏雍曰澤无水則為不足澤上有水則為有餘不足則為困有餘則當節理之常也在人之節則制數度所以節於外議德行所以節於內也為國為家至於一身其內外制節皆一也 附錄 孔氏穎達曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

案議德行者諸儒皆謂一身之德行獨孔氏謂在人之德行於議字尤切且得愛爵祿慎名器之意

繫辭下傳 不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

初九不出戶庭无咎

本義 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此 程傳 戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有卒故於節之初為戒甚嚴也 集說 王氏申子曰陽剛在下居得其正當節之初知其時未可行故謹言謹行至於不出戶外之庭是知節而能止者故无咎 ○ 徐氏在漢曰坎變下一畫為兌象止坎下流戶以節人之出入澤以節水之出入初不出戶庭以極其慎密為不出此其所以无咎

象曰不出戶庭知通塞也

程傳 爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也 集說 王氏申子曰時有通塞通則行塞則止當止卽止其知通塞之君子乎繫辭專以慎密言語說之兌體故也 ○ 吳氏曰慎曰節兼通

塞言僃艮之兼行止言也初九不出戶庭知塞也而兼言知通者見其非一於止者也二失時極則但知塞而不知通矣

九二。不出門庭。凶。

本義 門庭。門內之庭也。九二當可行之時。而失剛不正。上无應與。知節而不知通。故其象占如此。

程傳 二雖剛中之質。然處陰居說而承柔。處陰不正也。居說失剛也。承柔近邪也。節之道當以剛中正。二失其剛中之德。與九五剛中正異矣。不出門庭。不之於外也。謂不從於五也。二五非陰陽正應。故不相從。若以剛中之道相合。則可以成節之功。惟其失德失時。是以凶也。不合於五。乃不正之節也。以剛中正為節。如懲忿窒慾。損過益有餘是也。不正之節。如嗇節於用。懦節於行是也。

集說 朱子語類云。戶庭是初爻之象。門庭是第二爻之象。○錢氏志立曰。澤所以鍾水也。水始至則增其防以瀦之。初九是也。水漸盛則啟其竇以洩之。九二是也。二與初同。道則失其節矣。

案節卦六爻。皆以澤水二體取義。澤者止水。水者行水。節雖以止為義。然必可以通行而不窮。乃為節之亨也。初二兩爻。一在澤底。一在澤中。在澤底者。水之方瀦。不出宜也。在澤中則當有蓄洩之道。不可閉塞而不出也。兌本坎體。中爻其主也。有坎之德。可以流行。而變兌則為下流之塞。二適當之。故六爻之失時。未有如二者也。時應塞而塞。則為慎密。不出。雖足不窺戶可也。時不應塞而塞。則為絕物自廢。所謂出門同人者安在哉。

象曰。不出門庭凶。失時極也。

程傳 不能上從九五剛中正之道。成節之功。乃係於私暱之陰柔。是失時之至極。所以凶也。失時。失其所宜也。

集說 蘇氏軾曰。水之始至。澤當塞而不當通。既至。當通而不當塞。故初九以不出戶庭為无咎。言當塞也。九二以不出門庭為凶。言當通也。至是而不通。則失時而至於極。○郭氏雍曰。初為不當有事之地。而二以剛中居有為之位。其道不可同也。故初以不出戶庭為知塞。而二以不出門庭為不知通。知塞故无咎。不知通則有失時之凶矣。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

本義 陰柔而不中正。以當節時。非能節者。故其象占如此。

程傳 六三不中正。乘剛而臨險。固宜有咎。然柔順而和說。若能自節而順於義。則可以无過。不然。則凶咎必至。可傷嗟也。故不節若則嗟若。己所自致。无所歸咎也。

集說 張子曰。處非其位。失節也。然能嗟其不節。則亦无咎矣。○又曰。王弼於此无咎。又別立一例。只得例亦可推行。但能嗟其不節。有補過之心。則亦无咎也。○李氏彥章曰。臨之六三。失臨之道。而既憂之。節之六三。失節之道。而嗟若。皆得无咎。易之補過為善者也。○鄭氏汝諧曰。進乘二陽。處澤之溢。過乎中而不節者。三也。知其不節而能傷嗟。以自悔。其誰咎之哉。下體之極。極則當變。故發此義。○豐氏寅初曰。處兌之極。水溢澤上。說於驕侈。不知謹節。以致窮困。然其心痛惟形於悲歎。能悔則有改過之幾。是猶可以无咎也。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

本義 此无咎與諸爻異。言无所歸咎也。

程傳 節則可以免過。而不能自節。以致可嗟。將誰咎乎。

集說 沈氏一貫曰。王介甫程沙隨謂能嗟怨自治亦无咎。嗟與戚嗟若之嗟同。又誰咎與出門同人之象同。○何氏楷曰。諸卦爻辭言无咎者九十有九。多補過之辭。解三爻傳又誰咎語雖與此同。然爻辭未嘗有无

咎字。

六四。安節。亨。

本義　柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此　程傳　四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安於正也當位為有節之象下應於初四坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非强節之安於節者也故能致亨節以安為善强守而不安則不能常豈能亨也　集說　俞氏琰曰六三失位而處兌澤之極是乃溢而不節六四當位而順承九五之君故為安節

案六四以柔正承五故曰安節安與勉對蓋凡其制節謹度皆循乎成法而安行非勉强以為節者也於象居坎之下水之下流也柔正為水流平地安闢之象

象曰。安節之亨。承上道也。

程傳　四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以為節足以亨矣餘善亦不出於中正也　集說　錢氏一本曰中正之通在五四以近承不以徒止為功更以通行為道故曰承上道也

案節曰亨為九五中正以通也而亨於四言之者五者水之源也四者水之流也水之通也通在流承上之源而布之者也

九五。甘節。吉。往有尚。

本義　所謂當位以節中正以通者也故其象占如此　程傳　九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在己則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也　集說　王氏弼曰當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也○朱子語類云甘便對那苦甘節與禮之用和為貴相似○趙氏汝楳曰鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也

案水之止者苦積澤為鹵是也其流者甘山下出泉是也五為坎主水之源也在井為冽取其不泥也在節為甘取其不苦也

象曰。甘節之吉。居位中也。

程傳　既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也　集說　俞氏琰曰節貴乎中當節而不節則六三有不能節之嗟過於節則上六有苦節之凶惟九五甘節而吉者蓋居位之中當

位以節無過無不及也

上六。苦節。貞凶。悔亡。

本義　居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也　程傳　上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也　集說　干氏寶曰象稱苦節不可貞在此文也故曰貞凶○孔氏穎達曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約無安可得亡悔○呂氏大臨曰上六居節之極其節已甚若節者也用過乎節物所不堪守是不變物窮必乖故曰貞凶禮奢寧儉未害乎義故曰悔亡○胡氏炳文曰五位中故為甘上位極故為苦象曰節亨五以之

序卦傳節而信之故受之以中孚　雜卦傳中孚信也

曰苦節不可貞上以之。○來氏知德曰無甘節之吉故貞凶無不節之嗟故悔亡

象曰：苦節貞凶，其道窮也。

程傳　節既苦而貞固守之則凶。蓋節之道至於窮極矣。節不可貞，惟其貞凶，是以不可貞也。故彖象傳皆以其道窮也釋之。

集說　吳氏曰慎曰：爻言苦節貞凶，彖言苦

總論　丘氏富國曰：彖傳當位以節，故節之六爻以當位為善，不當位為不善。若以兩爻相比者觀之，則又各相比而相反。初與二比，初不出戶庭則无咎，二不出門庭則凶，二反乎初者也。三與四比，四柔得正則為安節，三柔不正則為不節，三反乎四者也。五與上比，五得中則為節之甘，上過中則為節之苦，上反乎五者也。○陸氏振奇曰：觀下卦通塞二字，上卦甘苦二字，可以知節道矣。通處味甘，塞處味苦，塞極必潰，故三受焉。甘失反苦，故上受焉。

案：下卦為澤，為止，故初二皆曰不出。三則澤之止而溢也。上卦為水，為流，故四曰安，而五曰甘。上則水之流而竭也。通塞甘苦，皆從澤水取義。陸氏之說得之矣。

䷼ 兌下巽上

程傳　中孚序卦：節而信之，故受之以中孚。節者為之制節，使不得過越也。信而後能行，上能信守之，下則信從之。節而信之也，中孚所以次節也。為卦澤上有風，風行澤上，而感於水中，為中孚之象。感謂感而動也。內外皆實而中虛，為中孚之象。又二五皆陽，中實，亦為孚義。在二體則中實，在全體則中虛。中虛信之本，中實信之質。

中孚之成卦以中虛則六三六四成卦之主也然孚之取義以

中孚：豚魚吉，利涉大川，利貞。

本義　孚，信也。為卦二陰在內，四陽在外，而二五之陽皆得其中。以一卦言之為中虛，以二體言之為中實，皆孚信之象也。又下說以感上，上巽以順下，亦為孚義。豚魚无知之物，又木在澤上，外實內虛，皆舟楫之象。至信可感豚魚，涉險難而不可以失其貞，故占者能致豚魚之感則吉，而利涉大川，又必利於貞也。

程傳　豚躁魚冥，物之難感者也。孚信能感於豚魚，則无不至矣，所以吉也。忠信可以蹈水火，況涉川乎？守信之道，在乎堅正，故利於貞也。

集說　孔氏穎達曰：信發於中，謂之中孚。魚者蟲之幽隱，豚者獸之微賤。內有誠信，則皆及矣。既有誠信，光被萬物，以斯涉難，何往不通？故曰利涉大川。信而不正，凶邪之道，故利在貞也。○蘇氏軾曰：中孚，信也。而謂之中孚者，如羽蟲之孚，有諸中，而後能化也。內無陽不生，故必剛得中，然後為中孚也。○朱子語類：問中孚孚字與信字恐亦有別。曰：伊川云存於中為孚，見於事為信，說得極好。因舉字說孚字從爪從子，如鳥抱子之象。今之孔字一邊從孚，蓋中所抱者實有物也。中間實有物，所以人自信之。○問中虛信之本，中實信之實，如何？曰：只看虛實字便見。本質之巽中虛，是無事時虛而無物，故曰中虛。自中虛中發出來，皆是實理，所以曰中實。○又云：一念之間中無私主，便謂之虛；事皆不妄，便謂之實。不是兩件事。○胡氏炳文曰：豚魚至愚無知，惟信足以感之；大川至險不測，惟信足以濟之。然信而或失其正，則如盜賊相羣，男女相私，士夫死黨，小人出肺肝相示而送背之，其為孚也人為之偶，非天理之正，故又戒以利貞。○蔡氏淸曰：豚魚吉，承中孚云也。中孚便有以孚於物矣，不然乃為豚魚之吉，而不為中孚者之吉矣。豚魚是承中孚，故彖傳曰豚魚吉，信及豚魚也。○吳氏曰慎曰：中孚豚魚吉，卦辭建卦名為義，猶同人于野、履虎尾、艮其背之側

中實則九二九五主卦之主也至於孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

言人中心能孚信於豚魚則無所不感矣故吉也。

彖曰中孚柔在內而剛得中。說而巽孚乃化邦也。

本義　以卦體卦德釋卦名義　程傳　二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎　集說　張子曰孚者覆乳之象也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也○王氏宗傳曰以成卦觀之在二體則為中實在全體則為中虛蓋中不虛則有所累有所累害於信者也中不實則無所主無所主則又失其信矣故曰中孚

案柔在內而剛得中其義甚精非柔在內則中不虛矣非剛得中則中又不實矣地至虛也然惟陰中有陽故受天氣而生物月至虛也然惟水陰根陽故受日光而發照物之雖化受陽精而胎化者亦然此卦之名所以取於乳卵者此也老子亦曰恍兮惚其中有物窈兮冥其中有精真精之中其中有信蓋見及此也○又案无妄天德也天德實實則虛矣故曰无妄言其虛也中孚地德也地德虛虛則實矣故曰中孚言其實也惟无妄之主於虛也故六爻之義皆貴乎無謀望作為之私反是則有妄矣惟中孚之主於實也故六爻之義皆貴乎有誠心實德之積反是則非孚矣二卦之義實相表裏

豚魚吉信及豚魚也。利涉大川乘木舟虛也。

本義　以卦象言　程傳　信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈覆之患卦虛中為虛舟之象　集說　王氏弼曰用中孚以涉難若乘木舟虛也○鄭氏湘卿曰仁及草木言草木難仁也誠動金石言金石難誠也信及豚魚言豚魚難信也○蔡氏清曰木在澤上既為乘木之象外實內虛又為舟虛之象○吳氏曰慎曰豚魚吉蓋信及豚魚者之吉非豚魚吉也故在卦辭不可以豚魚吉三字為句當以中孚豚魚為讀象傳信及豚魚即中孚以豚魚也

中孚以利貞乃應乎天也。

本義　信而正則應乎天矣　程傳　中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已　集說　蘇氏軾曰天道不容僞

象曰。澤上有風中孚。君子以議獄緩死。

本義　風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意　程傳　澤上有風感於澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感於中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也　集說　楊氏萬里曰風無形而能鼓幽潛誠無象而能感人物中孚之感莫大於好生不殺議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生也○項氏安世曰獄之將決則議之其既決則又緩之然後盡於人心王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者無憾也○徐氏幾曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為艮矣蓋明貴無時不然威則有時當止至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖

人卽象垂敎其忠厚惻怛之意見於謹刑如此柔風之入物也不獨平地草木爲之披拂巖谷竅穴爲之吹呴卽積水重陰之下亦因之而凍解氷釋焉此所以爲至誠無所不入之象也民之有獄猶地之有重陰也王者體察天下之情隱至於議獄緩死然後其至誠無所不入矣

初九。虞吉。有他不燕。

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之正而不得其所安矣戒占者之辭也

程傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

集說 荀氏爽曰虞安也初應於四宜自安虞無意於四則吉故曰虞吉也有意於四則不安故曰有他不燕也○項氏安世曰中孚六爻皆不取外應孚在其中無待於外也初九安處於下不假他求何吉如之苟變其志動而求孚於四則失其安也

案荀氏項氏說於易例卦義皆合蓋易例初九應六四義無所取如屯之磐桓賁之賁趾皆不取應四爲義顚之象頤則反以應四爲累惟損益之初則過當益上報上之卦時義不同也此卦之義主於中有實德不願乎外故六爻無應皆吉有應者凶初之虞占者謂其有以自守自安也禮有虞祭亦安之義也燕亦安也虞則燕不虞則不燕矣有他不燕正與大過九四有他吝同九四下應初六爲有他初九上應六四亦爲有他也

繫辭上傳 鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

象曰。初九虞吉。志未變也。

程傳 當信之始志未有所存而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

案志未變言其實心不失也志變則有他矣

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

本義 九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

程傳 二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者爲能識之

集說 孔氏穎達曰九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞於外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和也靡散也不私權利惟德是與若我有好爵願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之○王氏安石曰君子之言行至誠而善則雖在幽遠爲己類者亦以至誠從而感之中孚之至也○蘇氏軾曰中孚必正而一靜而久而初九六四六三上九有應而相求皆非所謂正而一靜而久者也惟九二端愨無求而物自應焉○張氏浚曰二處二陰下爲在陰其子和之謂初○鄭氏汝諧曰二獨無應若

未信於人而爻之最吉莫二若也自耀者其實喪自晦者其德章無心於感物而物無不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且伏於二陰之下蓋靜晦而無求者無求而物自應故鶴鳴在陰而其子和之者感以天也。

案易例凡言子言童者皆初之象故張氏以其子和之為初者近是好爵謂旨酒也靡謂醉也九二有剛中之實德無應於上而初與之同德故有鶴鳴子和好爵爾靡之象言父子明不出戶庭也言爾我明不踰同類也詩云鶴鳴于九皋聲聞于天則居奧堦之地而聲及遠矣處於陰而子和則不求遠聞可知又曰我有旨酒嘉賓式燕以衎則同樂者眾矣吾與爾靡則惟二人同心而已君子之實德實行不務於遠而脩於邇故繫辭傳兩言況其邇者乎然後推廣而極言之

象曰其子和之中心願也。

程傳 中心願謂誠意所願也故通而相應 集說 朱氏震曰荀子所謂同焉者合類焉者應也 程氏敬承曰鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願願出於中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌。

本義 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

程傳 敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係惟所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也惟係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也 集說 劉氏牧曰人惟信不足故言行之間

變動不常如此。李氏簡曰六三之得敵以其有私係之心也

案諸爻獨三上有應有應者動於外也非中孚也人心動於外則憂樂皆係於物鼓罷泣歌喻其不能坦然自安蓋初九虞燕之反也

象曰或鼓或罷位不當也。

程傳 居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣 集說 俞氏琰曰六三居不當位心無所主故或鼓或罷而不定若初九則不如是也

六四月幾望馬匹亡无咎。

本義 六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

程傳 四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也 集說 郭氏雍曰匹亦敵之類也得敵匹亡其道相反也彖傳言柔在內而爻則其道相反蓋卦爻取義有不得而同者也

案易中六四應初九而義有取焉者皆上不遇九五者也如六四遇九五則以從上為義而應非所論易例皆然而此爻尤明蓋孚不容於有二況居大臣之位者乎月幾望者陰受陽光承五之象也馬匹亡者無有私羣

遠初之象也自坤卦牝馬以得主爲義而其下曰東北喪朋東北者近君之位也中孚之四當之矣

象曰馬匹亡絕類上也

程傳絕其類而上從五也類謂應也

集說胡氏炳文曰坤以喪朋爲有慶中孚之四以絕類爲无咎

趙氏玉泉曰馬匹亡者四有柔正之德故能絕初之黨類而上以信於五也

案三與四皆卦所謂中虛者也其居內以成中虛之象同其得應而有匹敵者亦同然三心繫於敵而四志絕乎匹者三不正而四正也又六四承九五者多吉六三應上九者多凶易例如此

九五有孚攣如无咎

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

程傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

集說王氏弼曰處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎

胡氏瑗曰居尊而有中正之德是有至誠至信之心發之於內而交於下以攣天下之心上下內外皆以誠信相通是得爲君之道何咎之有

郭氏雍曰孚之道無不通亦無不感可以通天下之志至於固結攣如是以无咎九五君位足以感通天下又無私應之累故直曰有孚攣如而巳

胡氏炳文曰六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也

案此爻是象所謂孚乃化邦者也人君之孚與在下者不同居下位者中有實德不遷於外而巳人君則以孚天下爲實德故必誠信固結於天下然後爲无咎也此爻義與小畜之九五同其爲臣者月幾望之義亦同但

彼主於君臣相畜而此主於君臣相孚爾要之富以其鄰者即孚乃化邦之說而君子征凶者亦即馬匹亡之意也

象曰有孚攣如位正當也

程傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

集說孔氏穎達曰以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎

上九翰音登于天貞凶

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

程傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

集說王氏弼曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也

胡氏瑗曰翰者鳥羽之高飛也上九在一卦之上居窮極之地是無純誠之心篤實之道徒務其虛聲外飾以矯僞爲尚如鳥之飛登于天徒聞其虛聲而巳

蘇氏軾曰翰音飛且鳴者也處外而居上非中孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也

朱氏震曰巽爲雞聞其翰也柔其毛也翰羽翮也雞振其羽翮而後出於聲翰音也

鄭氏汝諧曰翰音登天者聲聞過情君子恥之

龔氏煥曰二居兌澤故曰在陰上爲巽風故曰于

天孚於中也則鳴鶴自有子和孚於外也則翰音徒登于天然則中孚可以人僞爲之哉

象曰。翰音登于天。何可長也。

程傳 守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

集說 孔氏穎達曰虛聲無實何可久長○侯氏行果曰窮上失位信不由中有聲無實虛華外揚是翰音登天也虛音登天何可久也○胡氏瑗曰上九徒以虛聲外飾無純誠篤實之行以此而往愈久愈凶故聖人戒之曰何可長如此蓋欲人改過反誠以信實為本也○項氏安世曰上九巽極而睽不正不中內不足而求孚於外聲聞過情其涸也可立而待愈久愈凶何可長也

繫辭下傳 斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 序卦傳 有其信者必行之故受之以小過 雜卦傳 小過過也

䷽ 艮下震上

程傳 小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。

本義 小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

程傳 過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

集說 王氏弼曰飛鳥遺其音聲哀以求處上愈無所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也○孔氏穎達曰過之小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子為過厚之行以矯之如晏子狐裘之比也過為小事道乃可通故曰小過亨利貞者矯世勵俗利在歸正也可小事不可大事者小有過差惟可矯以小事不可正以大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者飛鳥聲哀以求處過上則愈無所適過下則不失其安譬若子處過差之時為過矯之行順則執卑守下逆則犯君陵上故以順逆類鳥之上下也○呂氏大臨曰

小過以二五為主以其柔而得中當過之時而不過也

小過過於小者也君子之道皆以濟其不及然後可以會於中大過以濟其大不及小過以濟其小不及皆濟所以亨也飛鳥不宜上宜下上窮而下有止也過奢過慢則凶不宜上也過恭過儉則吉宜下也○朱子語類云小過是過於慈惠之類大過則是剛嚴果殺底氣象小過是小事過又是過於小如行過于恭喪過乎哀用過乎儉皆是過於小退後一步自恥底意思○俞氏瑗曰小過之時可過者小事而已大事則不可過也○林氏希元曰小過不當以人類言當以事類言觀大象本義曰三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可以甚過又曰彖所謂可小事而宜下其意可見矣小過亨者小事過而亨也曰利貞深戒占者之雖可小事不可大事不宜上宜下又是申利貞之意○陸氏銓曰君子雖行貴得中事期當可然勢有極重時須損餘以補缺事必矯枉而後平即夫子所謂寧儉寧戚之意理所當過即是時中

案大過者大事過也小過者小事過也大事謂關繫天下國家之事小事謂日用常行之事道雖背中而有時而過者過所以爲中也當過而過然後可以通行故有亨道而利於正也可小事不可大事是申小過之義吉此卦之義可以施於小事不可施於大事不宜上宜下又是申利貞之義飛鳥遺之音者卦有飛鳥之象卦示擬兆如飛鳥之遺以音也上下二字是借鳥飛之上下以切人事飛鳥相呼云不宜上宜下在飛鳥則上無止戾下有棲宿在人事則高亢者失正而遺於理卑約者得正而近乎情是以大吉也

彖曰。小過。小者過而亨也。

本義以卦體釋卦名義與其辭 程傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

集說孔氏穎達曰順時矯俗雖過而通○朱氏震曰小過小者過也蓋事有失之於偏矯其失必待小有所過然後得者反於中謂之過者比之常理則過也過反於中則其用不窮而亨矣故曰小者過而亨也○王氏宗傳曰言以過故亨也天下固有越常救失之事如衆所謂過乎恭過乎哀過乎儉是也不有所過安能亨哉故曰小者過而亨也

案此釋義與遯而亨也同遯非得已之事然必遯而後亨小過亦非得已之事然必過而後亨故其釋義同也

過以利貞。與時行也。

程傳過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

集說蘇氏軾曰彖之所謂利貞即象之所謂過乎恭儉與哀者時當然也、朱氏震曰君子制事以天下之正理所以小過者時而已故曰過以利貞與時行也○蔡氏淵曰與時行謂隨小過之時而用其正也○龔氏煥曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施當其可則過也乃所以爲中也故曰過以利貞與時行也與時行而不失其貞則過非過矣

柔得中。是以小事吉也。

本義以二五言

剛失位而不中。是以不可大事也。

本義以三四言 程傳小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也

集說孔氏穎達曰柔順之人能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也○朱氏震曰於小事有過而不失其正則吉柔得中也作大事非剛得位得中不能濟失位則無所用其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可作大事也○胡氏炳文曰矯天下之枉者以過爲正然剛過而中爲大過柔得中爲小過是則事有當過者而皆不可外乎中也

案任大事貴剛取其強毅可以遺大投艱也處小事貴柔取其畏慎爲能矜細勤小也二者皆因乎時得中者適乎時之謂也此卦柔得中剛失位而不中則有行小事適時而行大事則非其時之象

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。上逆而下順也。

本義 以卦體言

程傳 有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

集說 王氏弼曰施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為吉也 胡氏瑗曰四陰在外二陽在內是內實外虛故有飛鳥之象也飛鳥翔空無所依著愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下則順也猶君子之人過行其事以矯世勵俗必下附人情亦宜下而不宜上也○朱氏震曰上逆也故不宜上宜下順也故宜下小過之時事有時而當過所以從宜不可過越已甚不然必凶也○俞氏琰曰遡風而上為逆隨風而下為順○方氏時化曰聖人因此卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥上飛則逆下飛則順其大致也今自謂宜下而不宜上為實為二陽溫也○吳氏曰慎曰以卦體言陰乘陽為逆承陽為順四陰分居上下有逆順之象

案四陽居中則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之象君子之任大事則為天下棟梁倚細行則為天下羽儀此二卦取象之意也然以其陰陽皆過多也故謂之大過小過事內有過以為中者無嫌於過也然必過而不失其中乃歸於無過故棟則惡其大剛而抗大直而撓故宜隆於上不可橈於下也羽則惡其柔而無立輕而不載故宜就於下不可殿於上也大過之彖曰剛過而中不橈乎下斯為剛之中矣小過之彖曰柔得中不宜上宜下斯為柔之中矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

本義 山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者也

程傳 雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

集說 孔氏穎達曰小人過差失在慢易奢儉故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也、張子曰過恭哀儉皆宜下之義○晁氏說之曰時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反坫之管仲故晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時勵俗○趙氏彥肅曰恭哀儉多不及過之而後中○楊氏啟新曰過恭過哀過儉此豈不為高世絕俗之行而過乎人但其所過者以收斂卑下為過故但可言小過而不可言大過也

案雷出地則聲方發達而大及至山上則聲漸收斂而微故有平地風雷大作而高山之上不覺者此小過之義也

初六飛鳥以凶

本義 初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

程傳 初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助

於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也

集說 孔氏穎達曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥無所錯足故曰飛鳥以凶○胡氏瑗曰小過之時不宜上位在下而志愈上故進凶也○項氏安世曰初上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高則麗於網罟故曰飛鳥離之凶○龔氏煥曰大過卦辭以棟為象而二四兩爻亦以棟言小過卦辭以鳥為象而初上兩爻亦以鳥言大過陽過於中而三四又陽之中也小過陰過於外初上又陰之外也○胡氏炳文曰大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故於初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何耶鳥飛不在翼而在翰初上其翰也

案大過象棟者兩爻小過象飛鳥者亦兩爻然大過宜隆不宜橈則四居上吉三居下凶宜矣小過之鳥宜下不宜上初居下應吉而反凶者何也蓋屋之中棟惟一而已四之象獨當之鳥之翼則有兩初與上之象皆當之也初於時則未過於位則處下如鳥之正當棲宿者乃不能自禁而飛其凶也豈非自取乎

象曰飛鳥以凶不可如何也。

程傳 其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

集說 何氏楷曰以凶者自納於凶也肇由已作可如何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎。

本義 六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

程傳 陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

集說 王氏宗傳曰六二或過或不及皆適當其時與分而不愆於中為此在過之道為無過也故曰无咎○俞氏琰曰遇妣而過於祖雖過之君子不以為過也遇臣則不可過於君故曰不及其君遇其臣象言可小事不可大事不宜上宜下而六二柔順中正故其象如此其占无咎○張氏振淵曰祖妣只作陰陽象陽亢而陰順也過祖遇妣是去陽而就陰去亢而從順如此則不陵及於君適當臣道之常矣不及其君遇其臣宜下宜順也○吳氏曰慎曰六二中正而爻辭以過不及言之蓋當過而過當不及而不及此權之所以取中而卒無過不及之偏矣

案古者重昭穆故孫則祔於祖孫婦則祔於祖姑皆之王母此爻之妣皆謂祖姑也兩陰相應故取妣婦相配之象凡易之義陰陽有應者則為君臣為夫婦取其耦配也無應者則或為父子或為等夷或為嫡媵或為妣婦取其同類也此爻二五皆柔有妣婦之配無君臣之交故取遇妣不及其君為義孫行而附於祖列疑其過矣然禮所當然是適得其分也無應於君者不敢仰干於君之象然守柔居下是臣節不失也以人事類之則事之可過者過而得其恭順之體事之必不可過者不及而安於名分之常夫子之言麻冕拜下意正如此也小過之義主於過恭過儉妻道也臣道也二當其位而有中正之德故能權衡於過不及而得其中於六爻為

最善

象曰。不及其君。臣不可過也。

本義 所以不及君而還遇臣者。以臣不可過故也。程傳 過之時。事无不過其常。故於上進則戒及其君。臣不可過臣之分也。集說 胡氏炳文曰。小者有時而可過。臣之於君。不可過也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

本義 小過之時。事每當過然後得中。九三以剛居正。眾陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯過為之備。故其象占如此。若占者能過防之。則可以免矣。程傳 小過陰過陽失位之時。三獨居正。然在下无所能為。而為陰所忌惡。故有當過者。在過防於小人。若弗過防之。則或從而戕害之矣。如是則凶也。三於陰過之時。以陽居

剛。過於剛也。既戒之過防。則過剛亦在所戒矣。防小人之道。正己為先。三不失正。故无必凶之義。能過防則免矣。三居下之上。居上為下。皆如是也。集說 楊氏啟新曰。言當過於防。而九三不知時也。案小過者。小事過也。小事過者。敬小慎微之義也。九三過剛。違於斯義矣。故為不過於周防。而或過戕害之象。傳曰。君子能勤小物。故無大患。此爻之意也。

象曰。從或戕之。凶如何也。

程傳 陰過之時。必害於陽。小人道盛。必害君子。當過為之防。防之不至。則為其所戕矣。故曰凶如何也。言其甚也。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

本義 當過之時。以剛處柔。過乎恭矣。无咎之道也。弗過遇之。言弗過於剛。而適合其宜也。往則過矣。故有厲而當戒。陽性堅剛。故又戒以勿用永貞。言當隨時之宜。不可固守也。或曰。弗過遇之。若以六二爻例。則當如此說。若依九三爻例。則過遇當如過防之義。未詳孰是。當闕以俟知者。程傳 四當小過之時。以剛處柔。剛不過也。是以无咎。既弗過則合其宜矣。故云遇之。謂得其道也。若往則有危。必當戒懼也。往去柔而以剛進也。勿用永貞。陽性堅剛。故戒以隨宜。不可固守也。方陰過之時。陽剛失位。則君子當隨時順處。不可固守其常也。四居高位。而无上下之交。雖比五應初。方陰過之時。彼豈肯從陽也。故往則有厲。集說 朱子語類云。過遇猶言加意待之也。與九三弗過防之文體正同。案象傳三四皆剛失位而不中。然九三純剛。故凶。九四居柔。故有无咎之義。然質本剛也。故又戒以當過遇之

為善。遇者。合人情。就事理。過遇。朱子所謂加意待之者是也。若不能過遇之。則往而有危。所當以為戒。而不可固執而不變者。是小過之時義也。

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。

本義 爻義未明。此亦當闕。程傳 位不當。謂處柔。九四當過之時。不過剛而反居柔。乃得其宜。故曰遇之。遇其宜也。以九居四。位不當也。居柔乃遇其宜也。當陰過之時。陽退縮自保足矣。終豈能長而盛也。故往則有危。必當戒也。長上聲。作平聲讀。大失易意。以夬與剝觀之可見。與夬之象文同而音異也。集說 錢氏一本曰。三四皆失位。故特明其位不當。三防四遇。亦皆宜下。三從或戕。四往必戒。亦皆不宜上。

爻位不當。即所謂剛失位而不中者。惟剛失位而不中。故戒以當過遇之。不然則有危矣。豈可長執此而不知變乎。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

本義 以陰居尊。又當陰過之時。不能有爲。而弋取六二以爲助。故有此象。在穴。陰物也。兩陰相得。其不能濟大事可知。

程傳 五以陰柔居尊位。雖欲過爲。豈能成功。如密雲而不能成雨。所以不能成雨。自西郊故也。陰不能成雨。小畜卦中已解。公弋取彼在穴。弋射取之也。射止是射。弋有取義。穴。山中之空。中虛乃空也。在穴。指六二也。五與二本非相應。乃弋而取之。五當位。故云公。謂公上也。同類相取。雖得之。兩陰豈能濟大事乎。猶密雲之不能成雨也。

集說 張子曰。小過有飛鳥之象。故因曰取彼在穴。〇胡氏瑗曰。弋者所以射高也。穴者。所以隱伏而在下也。公以弋繳而取穴中之物。猶聖賢雖過行其事。意在矯下也。〇姚氏舜牧曰。時值小過。宜下不宜上。陰至於五。過甚矣。其所居者尊位也。挾勢自亢。澤不下究。雲雖密而不雨。自我西郊故耳。當此之時。欲沛膏澤於生民。必須下求巖穴之士以爲輔。乃可也。故又戒之以求助。抑之以下賢。〇錢氏志立曰。小過所惡者飛鳥也。鳥在穴而不飛。所謂不宜上而宜下者也。故公弋取以爲助。

案小過有飛鳥之象。而所惡者飛。蓋飛則上而不下。違乎不宜上宜下之義也。雲亦飛物也。下而降則爲雨。密雲不雨。是猶飛而未下也。五在上體。又居尊位。當小過之時。上而未下者也。故取密雲不雨爲象。雲而不雨。則膏澤不下於民矣。以其虛中也。故能降心以從道。抑志以下交。如弋鳥然。不弋其飛者。而弋其在穴者。如此則合乎宜下之義。而雲之飛者。不崇朝而爲雨之過矣。此爻變鳥之象。而爲雲者。以居尊位故也。

象曰。密雲不雨。已上也。

本義 已上。太高也。

程傳 陽降陰升。合則和而成雨。陰已在上。雲雖密。豈能成雨乎。陰過不能成大之義也。

集說 龔氏煥曰。密雲不雨。小畜謂其尚往者。陰不足以畜陽。而陽尚往也。小過謂其已上者。陰過乎陽。而陰已上也。一爲陽之過。一爲陰之過。皆陰陽不和之象。所以不能爲雨也。

案兩卦密雲不雨。龔氏謂皆陰陽不和之象。是已。然小畜所謂尚往者。亦是陰氣上行。與此爻已上同。非兩義也。但小畜卦義。喻在下者。則尚往者當積厚而自雨。此爻之義。喻在上者。則已上者當下交而乃雨。意義不同爾。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

本義 六以陰居動體之上。處陰過之極。過之已高而甚遠者也。故其象占如此。或曰。遇過恐亦只當作過遇。義同九四。未知是否。

程傳 六陰而動體。處過之極。不與理遇。動皆過之。其違理過常。如飛鳥之迅速。所以凶也。離過之遠也。是謂災眚。是當有災眚也。災者天殃。眚者人爲。既過之極。豈惟人眚。天災亦至。其凶可知。天理人事皆然也。

集說 王氏弼曰。小人之過。遂至上極。過而不知限。至於亢也。過至於亢。將何所遇。飛而不已。將何所託。災自己致。復何言哉。〇孔氏穎達曰。以小人之身。過而弗遇。必遭羅網。其猶鳥飛而無託。必離繒繳。故曰飛鳥離之凶也。過亢離凶。是謂自災而致眚。〇胡氏瑗曰。上六過而不已。若鳥之高翔。不知所止。以至窮極。而離於凶禍。不能反於下。以圖其所安。猶人之不近人情。亢已而行。故外來之災。自招之損。皆有之也。〇余氏芑舒曰。飛鳥離之。如鴻則離之之離。〇俞氏琰曰。彖辭言不宜上。而上乃震動之體。動極而忘返。如

序卦傳
有過物者必濟故

受之以既濟
雜卦傳
既濟定也

飛鳥離於繒繳，不亦凶乎？是天災也，亦人眚也。故曰飛鳥離之凶，是謂災眚。案復之上曰迷復凶有災眚，此曰飛鳥離之凶是謂災眚，辭意不同。凶由已作，災眚外至。迷復則因凶而致災眚者也，此則凶即其災眚也。蓋時當過極，不能自守，而徇俗以至於此，與初六當時未過而自飛以致凶者稍別。

象曰：弗遇過之，已亢也。

程傳 居過之終，弗遇於理而過之，已亢極，其凶宜也。

集說 孔氏穎達曰：釋所以弗遇過之，以其已在亢極之地故也。○趙氏汝楳曰：已上未爲極，已亢則極矣。○俞氏琰曰：六五曰已上，謂其已過也；上六又過甚，故曰已亢。

總論 項氏安世曰：坎離者，乾坤之用也，故上經終於坎離，下經終於既未濟。頤、中孚肖離，大小過肖坎，故上經以頤、大過附坎離，下經以中孚、小過附既未濟。二陽函四陰則謂之頤，四陽函二陰則謂之中孚，二陰函四陽則謂之大過，四陰函二陽則謂之小過。離之爲麗，坎之爲陷，畜亦類此。○吳氏曰愼曰：以二陽言，九三過剛居上，不能自下，故或戕之；九四居柔能下，故无咎。五上皆以陰乘陽上，彖傳所謂上逆者也，曰已上，曰已亢。然上凶而五不然者，以其柔中也。六二柔順中正而承乎陽，所謂下順者也，故无咎。初以柔居下而凶者，位雖卑而志則上而不下，是以與上六同爲飛鳥之象也。

䷾ 離下坎上

程傳 既濟，序卦：有過物者必濟，故受之以既濟。能過於物，必可以濟，故小過之後，受之以既濟也。爲卦水在火上，水火相交，則爲用矣，各當其用，故爲既濟，天下萬事已濟之時也。

既濟以
六二成

既濟：亨小，利貞，初吉終亂。

本義 既濟，事之既成也。爲卦水火相交，各得其用；六爻之位，各得其正，故爲既濟。亨小，當爲小亨。大抵此卦及六爻占辭，皆有警戒之意，時當然也。

程傳 既濟之時，大者既已亨矣，小者尚有未亨也。雖既濟之時，不能无小未亨也。小字在下，語當然也。若言小亨，則爲亨之小也。利貞，處既濟之時，利在貞固以守之也。初吉，方濟之時也。終亂，濟極則反也。

集說 孔氏穎達曰：人皆不能居安思危，愼終如始，故戒以今日既濟之初，雖皆獲吉，若不進德脩業，至於終極，則危亂及之。○谷氏家杰曰：不曰小亨而曰亨小，言所亨者其小事也。○吳氏曰愼曰：剛柔正則體立，水火交則用行，體立用行，所以爲既濟也。

案天地交爲泰，不交則爲否；水火交爲既濟，不交則爲未濟。以治亂之運推之，泰否其兩端也，既未濟其交際也。既濟當在泰之後而否之先，未濟當在泰之先而否之後。泰猶夏也，否猶冬也，未濟猶春也，既濟猶秋也。故先天之圖，乾坤居南北，是其兩端也；離坎居東西，是其交際也。既濟之義不如泰者，爲其泰而將否也；未濟之義優於否者，爲其否而將泰也。是以既濟彖辭曰初吉終亂，即泰城復于隍之戒；未濟彖辭曰汔濟濡其尾无攸利，即否其亡其亡之心。

彖曰：既濟亨，小者亨也。

本義 濟下疑脫小字。

集說 陸氏銓曰：國家當極盛時，縱有奸慮，都只是尋常事，所以說小者亨。

案亨小之義，陸氏說善。既濟之時，自然事事亨通，然特其小者耳。聖人之制治保邦也，制度之立，綱紀之脩，以

上處既濟則初吉而終亂六二居內體正剛之時也故彖傳曰初吉柔得中也

為小而精神之運心術之動以為大故屯難之時而大亨者以其動乎險中不敢安寧也既濟之時而亨小者以其已安已治四達不悖也象所以言初吉終亂者以此象所以言思患豫防者亦以此

利貞剛柔正而位當也

本義 以卦體言 程傳 既濟之時大者固已亨矣唯有小者未亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也 集說 俞氏琰曰三剛三柔皆正而位皆當六十四卦之中獨此一卦而已故特贊之也

初吉柔得中也

本義 指六二 程傳 二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是

以吉也 集說 梁氏寅曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也

案凡易義以剛中為善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦為主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦為上至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五

終止則亂其道窮也

程傳 天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂 集說 侯氏行果曰由止故物亂而窮也乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道

也胡氏瑗曰天下久治則人苟安為務易墜禍患不警故持盈守成之道當須至兢至慎然後可以久濟苟止於逸樂不自省懼以為終安而亂至矣此聖人深戒之辭○張氏清子曰卦曰終亂象曰終止則亂非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也俞氏琰曰人之常情處無事則止心生止則怠怠則有患而不為之防此所以亂也當知終止則亂不止則不亂也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

程傳 水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也 集說 王氏申子曰既濟雖非有患之時患每生於既濟之後君子思此而豫防之則可以保其初吉而無終亂之憂矣○龔氏煥曰水上火下雖相為用然水決則火滅火炎則水

涸相交之中相害之機伏焉故君子思患而豫防之能防在乎豫能豫在乎思

初九曳其輪濡其尾无咎

本義 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣 程傳 初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也 集說 李氏簡曰既濟之初以濡尾而曳輪見其用力之難也雖濡其尾於義何咎

案爻之文意李氏得之蓋曳輪者有心於曳之也濡尾者非有心於濡之也當濟之時衆皆競濟故有濡尾之

患惟能曳其輪則雖濡其尾而可及止也觀夫子象傳可知

象曰曳其輪義无咎也。

程傳既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也集說徐氏在漢曰初當方濟之始而曳其濟險之輪控制在我則義無不濟此所以濡其尾而无咎象故歸重於曳其輪也

六二婦喪其茀勿逐七日得。

本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒程傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟

无復進而有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用言尚息於終況其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣集說胡氏炳文曰喪特失其在外者逐則失其在我者矣案初二居下位故皆取君子欲濟時而未得濟為義輪者車之所以行路也茀者車之所以蔽門也初之時未可以行也故曰曳其輪二可以行矣而不苟於行苟喪其茀亦不行也夫義路也禮門也義不可則不行禮不

備則亦不苟於行也二有應而曰喪其茀者既未濟卦義以上下體之交為濟二猶居下體之中故也

象曰七日得以中道也。

程傳中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣集說何氏楷曰二居下卦之中以中感中得其正應故終必相孚也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同程傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也惟聖賢之君則

可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以行人為法為戒豈淺見所能及也集說沈氏該曰既濟初吉鋭於始也終止則亂怠於終也中興之業既就遠方之伐既成而使小人預於其閒貪功逞欲傯民不息則必以亂終不可不戒是以小人勿用也○龔氏煥曰三言克鬼方則事已濟矣三年言其濟之難小人勿用欲保其濟也案既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟於三言之者卦為既濟至於內卦之終則已濟矣故曰克之者已然之辭也未濟於四言之者卦為未濟則至外卦之初方圖濟也故曰震用者方然之辭也既濟之後則當思患而豫防之故小人勿用與師之戒同

象曰三年克之憊也

程傳言憊以見其事之至難在高宗爲之則可无高宗之心則貪忿以殃民也案言憊以見成功之非易如人之疾病而以毒藥攻去之者其元氣亦耗傷矣苟無休養之方以復元氣則又大病之根也

六四繻有衣袽終日戒

本義既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

程傳四在濟卦而水體故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

集說蘇氏軾曰衣袽所以備舟隙也卦以濟爲事故取於舟○郭氏忠孝曰既濟思患豫防而四又居多懼之地是以有繻有衣袽之戒勿以既濟而忘未濟之難也終日者言無急時也○胡氏炳文曰乘舟者不可以無繻而忘衣袽亦不可謂衣袽已備遂恝然不知戒水浸至而不知則雖有衣袽不及施矣備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘於頃刻此處既濟之道○張氏清子曰六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則罅漏必生四坎體也故取漏舟爲戒終日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐敝舟而水驟至焉斯可以免覆溺之患

象曰終日戒有所疑也

程傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

集說李氏簡曰終日戒謂備患之心無時可忘也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也

程傳五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象惟言其時也

集說揚氏簡曰既濟盛極則衰至君子當思患豫防持盈以虛保盈以損六四已有終日之戒矣而況於五乎西鄰之時守以損約故終受福○潘氏士藻曰五以陽剛中正當物大豐盛之時故借東鄰祭禮以示警懼夫祭時爲大時苟得矣則明德馨而黍稷可薦明信昭而沼毛可羞是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福在於合時不在物豐也東西者彼此之詞不以五與二對言○姚氏舜牧曰人君當既濟時享治平之盛驕奢易萌而誠敬必不足故聖人借兩鄰以爲訓若曰東鄰殺牛何其盛也西鄰禴祭何其薄也然神無常享享於克誠彼殺牛者反不如禴祭者之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文此益敎之以所天保命之道

案潘氏姚氏之說皆是當受報收功極熾而豐之時而能行恭敬撙節退讓明禮之事此其所以受福也與泰三于食有福同皆就本爻設戒爾若以西鄰爲六二則受福爲六二受福易無此例

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉

大來也。

程傳五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

集說朱氏震曰盛不如薄者時也五既濟無所進益則當處故曰不如西鄰之禴祭理無極而不反者既濟極矣五以中正守之能未至於反而已○王氏申子曰言人君處既濟如未濟而後有受福之實不然雖極其豐盛而濟道衰矣○張氏清子曰既濟之後唯恐過盛以祭蓋之於斯時也豐不如約故東鄰不如西鄰牛不如禴言祭而得其時也雖禴之薄實足以受其福而吉之大來可知矣

上六。濡其首。厲。

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

程傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

集說胡氏瑗曰物盛則衰治極必亂理之常也上六處既濟之終其道窮極至於衰亂如涉險而濡溺其首是危厲之極也皆由治不思亂安不慮危以至窮極而反於未濟也○薛氏溫其曰濡其尾者有後顧之義濡其首者不慮前也恃以為濟遂至陷沒沒而至首其危可知歷險而不慮患故曰亂者有其治者也既濟終亂其義見矣○朱氏震曰以盡卦言之初為始為本上為終為末以成卦言之上為首為前初為尾為後

象曰。濡其首厲。何可久也。

序卦傳
物不可窮也故受
之以未濟終焉
雜卦傳
未濟男之窮也

程傳既濟之窮危至於濡首其能長久乎

集說胡氏瑗曰既濟之終反於未濟至於濡沒其首故當翻然而警惕然而改何可久如此乎

案厲未至於凶特可危爾知其危而反之則不至於濡首矣凡易言何可長何可久者自屯上至此爻皆惕以改悟而不可迷窮之意

䷿ 坎下離上

程傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

本義未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

程傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道惟在慎處狐能度水濟尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為佗壯勇之狀書曰佗佗勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當致慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

集說胡氏炳文曰天地不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟未濟非不濟也未焉爾故曰未濟亨

案小狐當從程傳之解汔濟當從本義之解要之是戒人敬慎之意自始濟以至於將濟不可一息而忘敬慎

未濟曰
六五為
上蓋未
濟則始
亂而終
治六五
居外卦
正開治
之時也
故彖傳
曰未濟
亨柔得
中也

也。

彖曰。未濟亨。柔得中也。

本義指六五言。程傳以卦才言也。所以能亨者。以柔得中也。五以柔居尊位。居剛而應剛。得柔之中也。剛柔得中。處未濟之時。可以亨也。集說蔡氏淵曰。既濟之後必亂。故主在下卦而亨取二。未濟之後必濟。故主在上卦而亨取五。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

程傳據二而言也。二以剛陽居險中。將濟者也。又上應於五。險非可安之地。五有當從之理。故果於濟如小狐也。既果於濟。故有濡尾之患。未能出於險中也。其進銳者其退速。始雖勇於濟。不能繼續而終之。无所往而利也。雖陰陽不當位。然剛柔皆相應。當未濟而有與。若能重慎。則有可濟之理。二以汔濟。故濡尾也。卦之諸爻皆不得位。故爲未濟。雜卦云。未濟男之窮也。謂三陽皆失位也。斯義也。聞之成都隱者。集說朱子語類云。小狐汔濟。汔字訓幾。與井卦同。既曰幾。便是未出坎中。○郭氏鶴海曰。既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以柔得中。則敬慎勝也。既濟之亂以終止。未濟之无攸利以不續終。則克終難也。既濟之貞以剛柔正。未濟之可濟以剛柔應。則交濟之功也。既曰柔得中。而又有不續終之戒。可見濟事無可輕忽之時。既曰不當位。又著剛柔之應。可見得人無不可濟之事。○吳氏曰愼曰。既濟曰終止則亂。此曰无攸利不續終也。蓋事之既濟而生亂。與未濟而無終者。皆一念之息爲之。君子是以貴自強不息。

象曰。火在水上未濟。君子以愼辨物居方。

本義水火異物。各居其所。故君子觀象而審辨之。程傳水火不交。不相濟爲用。故爲未濟。火在水上。非其處也。君子觀其處不當之象。以愼處於事物。辨其所當。各居其方。謂止於其所也。集說朱氏震曰。火上水下。各居其所。未濟也。君子觀此。愼辨萬物。有辨然後有交。有未濟乃有既濟。而未濟含既濟之象。○何氏楷曰。愼辨物者。物以羣分也。愼居方者。方以類聚也。

初六。濡其尾吝。

本義以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。程傳六以陰柔在下。處險而應四。處險則不安其居。有應則志行於上。然己既陰柔。而四非中正之才。不能援之以濟也。獸之濟水。必揭其尾。尾濡則不能濟。濡其尾。言不能濟也。不度其才力而進。終不能濟。可羞吝也。集說張氏振淵曰。卦辭所謂小狐汔指此爻。新進喜事。急於求濟。而反不能濟。可吝孰甚焉。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

本義極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是敬字。今且闕之。程傳不度其才力而進。至於濡尾。是不知之極也。集說張氏振淵曰。事必敬始而後可善其用於終。初所以致尾之濡。不是時不可爲。心不知敬愼故也。

九二。曳其輪。貞吉。

本義以九二應六五。而居柔得中。爲能自止而不進。得爲下之正也。故其象占如此。程傳在他卦九

居二爲居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也 集說潘氏夢旂曰九二剛中力足以濟者也然身在坎中未可以大用故曳其車不敢輕進待時而動乃爲吉也不量時度力而勇於赴難適以敗事矣

案既濟之時初二兩爻猶未敢輕濟況未濟乎故此爻曳輪之戒與既濟同而差一位者時不同也觀此初二兩爻濡其尾則吝而曳其輪則吉可知既濟之初所謂濡其尾者非自止不進之謂也

象曰。九二貞吉。中以行正也。

本義九居二本非正以中故得正也 程傳九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

案程子言正未必中中無不正故凡九二六五皆非正也而多言貞吉者以其中也惟此象傳釋義最明

六三。未濟。征凶。利涉大川。

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字 程傳未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟

之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也 集說趙氏汝楳曰三居未濟之終過此則近於濟矣故特表以卦名也○胡氏炳文曰六三居坎上可以出險陰柔非能濟者故明言未濟征凶

案此爻之義最爲難明蓋上下卦之交有濟之義既濟之三剛也故能濟未濟之三柔也故未能濟傳曰其柔危其剛勝邪於此兩爻見之矣又既未濟兩卦爻辭未有舉卦名者獨此爻曰未濟蓋他爻之既濟未濟者時也順時以處之而已此爻時可濟矣而未能濟是未濟在己而不在時故言未濟見其先時也無濟之才故於征則凶有畏慎之心故於涉大川則利蓋涉川不可以輕進未濟無傷也聖人之戒失時而又欲人審於赴時也如此

象曰。未濟征凶。位不當也。

程傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險以從應則利矣 集說吳氏澄曰未濟諸爻皆位不當而獨於六三言之以未濟由六三故也○俞氏琰曰六爻皆位不當而獨於六三曰位不當以六三才弱而處下體之上也

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象 程傳九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞

則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以爲義力勤而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

集說 俞氏琰曰震用伐鬼方者震動而使之驚畏也詩時邁云薄言震之莫不震疊與此震同

○案此伐鬼方亦與既濟同而差一位也三年克之是已克也震用伐鬼方是方伐也三年有賞于大國言三年之間賞勞師旅者不絶非謂事定而論賞也與師之王三錫命同不與師之大君有命同○又案三四非君位而以高宗之事言者蓋易中有論時者則不論其位如泰之論平陂之運而利於艱貞革之論變革之道而宜於改命皆以上下卦之交時義論之也

象曰貞吉悔亡志行也

程傳 如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

集說 俞氏琰曰爻以六三爲未濟則九四其濟矣是以其志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

本義 以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

程傳 五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也旣得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也旣光而有孚時可濟也

集說 楊氏萬里曰六五逢未濟之世而光輝何也日之在夏睦之釜熱火之在夜宿之彌燦六五變

未濟爲既濟文明之盛又何疑焉

○案易卦有悔亡无悔者必先悔亡而後无悔蓋无悔之義進於悔亡也其四五兩爻相連言之者則咸大壯及此卦是也此卦自下卦而上卦事已過中向乎濟之時也以高宗論之四其奮伐荊楚之時而五其嘉靖殷邦之候乎凡自晦而明自剝而生自亂而治者其光輝必倍於常時觀之雨後之日光焚餘之山色可見矣

象曰君子之光其暉吉也

本義 暉者光之散也

程傳 光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

集說 張氏振淵曰光而言暉昭其盛也貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在天下

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

本義 以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

程傳 九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入於凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信於中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉

集說 劉氏牧曰既濟以柔居上止則亂也故濡其首屬未濟以剛居上窮則通矣故有孚于飲酒无咎○石氏介曰上九以剛明之德是內有孚也在未濟之終終又反於既濟故得飲酒自樂若樂而不知節復濡其首則雖有孚必失於

此此戒之之辭也ㄱ丘氏富國曰旣言飮酒之无咎復言飮酒濡首之失何耶蓋飮酒可也耽飮而至於濡首則昔之有孚者今失於是矣○李氏簡曰未濟之終甫及旣濟而復以濡首戒之懼以終始其要无咎此之謂易之道也

象曰飮酒濡首亦不知節也

程傳 飮酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣 集說 孔氏穎達曰釋飮酒所以致濡首之難以其不知止節故也

案旣濟之上象所謂終亂未濟之上則象所謂汔濟者也緣尾之象在初故此不用濡尾之義但戒以不可濡首而失其節則猶之不續終之意也

總論 鄭氏汝諧曰旣濟初吉終亂未濟則初亂終吉以卦之體言之旣濟則出明而之險未濟則出險而之明以卦之義言之濟於始者必亂於終亂於始者必濟於終天之道物之理固然也○丘氏富國曰內三爻坎險也初言濡尾之吝二言曳輪之貞三有征凶位不當之戒皆未濟之事也外三爻離明也四言伐鬼方有賞五言君子之光有孚上言飮酒无咎則未濟爲旣濟矣○萬氏善曰泰之變爲旣濟否之變爲未濟蓋旣濟自泰而趨否者也未濟自否而趨泰者也故旣濟爻辭無吉者以其趨於否也未濟爻辭多吉以其趨於泰也否泰者治亂對待之理旣未濟者否泰變更之漸也ㄱ吳氏曰愼曰易之爲義不易也交易也變易也乾坤之純不易者也旣濟未濟交易變易者也以是始終易之大義

御纂周易折中

繫辭上傳

本義 繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云 集說 孔氏穎達曰夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇・朱子語類云熟讀六十四卦則覺得繫辭之語甚爲精密是易之括例ㄱ又云繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理ㄱ胡氏一桂曰其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易楊何何之學自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

本義 天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也 集說 韓氏伯曰方有類物有羣則有同有異有聚有分順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣象況日月

星辰形況山川草木也。縣象運轉以成昏明，山澤通氣而雲行雨施，故變化見矣。蘇氏軾曰：天地一物也，陰陽一氣也，或為象，或為形，所在之不同，故在云者，明其一也。象者，形之精華發於上者也；形者，象之體質留於下者也。人見其上下直以為兩矣，豈知其未嘗不一耶？由是觀之，世之所謂變化者，未嘗不出於一而兩於所在也。自兩以往，有不可勝計者矣。故在天成象，在地成形，變化之始也。朱子語類問第一章第一節，蓋言聖人因造化之自然以作易。曰：論其初，則聖人是因天理之自然而著之於書。此是後來人說話，又是見天地之實體而知易之書如此。又云：天尊地卑，上一截皆說面前道理；下一截是說易書。聖人作易與天地準處如此，如今看面前天地便是乾坤，卑高便是貴賤，若把下面一句說作未畫之易也不妨。然聖人是從那有易後說來。○蔡氏清曰：此一節，是夫子從有易之後而追論夫未有易之前，以見畫前之有易也。夫易有乾坤，有剛柔，有吉凶，有變化，然此等名物要皆非聖人鑿空所為，不過皆據六合中所自有者而模寫出耳。又曰：定者有尊卑各安其分之意；位者有卑高以序而列之意；斷者有判然不相混淆之意。又曰：以天地言之，天尊地卑，其卑高固昭然不易也；以萬物言之，如山川陵谷之類，其卑高亦昭然可覩也。

案此節是說作易源頭，總涵乾坤六子在內。蓋天尊地卑，是天地定位也；卑高以陳，則兼山澤等，皆是天動地靜，山靜水動，固有常矣，然雖至於有精氣而無形質之物，其聚散作息亦有時，其流止晦明亦有度，則又兼雷風水火等，皆是類聚羣分。總上通言之，在天有方焉，春秋冬夏應乎南北東西者是也，其生殺之氣則以類聚；在地有物焉，高下燥濕別為浮沉升降者是也，其清濁之品則以羣分。以上皆言造化之體，至於天之象，地之形，其陰陽互根，則交易者也；其陰陽迭運，則變易者也。此三句又因體及用，以起下文之意。

是故剛柔相摩，八卦相盪。

本義 此言易卦之變化也。六十四卦之初，剛柔兩畫而已，兩相摩而為四，四相摩而為八，八相盪而為六十四。集說 韓氏伯曰：相切摩，言陰陽之交感；相推盪，言運化之推移。○朱子語類云：摩是那兩個物事相摩戛，盪則是圜轉推盪將出來。摩是八卦以前事，盪是八卦以後為六十四卦底事。盪是有那八卦了，團旋推盪那六十四卦出來。○吳氏澄曰：畫卦之初，以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象，又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦。八卦既成，則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦為八卦，八卦為六十四卦也。

案此節雖切畫卦言之，然是天地間自有此理。蓋相摩者，以一交一，如天與地交，水與火交，山與澤交，雷與風交是也。相盪者，以一交八，如天與地交矣，而與水火山澤雷風無不交；地與天交矣，而亦與水火山澤雷風無不交之類是也。惟天地之理如此，故聖人畫卦以體象之。

鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。

本義 此變化之成象者。集說 孔氏穎達曰：重明上變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事。八卦既相推盪，各有功之所用也。鼓動之以震雷離電，滋潤之以巽風坎雨，離日坎月運動而行，一節為寒，一節為暑。不云乾坤艮兌者，乾坤上下備言，雷電風雨亦出山澤也。張氏浚曰：鼓以雷霆而有氣者作，潤以風雨而有形者生。丘氏富國曰：前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言，是對待之陰陽，交易之體也。此以摩盪鼓潤運行言，是流行之陰陽，變易之用也。至下文則言乾坤之德行，而繼以人體乾坤者終之。○吳氏澄曰：章首但言乾坤

蓋舉父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也震爲雷離爲電霆即電也春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也巽爲風坎爲雨羲皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也風而雨故通言潤離爲日坎爲月艮山在西北嚴凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑也右坎次以艮者月之運行而爲寒也邵子曰日爲暑月爲寒晝日夜月之行有冬有夏

乾道成男。坤道成女。

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也 集說 朱子語類云天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下即是一個氣都透了○又云乾道成男坤道成女通人物言之在動物如牝牡之類在植物亦有男女如麻有牡麻

及竹有雌雄之類皆離陰陽剛柔不得○吳氏澄曰乾成男者父道也坤成女者母道也左起震歷離歷兌而終於乾右起巽歷坎歷艮以終於坤故以乾道成男坤道成女二句總之於後也○何氏楷曰自天尊地卑至變化見矣是因乾坤而推極於變化自剛柔相摩至坤道成女是又因變化而遡原於乾坤

乾知大始。坤作成物。

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也 集說 胡氏瑗曰乾言知坤言作者蓋乾之生物起於無形未有營作坤能承於天氣已成之物事可營爲故乾言知而坤言作也○朱子語類云知訓管字不當解作知見之知大始未有形知之而已成物乃流行之時故有爲○柴氏中行曰一氣之動則自有知覺而生意所始乾實爲之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實爲之○吳氏澄曰上言八卦而總之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾男爲父者以其始物也始謂始其氣也坤女爲母者以其成物也成謂成其質也知者主之而無心也作者爲之而有迹也

案自鼓之以雷霆至此二句當總爲一段六子分生成之職乾坤專生成之功也下文則就功化而推原於易簡自爲一段

乾以易知。坤以簡能。

本義 乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物 集說 虞氏翻曰乾縣象著明坤陰陽動闢不習无不利地道光也○韓氏伯曰

天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡○楊氏萬里曰此贊乾坤之功雖至溥而無際而乾坤之德實至要而不繁也○朱子語類問如何是易簡曰他行健所以易易是知阻難之謂人有私意便難簡只是順從而已若外更生出一分如何得簡今人都是私意所以不能簡易○問乾以易知坤以簡能若以學者分上言之則廓然大公者易也物來順應者簡也不知是否曰然乾之易知之事也坤之簡行之事也○吳氏澄曰易簡者以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不繁此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也○張氏振淵曰乾知大始似乎甚難矣坤作成物似乎甚煩矣乃乾坤則以易知以簡能耳所謂天地無心而成化也○吳氏曰愼曰乾健體而動用故易坤順體而靜用故簡動靜以陰陽之分言然乾知大始而事付於坤則始動而終

靜坤從乎陽而作成物則始靜而終動又乾知坤能皆
用之動也乾易坤簡皆體之靜也又四德坤承乎乾元
亨皆動利貞皆靜不可專
以動屬乾以靜屬坤也

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

本義　人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

集說　范氏長生曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也○孔氏穎達曰初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也易謂易略無所造爲以此爲知故曰乾以易知簡謂簡省不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能若於物艱難則不可以知若於事繁勞則不可能也易知則有親者性意易知心無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就有親則可久者物既和親無相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德可大則賢人之業者功業既大則是賢人事業○蘇氏軾曰簡易者一之謂也一故有信信故物知之也易而從之也不難○朱子語類云乾以易知坤以簡能以上是言乾坤之德易則易知以下是就人而言言人兼體乾坤之德也乾以易知者乾健不息唯主於生物都無許多艱深險阻故能以易而知大始坤順承天惟以成物都無許多繁擾作爲故能以簡而作成物大抵陽施陰受乾之生物如瓶施水其道至易坤唯承天以成物別無作爲故其理至簡其在人則無艱阻而白直故人易知順理而不繁擾故人易從易知則人皆同心親之易從則人皆協力而有功矣有親可久則爲賢人之德是就存主處言有功可大則爲賢人之業是就作事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指作事處○林氏希元曰易簡只是因此理而立心處事爾固非於此理之外有所加亦非於此理之內有所減也但以其無險阻而謂之易無煩擾而謂之簡孟子曰禹之行水也行其所無事也如智者亦行其所無事則智亦大矣此易簡之說也○趙氏光大曰易從則有功有功不是人來助我作事是我能使人如此便是我之功

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

本義　成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

集說　孔氏穎達曰聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣○朱子語類云易簡理得是淨淨潔潔無許多勞擾委曲○鄭氏維嶽曰易簡原是一理依易之理而作之則爲簡○何氏指曰乾坤一陰陽也陰陽一太極也易簡者乾坤之所以知始而作成者也人之所知如乾之易則所知皆性分所固有無一毫人欲之艱深豈不易知人之所能如坤之簡則所能皆職分之當爲無一毫人欲之紛擾豈不易從易知則不遠人以爲道故有親易從則夫婦皆可與能故有功有親則有人傳繼其心千百世上下心同理同也故可久有功則有人擴充其事人能弘道非道弘人也故可大可久則賢人之德與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其廣大矣所以然者則以

我之易簡與乾坤之易簡同原故也夫易簡而天下之理得矣天之所以爲天地之所以爲地人之所以爲人一易簡之理焉盡之所謂天下之公理也得天下之公理以成久大之德業則是天有是易吾亦有是易地有是簡吾亦有是簡與天地參而爲三矣

總論 程子曰天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣剛柔判矣事有理也物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之迹見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也○張氏振淵曰易道盡於乾坤乾坤盡於易簡易簡即在人身學者求易於天地又求天地之易於吾身則易在是矣通章之意總是論易書之作無非發明乾坤之理要人爲聖賢以與天地參耳○何氏楷曰此一章乃孔子首明易始乾坤之理至第二章設卦觀象方言易

案天地卑高動靜方物象形造化之實體也乾坤貴賤剛柔吉凶變化易卦之定名也因造化之實體起易卦之定名故自造化之體立而卦之理具矣體立則用必行焉是故剛柔則一與一相摩八卦則一與八相盪造化之情所以交而不離也畫卦之序蓋象此也雷霆者震離風雨者巽坎暑以說物者兌寒以止物者艮成男而職大始者乾成女而職成物者坤造化之機所以變而無窮也建圖之位蓋象此也然而造化之理則一以易簡爲歸心一而不貳故易也事順而無爲故簡也天地之盛德大業易簡而已矣賢人之進德脩業聖人之崇德廣業亦惟易簡而已矣設卦繫辭所以順性命之理者此也諸儒言易有四義不易也交易也變易也易簡也故天尊地卑一節言不易者也剛柔相摩二句言交易者也鼓以雷霆至坤作成物言變易者也乾以易知以下言易簡者也易道之本原盡乎此故爲繫傳之首章焉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義 象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

集說 孔氏穎達曰設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也此設卦觀象總爲下而言卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞舉吉凶則包之○朱氏震曰聖人設卦本以觀象自伏羲至於文王一也聖人憂患後世懼觀者智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之○朱子語類云易當初只是爲卜筮而作文言彖象却是推說作義理上去觀乾坤二卦便可見孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶不是卜筮如何明吉凶○王氏申子曰易之初也有象而未有卦及八卦既設而象寓焉及八重而六十四聖人又觀是卦有如是之象則繫之以如是之辭蓋卦以象而立象又以卦而見也明吉凶者有是象而吉凶之理已具繫之辭而吉凶之象始明也陰陽奇耦相交相錯順則吉逆則凶當則吉否則凶因其順逆當否而繫之辭吉凶明矣

剛柔相推而生變化

本義吉卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也 集說張氏振淵曰剛柔相推之中或當位或失位而吉凶悔吝之源正起於此聖人之所觀觀此也聖人之所明明此也蓋吉凶悔吝雖繫於辭而其原實起於變

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也 集說虞氏翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞也○干氏寶曰憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有緩急各象其意也○朱子語類云吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了又悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂若患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至作出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化便是柔柔了變變便是剛亦循環不已、又云悔屬陽吝屬陰悔是逞快作出事來有錯失處這便生悔所以屬陽吝是那隈隈衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉○又云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象四句皆互換往來吉凶與悔吝相貫悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自柔而趨乎剛退自剛而趨乎柔○趙氏玉泉曰吉即順理而得之象也凶即逆理而失之象也悔即既失之後困於心衡於慮而爲憂之象也吝即未失之先狃於安溺於樂而爲虞之象也○何氏楷曰吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言上文所謂觀象繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也 集說韓氏伯曰始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道○孔氏穎達曰六爻迭相推動而生變化是天地人三才至極之道○蔡氏淵曰動變易也極者太極也以其變易無常乃一太極之道也三極謂三才各具一太極也變至六爻則一卦之體具而三才之道備矣○吳氏澄曰吉凶悔吝象人事之失得憂虞變化剛柔象天地陰陽之晝夜進退是六爻兼有天地人之道也○胡氏炳文曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也○俞氏琰曰三極之道言道之體三才之道言道之用○何氏楷曰變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言六爻之動二句推言變化之故上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳 集說孔氏穎達曰若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易位之次序也○王氏宗傳曰所謂易之序者

消息盈虛之有其時是也居之而安則盛行不加窮居不損而與易爲一矣所謂爻之辭者是非當否之有所命是也樂之而玩則默而成之不言而信而與爻爲一矣〻朱子語類問所居而安者易之序也與居則觀其象之〻居不同上居字是總就身之所處而言下居字則靜對動而言曰然〻問所居而安者易之序也曰序是大序謂卦爻之初終如潛見飛躍循其序則安又問所樂而玩者爻之辭曰橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契於心則自然樂〻俞氏琰曰居以位言安謂安其分也樂以心言玩謂繹之而不厭也君子觀易之序而循是理故安觀爻之辭而達是理故樂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義 象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也〇此第二章言聖人作易君子學易之事

集說 虞氏翻曰以動者尚其變占事知來故玩其占也〇朱子語類問居則觀其象玩其辭動則觀其變玩其占如何曰若是理會不得如何占得必是閑常理會得此道理到用時便占〇蔡氏淵曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則無所不盡其理用易則唯盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也〇王氏申子曰平居無事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦之變而玩其占則可以決吉凶悔吝之幾故有不動動無不吉也〇胡氏炳文曰天地間剛柔變化無一時間人在大化中吉凶悔吝無一息停吉一而已凶悔吝三焉上文示人以吉凶悔吝者作易之事此獨吉而無凶悔吝者學易之功也〇俞氏琰曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤知莊子云在師之臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大有之睽謂之遇者是也

總論 孔氏穎達曰前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別〻程子曰聖人既設卦觀卦之象而繫以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可變處也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位爲義乃其序也得其序則安矣辭以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而通其意觀變玩占而順其時動不違於天矣〻何氏楷曰上章言造化自然之易爲作易之本此章乃言作易之旨

案上章雖言作易之源本然實以明在造化者無非自然之易書故先儒以爲畫前之易者此也此章乃備言

作易學易之事蓋承上章言之而爲後諸章之綱也設卦觀象先天之聖人也繫辭而明吉凶後天之聖人也剛柔相推而生變化中言設卦觀象之事所象者或爲人事之失得變化或爲天道之進退晝夜極而至於天地人之至理莫不包涵統具於其中此辭所由繫而占所由生也居而安者以身驗之樂而玩者以心體之在乎時則爲觀象玩辭之功在臨事則爲觀變玩占之用此所謂奉明命以周旋述天理而時措者也自天祐之吉无不利學易之效至於如此

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義 彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

集說 虞氏翻曰八卦以象告故言乎象也爻有六畫九六變化故言乎變者也〻項氏安世曰彖辭所言之象即下文所謂卦

也爻辭所言之變即下文所謂位也○張氏振淵曰易有實理而無實事故謂之象卦立而象形易有定理而無定用故謂之變爻立而變著

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義 此卦爻辭之通例 集說 崔氏憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎若疾病之與小疵○楊氏萬里曰言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者何復之於善也補不善而復之於善何咎之有○蔡氏淵曰

吉凶悔吝无咎即卦與爻之斷辭也失得者事之已成著者也小疵者事之得失未分而能致得失者也善補過者先本有咎脩之則可免咎也、胡氏炳文曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴無過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣、張氏振淵曰失得指時有消息位有當否說小疵兼兩意向於得而未得尚有小疵則悔向於失而未失已有小疵則吝

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

本義 位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽 集說 王氏肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也○張氏浚曰卦之所設本乎陰陽陰小陽大體固不同而各以所遇之時爲正陽得位則陽用事陰得位則陰用事小大之理至卦而齊、朱子語類問上下貴賤之位何也曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖無位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則爲天子父爲天子師在他人則淸高而在物外不與事者此所以爲貴也○王氏申子曰列分也陽貴陰賤上貴下賤亦有貴而无位有位而在下者故曰列貴賤者存乎位位者六爻之位也齊均也陽大陰小陽卦多陰則陽爲之主陰卦多陽則陰爲之主雖小大不齊而得時爲主則均也故曰齊小大者存乎卦卦者全卦之體也辨明也辨一卦一爻之吉凶者辭也故曰辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義 介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其

補過之心而可以无咎矣 集說 虞氏翻曰震動也有不善未嘗不知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也○韓氏伯曰介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也○程子曰以悔吝爲防則存意於微小震懼而得无咎者以此○朱子語類問憂悔吝者存乎介悔吝未至於吉凶是乃初萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不至於悔吝矣曰然、丘氏富國曰此章就吉凶悔吝上添入无咎說既欲人於悔吝上著力尤欲人於介上用功蓋人知悔則以善補過而无咎雖未至吉亦不至凶也若又於悔吝之介憂之則但有吉而已所謂幾者動之微而吉之先見者也併悔吝亦皆無矣○吳氏澄曰列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說象者言乎象分辨吉凶存乎象爻之辭覆說言乎其失得也悔吝介乎吉凶之間憂其介則趨於吉不趨於凶矣

覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所爲而可以无咎覆說善補過也○趙氏玉泉曰介在事前悔在事後○汪氏瑔之曰易凡言悔吝即寓介之意言无咎即寓悔之意憂盱豫之悔存乎遲速之介也憂即鹿之吝存乎往舍之介也震甘臨之无咎存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

本義 小險大易各隨所向○此第三章釋卦爻辭之通例 **集說** 朱子語類云卦有小大看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是好底卦如睽如困如小過之類盡是不好底所以謂卦有小大辭有險易大卦辭易小卦辭險即此可見○項氏安世曰貴賤以位言小大以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之辭使人之知所適從也○潘氏夢旂曰卦有小有大隨其消長而分辭有險有易因其安危而別辭者各指其所向凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也○吳氏澄曰上文有貴賤小大此獨再提卦有小大蓋卦彖爲諸辭之總也○蔡氏清曰據本章通例看此條卦字辭字皆兼爻說

案此章申第二章吉凶者失得之象也一節之義首言彖爻者吉凶悔吝之辭彖爻皆有之也吉凶則已著故直言其失得而已悔吝則猶微故必推言其小疵也至四者之外又有所謂无咎者不圖吉利求免罪愆之名也其道至大而貫乎吉凶悔吝之間故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者然其機皆在於悔蓋惟能悔則吉而不徂於安也凶而能動於困也吝而不包其羞也是故易辭之教人也於吉凶聽之而已於悔吝也則憂之謹其幾也憂之不已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以无咎矣夫不咸曰

過而无祗悔者至也衆人不貴无悔而貴能悔爲其爲改過遷善之路也故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道

易與天地準故能彌綸天地之道

本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意 **集說** 韓氏伯曰作易以準天地○孔氏穎達曰言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也○蘇氏軾曰準符合也彌周浹也綸經緯也所以與天地準者以能知幽明之故死生之說鬼神之情狀也○王氏宗傳曰天地之道即下文所謂一陰一陽是也是道也其在天地則爲幽明寓於始終則爲生死見於物變則爲鬼神○朱子語類云凡天地間之物無非天地之道故易能彌綸天地之道彌如封彌之彌糊合使無縫罅綸如綸絲之綸自有條理言雖是彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌而非綸則空疏無物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也○胡氏炳文曰此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是合萬爲一渾然無欠綸之則一實萬分粲然有倫

案此下三節朱子分爲窮理盡性至命者極確然須知非有易以後聖人方用易以窮之盡之至之易是聖人窮理盡性至命之書聖人全體易理故言易窮理盡性至命即是言聖人也易與天地準與天地相似範圍天地之化而不過此三句當爲三節冠首第二第三節不言易者蒙第一節文義

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之

故原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

本義 此窮理之事。以者。聖人以易之書也。易者。陰陽而已。幽明死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下。地理則有南北高深。原者。推之於前。反者。要之於後。陰精陽氣。聚而成物。神之伸也。魂游魄降散而爲變。鬼之歸也。

集說 韓氏伯曰。幽明者。有形無形之象。死生者。始終之數也。○程子曰。原始則足以知其終。反終則足以知其始。死生之說。如是而已矣。○蘇氏軾曰。鬼常與體魄俱。故謂之物。神無適。而不可。故謂之變。精氣爲魄。魄爲鬼。志氣爲魂。魂爲神。○朱子語類問原始反終故知死生之說。曰。人未死如何知得死之說。只是原其始之理。將後面摺轉來看便見得。以此之有知彼之無。○又云。魄爲鬼。魂爲神。禮記有孔子答宰我問。正說此理甚詳。宰我曰。吾聞鬼神之名。不知其所謂。子曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。合鬼與神。敎之至也。註。氣謂噓吸出入者也。耳目之聰明爲魄。雜書云。魂人陽神也。魄人陰神也。亦可取。○陳氏淳曰。人生天地間。得天地之氣以爲體。得天地之理以爲性。原其始而知所以生。則要其終而知所以死。古人謂得正而斃。謂朝聞道夕死可矣。只緣受得許多道理。須知得盡。得便自無愧。到死時亦只是這二五之氣。聽其自消化而已。所謂安死順生。與天地同其變化。這箇便是與造化爲徒。○又曰。陰陽二氣。會在吾身之中爲鬼神。以寤寐言。則寤屬陽。寐屬陰。以語默言。則語屬陽。默屬陰。及動靜進退行止等。分屬皆有陰陽。凡屬陽者皆爲魂爲神。凡屬陰者皆爲魄爲鬼。○眞氏德秀曰。人之生精與氣合。精屬陰。氣屬陽。精則魄也。目之所以明。耳之所以聰。氣充乎體。凡人心之能思慮知識。身之能舉動勇決。此之謂魂。神指魂而言。鬼指魄而言。○胡氏炳文曰。易不曰陰陽。而曰幽明死生鬼神。卽陰陽之謂也。卽天地而知幽明之故。卽始終而知死生之說。卽散聚而知鬼神之情狀。皆窮理之事也。○林氏希元曰。幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。其理皆在於易。故聖人用易以窮之也。然亦要見得爲聖人窮理盡性之書。爾非聖人眞箇卽易而後窮理盡性也。○鄭氏維嶽曰。原人之所以始。全而生之。卽反其所以終。全而歸之。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

本義 此聖人盡性之事也。天地之道。知仁而已。知周萬物者。天也。道濟天下者。地也。知且仁。則知而不過矣。旁行者。行權之知也。不流者。守正之仁也。旣樂天理。而又知天命。故能无憂。而其知益深。隨處皆安。而无一息之不仁。故能不忘其濟物之心。而仁益篤。蓋仁者。愛之理。愛者。仁之用。故其相爲表裏如此。

集說 韓氏伯曰。德合天地。故曰相似。○朱子語類云。與天地相似故不違。下數句。是說與天地相似之事。○又云。安土者。隨所寓而安。若自擇安處。便只知有已。不知有物也。此學於仁者之事。故能愛。○又云。安土者。隨寓而安也。敦乎仁者。不失其天地生物之心也。安土而敦乎仁。則無適而非仁矣。所以能愛也。○胡氏炳文曰。上文言易與天地準。此言與天地相似。似卽準也。知似天。仁似地。有周物之知。而實諸濟物之仁。則其知不過。有行權之知而本諸守正之仁。則其仁不流。至於樂天知命而知遂已泯。安土敦仁而仁之心益著。此其知仁所以與天地相似而不違。盡性之事也。○俞氏琰曰。與天地相似者。易似天地。天地似易。彼此相似也。

案知周萬物義之精也然所知者皆濟天下之道而不過義合於仁也旁行汎應仁之熟也然所行者皆合中正之則而不流仁合於義也樂玩天理故所知者益深達乎命而不憂安於所處故所行者益篤根於性而能愛所謂樂天之志憂世之誠並行不悖者乃仁義合德之至也若以旁行爲知亦可但恐於行字稍礙

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義 此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜卽幽明死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○此第四章言易道之大聖人用之如此

集說 韓氏伯曰方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明○孔氏穎達曰範謂模範圍謂周圍言聖人所爲所作模範周圍天地之化又曰凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周游運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也○邵子曰神者易之主也所以无方易者神之用也所以无體○朱子語類云通乎晝夜之道而知通字只是兼乎晝夜之道而知其所以然○又云神无方而易无體神便是在陰底又忽然在陽在陽底又忽然在陰易便是或爲陽或爲陰交錯代換而不可以形體拘也○蔡氏淸曰神无方易无體獨係之至命一條至命從窮理盡性上來乃窮理盡性之極致非窮理盡性之外他有所謂至命也故獨係之至命而自足以該乎窮理盡性

林氏希元曰通乎晝夜之道而知只是通知晝夜之道蓋幽明死生鬼神其理相爲循環晝夜之道也聖人通知晝夜亦只是上文知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀而益深造與之相默契如所謂知天地之化育云爾○又曰天地之化萬物之生晝夜之循環皆有箇神易易則模寫乎此理者也故在易亦有神易○龔氏煥曰晝夜之道乃幽明死生鬼神之所以然聖人通知之而有以深微乎其蘊又不但知有其故知有其說知有其情狀而已也○江氏盈科曰上說道濟天下敦仁能愛此則萬物盡屬其曲成上說知幽明死生鬼神此則晝夜盡屬其通知

案準是準則之相似是與之合德範圍則造化在其規模之內蓋一節深一節也萬物者天地之化之迹也曲成者能盡其性而物我聯爲一體也晝夜者天地之化之機也通知者洞見原本而隱顯貫爲一條也易者化之運用神者化之主宰天地之化其主宰不可以方所求其運用不可以形體拘易之道能範圍之則所謂窮神知化者也而神化在易矣

一陰一陽之謂道

本義 陰陽迭運者氣也其理則所謂道

集說 邵子曰道無形不可得而見者也故假道路之道而爲名人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也○程子曰離了陰陽便無道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者○朱子語類云理則一而已其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也

案一陰一陽兼對立與迭運二義對立者天地日月之類是也卽前章所謂剛柔也迭運者寒暑往來之類是

也卽前章所謂變化也

繼之者善也成之者性也

本義 道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣 集說 周子曰大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也大哉易也性命之源乎 楊氏時曰繼之者善無間也成之者性無虧也 朱子語類云造化所以發育萬物者爲繼之者善各正其性命者爲成之者性 又云繼是接續不息之意成是凝成有主之意 又云繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故爲人爲物或昏或明方是定若是未有形質則

此性是天地之理如何把作人物之性得 又云這箇理在天地間時只是善無有不善者生物得來方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性性便是善 問成之者性曰性如寶珠氣質如水水有清有汙故珠或全見或半見或不見 項氏安世曰道之所生無不善者元也萬物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之性 熊氏良輔曰天道流行發育萬物善之繼也元者善之長善卽元也人物得所稟受者性之成也率性之謂道則性卽道也 潘氏士藻曰善者性之原性者善之實善性皆天理中間雖有剛柔善惡中偏之不同而天命之本然無不同

案聖人用繼字極精確不可忽過此繼字猶人子所謂繼體所謂繼志蓋人者天地之子也天地之理全付於人而人受之猶孝經所謂身體髮膚受之父母者是也但謂之付則主於天地而言謂之受則主於人而言惟謂之繼則見得天人承接之意而付與受兩義皆在其中矣天付於人而人受之其理旣無不善則人之所以爲性者亦豈有不善哉故孟子之道性善者本此也然是理旣具於人物之身則其根原雖無不善而其末流區以別矣如下文所云仁知百姓者皆局於所受之偏而不能完其所付之全故程朱之言氣質者亦本此也夫子之言性與天道不可得而聞也惟繫傳此語爲言性與天道之至後之論性者折中於夫子則可以息諸子之紛紛矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

本義 仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飮食鮮能知味者又其

每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以淸濁言此以動靜言 集說 韓氏伯曰君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎 程子曰道者一陰一陽也動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則爲善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也 王氏宗傳曰仁者知者鮮克全之百姓之愚鮮克知之此豈在我之善有所不足在我之性有所不同與非也蓋在限量使然爾君子之道烏得而不鮮與君子者具仁知之成名得道之大全也 朱子語類云萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他發生流動處便以爲仁知者只見他貞靜處便以爲知下此一等百姓日用之閒習矣而不察所以君子之道鮮矣 胡氏炳文曰在造物者

方發而賦於物其理無有不善在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性其具者天命之性已不能不麗於氣質矣仁者知者百姓指氣質而言也上章說聖人之知仁知與仁合而爲一此說知者仁者仁與知分而爲二○保氏八曰仁者見其安土敦仁之理則止謂之爲仁知者見其有知周天下之理則止謂之爲知是局於一偏矣百姓終日由之而不知故君子之道知者鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

本義 顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲 集說 孔氏穎達曰顯諸仁者顯見仁功衣被萬物藏諸用者潛藏功用不

使物知○王氏凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也○程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙無方變化無迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无爲○朱子語類云顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物無不具此理所謂富有也○又云惻隱羞惡辭遜是非只是這箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁此便是藏諸用其發見時在這道理中發去及至成這事時又只是這箇道理一事既各成一道理此便是業業是事之已成處事未成時不得謂之業○吳氏澄曰仁者生物之元由春生而爲夏長之亨此仁顯見而發達於外長物之所顯者生物之仁也故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而爲冬藏之貞此用藏伏而歸復於內閉物之所藏者收物之用也故曰藏諸用○二氣運行於四時之間鼓動萬物而生長收閉之天地無心而造化自然非如聖人之於民有所憂而治之教之也仁之顯而生長者爲德之盛用之藏而收閉者爲業之大其顯者流行不息其藏者充塞無間此所謂易簡之善極其至者故贊之曰至矣哉○胡氏炳文曰在聖人者則曰仁與知在造化者則曰仁與用○俞氏琰曰仁本藏於內者也顯諸仁則自內而外如春夏之發生所以顯秋冬所藏之仁也用本顯於外者也藏諸用則自外而內如秋冬之收成所以藏春夏所顯之用也

富有之謂大業日新之謂盛德

本義 張子曰富有者大而无外日新者久而无窮 集說 王氏凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新○吳氏澄曰生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之用至冬而包括無餘故曰富有○胡

氏炳文曰富有者無物不有而無一豪之虧欠日新者無時不然而無一息之間斷藏而愈有則顯而愈新

生生之謂易

本義 陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義 效呈也法謂造化之詳密而可見者 集說 蔡氏淵曰乾主氣故曰成象坤主形故曰效法

極數知來之謂占通變之謂事

本義 占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此 集說 俞氏琰曰或言通變或言變通同與曰窮則變變則通易也通其變

使民不倦聖人之用易也。張氏振淵曰成象二條本生生之謂易來舉乾坤見天地間無物而非陰陽之生生舉占事見日用間無事而非陰陽之生生。谷氏家杰曰生生謂易論其理也有理即有數陰陽消息易數也推極之可以知來占之義也通數之變亦易變也變不與時偕極通之即成天下之事。徐氏在漢曰一陰一陽無時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽生生之變是之謂事。

陰陽不測之謂神。

本義 張子曰。兩在故不測。此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

集說 朱子語類問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理橫渠說得極好一故神橫渠親

註云兩在故不測只是這一物卻周行事物之間如所謂陰陽屈信往來上下以至行乎什伯千萬之中無非這一箇物事所謂兩在故不測。丘氏富國曰上章言易无體此言生生之謂易唯其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神唯其不測所以无方言易而以乾坤繼之乾坤毀則无以見易也。梁氏寅曰陰陽非神也陰陽之不測者神也一陰一陽變化不窮果孰使之然哉蓋神之所為也惟神无方故易无體无方者即不測之謂也无體者即生生之謂也若為有方則非不測之神而其生生者亦有時而窮矣。蔡氏清曰合一不測為神不合不謂之一不一不為兩在不兩在不為不測合者兩者之合也神化非二物也故曰一物兩體也

總論 程氏敬承曰此章承上章說來上言彌綸天地之道此則直指一陰一陽之謂道上言神无方易无體此則直指陰陽之生生謂易陰陽不測謂神

案程氏以此為申說上章極是然只舉其首尾天地之道及神易兩端而已須知繼善成性見仁見知即是申說與天地相似一節意顯仁藏用盛德大業即是申說範圍天地之化一節意見仁見知之偏所以見知仁合德者之全也顯為晝藏為夜鼓萬物而無憂所以見通知晝夜曲成萬物以作易者之有憂患也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣。

本義 不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有。

案遠近是橫說天地之間是直說理極於無外故曰遠性具於一身故曰近。命者。自天而人。徹上徹下故曰天

地之間不禦者所謂彌綸也靜正者所謂相似也備者。所謂範圍也。

夫乾其靜也專其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

本義 乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

集說 孔氏穎達曰若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑無差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉。程子曰乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動

也闢不翕聚則不能發散。朱子語類云天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛容得天之氣迸上來大生是渾淪無所不包廣生是廣闊能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則翕闢則闢此奇耦之形也、又云乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也髣髴似恁地乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢、吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂闢而氣之直者出乎此。胡氏炳文曰乾惟健故一以施坤惟順故兩而承。靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以質言而曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣、林氏希元曰此推易之所以廣大也乾坤爲物之父母也乾坤各有性氣皆有動靜乾之性氣其靜也專一而不他惟其專一而不他則其動也直遂而無屈撓惟直遂而無屈撓則其性氣之發四方八表無一不到而規模極其大矣故曰大生焉坤之性氣其靜也翕合而不洩惟其翕合而不洩則其動也闢闢而無閉拒惟其闢闢而無閉拒則乾氣到處坤皆有以承受之而度量極其廣矣故曰廣生焉乾坤即天地也大生廣生皆就乾坤說易書之廣大則模寫乎此不可以本文廣大作易書

案此節是承上節廣矣大矣而推言天地之所以廣大者一由於易簡故下節遂言易書廣大配天地而結歸於易簡也靜專動直是豪無私曲形容易字最盡靜翕動闢是豪無作爲形容簡字最盡易在直處見坦白而無艱險之謂也其本則從專中來簡在闢處見開通而無阻塞之謂也其本則從翕中來

廣大配天地變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

本義 易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此、此第六章

集說 孔氏穎達曰初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也、吳氏澄曰易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善爲之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已是易書易簡之善配乎天地之至德也

案此上三章中變化者進退之象一節之義首言易能彌綸天地之道而所謂幽明死生神鬼之理即進退晝夜之機也、次言易與天地相似而所謂仁義之性即三極之道也又言易能範圍天地之化蓋以其贊天地之化育而又知天地之化育則三極之道進退晝夜之機一以貫之矣窮理盡性以至於命則神化之事備此易之蘊也既乃一一申明之所謂天地之道者一陰一陽之謂也所謂天地之性者一仁一智之謂也所謂天地之化者一顯一藏以鼓萬物之謂也所謂易无體者生生之謂也著於乾坤形乎占事者皆是而所謂神无方者則陰陽不測之謂也終乃總而極贊之謂易之窮理也遠不禦其盡性也靜而正其至命也於天地之間備矣又推原其根於易簡之理靜專動直易也靜翕動闢簡也易簡之理具於三極之道而行乎進退晝夜之間故易者統而言之廣大配天地也析而言之變化者進退之象變通配四時也剛柔者晝夜之象陰陽之義配日月也六爻之動三極之道易簡之善配至德也

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業

也知崇禮卑。崇效天卑法地。

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字。疑皆後人所加也。窮理則知崇如天而德崇，循理則禮卑如地而業廣。此其取類，又以清濁言也。

集說韓氏伯曰：極知之崇，象天高而統物；備禮之用，象地廣而載物也。○孔氏穎達曰：言易道至極，聖人用之以增崇其德，廣大其業。○朱子語類云：知識貴乎高明，踐履貴乎著實。知既高明，須放低著實作去。○又云：知崇者德之所以崇，禮卑者業之所以廣。蓋禮纔有些不到處，便有所欠闕，業便不廣矣。惟極卑無所欠闕，所以廣。○又云：禮卑是卑順之意。卑便廣，地卑便廣，高則狹了。人若只據取高底作便狹，兩脚踏地作方得。○吳氏澄曰：崇德者立心之易，而所得日進日新也；廣業者行事之簡，而所就日充日富也。德之進而新，由所知之崇高明如天；業之充而富，由所履之卑平實如地。○張氏振淵曰：知卽德之虛明洞於中者，禮卽業之矩矱成於外者。天運於萬物之上，而聖心之知亦獨超於萬象之表，故曰崇效天。地包細微不遺一物，而聖人之禮亦不忽於纖悉細微之際，故曰卑法地。

天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

本義天地設位而變化行，猶知禮存性而道義出也。成性，本成之性也。存存，謂存而又存，不已之意也。○此第七章。

集說朱子語類云：識見高於上，所行實於下，中間便生生而不窮，故說易行乎其中。成性存存，道義之門。○俞氏琰曰：人之性渾然天成，蓋無有不善者，逆加以涵養功夫，存之又存，則無所往而非道，無所往而非義矣。○林氏希元曰：此承上文知崇禮卑，崇效天卑法地而言。意謂天地設位，則陰陽變化，而易行乎其中矣。聖人知禮至於效天法地，則本成之性存存不已，而道義從此出，故曰道義之門。蓋道義之得於心者日新月盛，則德於是乎崇矣；道義之見於事者日積月累，則業於是乎廣矣。此易所以爲聖人之崇德廣業，而易書所以爲至也。○盧氏曰：天地位而易行，是天地德業之盛；知禮存而道義出，是聖人德業之盛。○吳氏曰愼曰：道義之出不窮，猶易之生生不已也。然未有不存存而能生生者。

案門字不可專以出說，須知兼出入兩意。知崇於內，則萬理由此生，是道所從出之門也；禮卑於外，則萬行由此成，是義所從入之門也。若以四德配，則知屬冬，禮屬夏，禮卽仁也，屬春，義屬秋。仁主出而發用，然非一心虛明萬理畢照，則無以爲發用之源；義主入而收斂，然非百行萬善具足完滿，亦無以爲收斂之地矣。此造化動靜互根，顯諸仁，藏諸用之妙。其在人則性之德也，合內外之道也。

總論項氏安世曰：此章言聖人體易於身也。知窮萬理之原，則乾之始萬物也；禮備萬理之則，則坤之成萬物也。道者義之體，智之所知也；義者道之用，禮之所行也。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

本義賾，雜亂也。象，卦之象，如說卦所列者。

集說朱子語類云：賾，雜亂也。古無此字，只是嘖字，今從臣，亦是口之義，與左傳嘖有繁言之嘖同，是口裏說話多，雜亂底意思。所以下文說不可惡。先儒多以賾爲至妙之意，若如此說，何以謂之不可惡？賾只是一箇雜亂冗鬧底意思。○吳氏澄曰：不以彖對爻言，而以象對爻言者，文王未繫彖辭之先，畫卦之名謂之象，象先於彖，言象則彖在其中。○胡氏炳文曰：擬者象之未成，象者擬

之已定，姑以乾坤二卦言之，未畫則擬陰陽之形容，於是爲奇耦之畫，畫則象也。已畫又取象天地、首腹、牛馬，以至於爲金、爲玉、爲釜、爲布之類，皆象也。○鄭氏維嶽曰：擬之在心，象之在畫。○張氏振淵曰：擬諸形容者，擬之陰陽也，在未畫卦之先；象其物宜，正畫卦之事。擬是擬其所象，象是象其所擬。物而曰宜，不獨肖其形，兼欲盡其理。

聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

本義 會謂理之所聚而不可遺處，通謂理之可行而无所礙處，如庖丁解牛，會則其族，而通則其虛也。

集說 朱子語類云：會以物之所聚而言，通以事之所宜而言。會是衆理聚處，雖覺得有許多難易窒礙，必

於其中卻得箇通底道理，乃可行爾。且如事理間若不於會處理會，卻只見得一偏，便如何行得通？須是於會處都理會，其間卻自有箇通處，這禮字又說得闊，凡事物之常理皆是。○又云：會而不通，便窒塞而不可行；通而不會，便不知許多曲直錯雜處。○吳氏澄曰：會謂大中至正之理，非一偏一曲有所拘礙者也。聖人見天下不一之動，而觀其極善之理以行其事，見理精審，則行事允當也。以處事之法爲辭，繫於各爻之下，使觀遇此爻者，如此處事則吉，不如此處事則凶也。○胡氏炳文曰：不會則於理有遺闕，如之何可通？不通則於理有窒礙，如之何可行？通是時中，典常是庸。○蔡氏清曰：觀會通行典禮，凡就天下之動上說，未著在易，將此理係之於易以斷其吉凶，是爻辭之所以爲爻者，乃所以效天下之動也，故謂之爻。○趙氏光大曰：通即會中之通，據事理而言則曰通，據聖人立爲常法而言則曰典禮，典常也，禮者理之可行者也。○何氏楷曰：會如脊

會之會，自彼而來者，面面可至；通如通都之通，自此而往者，方方可達。○錢氏澄之曰：事勢盤錯之會，人見爲有礙者，聖人觀之，必有其通，非權宜之行，而典禮之行，蓋確乎不可易也。

言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。

本義 惡猶厭也。

集說 朱子語類云：雜亂處人易得厭惡，然都是道理中合有底事，自合理會，故不可惡。動亦是合有底，上面各自有道理，故自不可亂。○吳氏澄曰：六十四卦之義，所以章顯天下至賾之義，而名言宜稱，人所易知，則自不至厭惡其賾矣。三百八十四爻之辭，所以該載天下至多之事，而處決精當，人所易從，則自不至棼亂其動矣。○潘氏士藻曰：有至一者存，所以不可惡；有至常者存，所以不可亂。

擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

本義 觀象玩辭，觀變玩占，而法行之，此下七爻，則其例也。

集說 王氏宗傳曰：擬之而後言，擬是象而言也，擬是而言，則言有物矣；議之而後動，議是爻而動也，議是而動，則動惟厥時矣。○朱子語類云：擬議只是裁度自家言動，使合此理，變易以從道之意。○胡氏炳文曰：聖人之於象，擬之而後成，學易者如之何不擬之而後言？聖人之於爻，必觀會通以行典禮，學易者如之何不議之而後動？前言變化，易之變化也；此言成其變化，學易者之變化也。

鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況

其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

本義 釋中孚九二爻義 集說 韓氏伯曰鶴鳴於陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也○蔡氏淵曰居其室即在陰之義出其言即鳴之義千里之外應之即和之之義感應者心也言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也○保氏八曰言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此唱而彼和感應之最捷也○汪氏琬之曰居室賊在陰看中孚者誠積於中在陰居室正當慎獨以脩言行而進於誠也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

本義 釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也 集說 韓氏伯曰君子出處默語不違其中其跡雖異道同則應○耿氏南仲曰或出或處或默或語者物或間之而其迹異也迹雖異而心同故物不得而終間焉其利斷金則其間除矣間除則合故又曰同心之言其臭如蘭其相好之無斁也○朱子語類云同心之利斷金石之堅亦被他斷決將去斷是斷作兩段○俞氏琰曰出處語默即先號咷後笑之義二人同心斷金臭蘭即相遇之義○錢氏志立曰斷金言其心志之堅物不得間也如蘭言其氣味之一物不能雜也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

本義 釋大過初六爻義 集說 程氏敬承曰天下事成於慎而敗於忽況當大過時時事艱難慎心不到便有所失故有取於慎之至言寧過於畏慎也

案茅之為物薄而用可重此句須對卦義看卦取棟為義者任重者也茅之視棟為物薄矣然棟雖任重而猶有撓之患故當大事者每憂其傾墜也若藉茅於地則雖重物而不憂於傾墜矣豈非物薄而用可重乎自古剛大事必以小心為基故大過之時義雖用剛而以初爻之柔為基者此也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義 釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也 集說 楊氏萬里曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者無卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯

至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出 集說 孔氏穎達曰上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也○王氏宗傳曰知聖人深予乎謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九何也亢者謙之反也九三致恭存位上九則貴而无位九三萬民服上九則高而无民九三能以功下人上九則賢人在下位而无輔此九三所以謙而有終上九所以亢而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

本義 釋節初九爻義 集說 蔡氏淵曰不言則是非不形人之招禍惟言爲甚故言所當節也密於言語節不出戶庭之義○吳氏澄曰此爻辭所象偶動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在人所節惟言與行節於言則行可知言當在先也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義 釋解六三爻義○此第八章言卦爻之用 集說 孔氏穎達曰此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之○胡氏瑗曰小人居君子之位不惟盜之所竊抑亦爲盜之侵伐矣蓋在上之人不能選賢任能遂使小人乘時得勢而至於高位非小人之然也○陳氏琛曰小人而乘君子之器則處非其據而盜思奪之矣且小人在位則慢上暴下人所不堪而盜思伐之矣○趙氏光大曰強取曰奪執辭曰伐 案慢暴如陳氏說亦通然以慢字對下文慢藏觀之則當爲上褻慢其名器而在下之小人得肆其殘暴之義

方與伐字相應蓋奪者竊止其身也伐者竊及國家也慢藏誨盜以喻上慢下暴盜思伐之冶容誨淫以喻小人而乘君子之器盜思奪之

總論 谷氏家杰曰此章重擬議成變化句前章以存存用易尊德性也此章以擬議用易道問學也 案此上二章申君子所居而安者一節之義得易理於心之謂德成易理於事之謂業聖人猶然況學者乎是故不可以至賾而惡也不可以至動而亂也擬之於至賾之中得聖人所謂擬諸形容者則沛然無疑而可以言矣議之於至動之際得聖人所謂觀其會通者則確然不易而可以動矣知禮成性不待擬議而變化出焉者聖人之事也精義利用擬議以成其變化者學者之功也中孚以下七爻舉例言之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此意而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也 集說 郭氏雍曰天數五地數五者此也漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至五爲五行生數地六至地十爲五行成數雖有此五行之說而於易無所見故五行之說出於歷數之學非易之道也○朱子語類云自大衍之數五十至再扐而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣爲一節是論大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也爲一節是論河圖五十五之數今其

文閒斷差錯不相連接并誤甚明○項氏安世曰姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上○吳氏澄曰案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡猶未錯也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

本義 此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者 集說 孔氏穎達曰言此陽奇陰耦之數成就其變化而宜行鬼神之用○程子曰數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越於其閒○龔氏煥曰五位相得之說當從孔氏蓋既謂之五位相得則是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言且一二三四之相得不見其用不若孔之的也

案龔氏之意謂相得者言四方相次如一三七九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三八四九是也此說極合圖意蓋相得者是二氣之迭運四時之順播所以成變化者此也有合者是動靜之互根陰陽

之互藏所以行鬼神者此也然成變化行鬼神不直言於相得有合之後必重敍天地之數五十有五者蓋非重敍細數則無以見相得者之自少而多自微而盛有合者之多少相閒微盛相錯而往來積漸之迹屈伸交互之機有所未明者矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

本義 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之閒也三三才也揲閒而數之也奇

所揲四數之餘也。扐勒於左手中三指之兩閒也。閏積月之餘日而成月者也。五歲之閒再積日而再成月。故五歲之中凡有再閏。然後別起積分。如一掛之後左右各一揲而一扐。故五者之中凡有再扐。然後別起一掛也。

集說 韓氏伯曰。王弼曰。演天地之數者五十也。其用四十有九。則其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。○孔氏穎達曰。分而為二以象兩者。五十之內去其一。餘有四十九。合同未分。今以四十九分而為二。以象兩儀也。掛一以象三者。就兩儀之閒。於天數之中分掛其一。以象三才也。揲之以四以象四時者。分揲其蓍。皆以四四為數。以象四時。歸奇於扐以象閏者。謂四揲之餘。歸此殘奇於扐而成數。以象天道歸殘聚餘分而成閏也。五歲再閏者。凡前閏後閏相去大略三十二月。在五歲之中。故五歲再閏。○張氏浚曰。歸奇於扐以象閏何也。大衍用四十有九。老陽餘數十有三。老陰餘數二十有五。合之為三十有八。少陽餘數二十有一。少陰餘數十有七。合之亦為三十有八。乘以六爻之位。則二百二十有八也。凡術於算者。率以二百二十八為求閏之法。蓋自然之紀如此。○朱子蓍卦考誤曰。五十之內去其一。但用四十九策。合同未分。是象太一也。以四十九策分置左右兩手。左手象天。右手象地。是象兩儀也。掛猶懸也。於右手之中取其一策懸於左手小指之閒。所以象人而配天地。是象三才。揲。數之也。謂先置右手之策於一處。而以右手四四而數左手之策。又置左手之策而以左手四四而數右手之策也。皆以四數。是象四時。奇。零也。扐。勒也。謂既四數兩手之策。則其四四之後。必有零數。或一或二或三或四。左手者歸之於第四第三指之閒。右手者歸之於第三第二指之閒而扐之也。象閏者。積餘分而成閏月也。凡前後閏相去大略三十二月。在五歲之中。此掛一揲四歸奇之法。亦一變之閒。凡一掛兩揲兩扐。為五歲之象。其閒凡兩扐以象閏。是五歲之中凡有再閏。然後

置前掛扐之策。復以見存之策分二掛一而為第二變也。○又答郭雍曰。過揲之數雖先得之。然其數眾而繁。歸奇之數雖後得之。然其數寡而約。紀數之法。以約御繁。不以眾制寡。故先儒舊說。專以多少決陰陽之老少。而過揲之數亦冥會焉。初非有異說也。然七八九六所以為陰陽之老少者。其說又本於圖書。定於四象。其歸奇之數亦因揲而得之耳。大抵河圖洛書者。七八九六之祖也。四象之形體次第者。其父也。歸奇之奇耦方圓者。其子也。過揲而以四乘之者。其孫也。今自歸奇以上。皆棄不錄。而獨以過揲四乘之數為說。恐或未究象數之本原也。○吳氏澄曰。衍母之一。數之所起。故大衍五十之數。虛其一而不用。所用者四十有九。其數七七。蓋以一一為體。七七為用也。○胡氏炳文曰。曆法再閏之後。又從積分而起。則筮法再扐之後。又必從掛一而起也。

附錄 虞氏翻曰。奇所掛一策。扐所揲之餘。不一則二。不三則四也。取奇以歸扐。扐以閏月定四時成歲。故歸奇於扐以象閏也。○張子曰。奇所掛之一也。扐左右手四揲之餘也。再扐後掛者。每成一爻而後掛也。謂第二第三揲不掛也。閏嘗不及三歲而再至。故曰五歲再閏。此歸奇必俟於再扐者。象閏之中閒再歲也。○郭氏忠孝曰。奇者所掛之一也。扐者左右兩揲之餘也。得左右兩揲之餘。賸於前。以奇歸之也。歸奇象閏也。五歲再閏。非以再扐象再閏也。蓋閏之後有再歲。故歸奇之後亦有再扐也。再扐而後復掛。掛而復歸。則五歲再閏之義矣。自唐初以來。以奇為扐。故揲法多誤。至橫渠先生而後奇扐復分。○又曰。扐者數之餘也。如禮言祭用數之仍是也。或謂指閒為扐者非。繫辭言歸奇於扐。則奇與扐為二事也。又言再扐而後掛。則扐與奇亦二事也。由是知正義誤以奇為扐。又誤以左右手揲為再扐。知曰策求之餘歸之合於扐掛之一處。其說自相抵牾。莫知

所從惟當從橫渠先生之說爲正。又曰。繫辭以兩扐一掛爲三變而成一爻。是有三歲一閏之象。正義以每一揲左右兩手之餘。卽爲再扐。是一變之中再扐一掛皆具。則一歲一閏之象也。凡揲蓍第一變必掛一者謂不掛一則無變。所餘皆得五也。惟掛一則所餘非五則九。故能變。第二第三揲雖不掛。亦有四八之變。蓋不必掛也。故聖人必再扐後掛者以此。

案郭雍本其先人郭忠孝之說以爲蓍說。引張子之言爲揲。朱子與之往復辨論。今附錄於後以備參考。大約孔疏本義則以左右揲餘爲奇。而卽以再扐象再閏。張子郭氏則以先掛一者爲奇。而歸之於扐以象閏。其說謂惟初變掛一而後二變不掛。故初歲有閏。又須更越二歲如初變有掛。又須更越二變。以應再扐後掛之文也。如郭氏說。則再閏再扐兩再字各異義。而不相應。故須以朱子之論爲確。然以歸奇爲歸掛一之奇。則自虞翻已爲此說。且玩經文語氣。歸奇於扐。奇與扐自是兩物而併歸一處爾。此義則郭氏之說可從。蓋疏義之意是以扐象閏也。張郭之意。是以掛象閏也。今折其中。則掛扐皆當併以象閏。以天道論之。氣盈朔虛必併爲一法。以策儀論之。掛與扐必併在一處。以經文考之。曰歸奇於扐。又曰再扐後掛。則象閏者當併掛與扐明矣。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。

本義 凡此策數。生於四象。蓋河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。揲蓍之法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四爲奇。凡八爲耦。奇圓圍三。耦方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則爲六七八九。而第三變揲數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九。而其揲亦九。策亦四九三十六。是爲居一之太陽。餘二奇一耦則八。而其揲亦八。策亦四八三十二。是爲居二之少陰。二耦一奇則七。而其揲亦七。策亦四七二十八。是爲居三之少陽。三耦則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是爲居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之所能爲也。少陰退而未極乎虛。少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。

集說 孔氏穎達曰。乾之少陽。一爻有二十八策。六爻則有一百六十八策。此經據老陽之策也。若坤之少陰。一爻有三十二。六爻則有一百九十二。此經據坤之老陰。故百四十有四也。○朱子語類云。大凡易數皆六十。三十六對二十四。三十二對二十八。皆六十也。十甲十二辰亦湊到六十也。鍾律五聲十二律亦積爲六十也。以此知天地之數皆至六十爲節。○又答程大昌曰。大傳以六爻乘二老而言。故曰乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。其實六爻之爲陰陽者。老少錯雜。其積而爲乾者。未必皆老陽。其積而爲坤者。未必皆老陰。其爲六子諸卦者。或陽或陰。亦互有老少焉。○胡氏炳文曰。前則掛扐象月之閏。此則過揲之數象歲之周。蓋揲之以四。已合四時之象。故總過揲之數。又合四時成歲之象也。

案大傳不言乾之掛扐若干。坤之掛扐若干。而但言乾之策坤之策。則以策數定七八九六者似是。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

本義 二篇。謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。得四千六百八策。合之得此數。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

本義四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也集說陸氏績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也○孔氏穎達曰營謂經營四度經營蓍策乃成易之一變也每一爻有三變初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之閒或有四或有五而有八或有二四而有一九也其兩多一少爲少陽謂三揲之閒或有一九一八而有一四或爲二八而有一五也三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也○朱子語類云這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字

八卦而小成。

本義謂九變而成三畫得內卦也集說孔氏穎達曰八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣。

本義謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

案六十四卦變爲四千九十六卦之法即如八卦變爲六十四卦之法畫上加畫至於四千九十六畫則六畫者積十二畫矣如引寸以爲尺引尺以爲丈故曰引而伸之聖人設六十四卦又繫以辭則事類大畧已盡今又就其變之所適而加一卦焉彼此相觸或相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮故曰觸類而長之如此則足以該事變而周民用故曰天下之能事畢

顯道神德行。是故可與酬酢可與祐神矣。

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功集說韓氏伯曰可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也○張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神斷故可與酬酢神故可與祐神○又曰顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知爲之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言蓍龜之德也○項氏安世曰天道難幽可闡之以示乎人人事之顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以顯贊出鬼神之命

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也○此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦畧矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之集說韓氏伯曰變化之道不爲而自然故知變化之道者則知神之所爲○張子曰惟神爲能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之所爲也○蘇氏軾曰神之所爲不可知觀變化而知之矣變化之閒神無不在○董氏銖曰陽化爲陰陰變爲陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道無不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所爲乎○龔氏煥曰此所謂知變化之道者其知神之所爲即承上文所謂成變化而行鬼神爲言也蓋河圖之數體也故曰所以成變化而

行鬼神大衍之數用也故曰知變化之道其知神之所爲成變化所以行鬼神故知變化之道則知神之所爲變化者神之所爲而神不離於變化知道者必能知之○陸氏振奇曰神妙變化而爲言故知鬼神之行即在成變化處○谷氏家杰曰神之所爲是以圖數之神以贊行法之神見其亦如天地之成變化而行鬼神也指蓍法之變化爲神非總承數法而並贊其神也

案此節是承蓍卦而贊之龔氏谷氏之論爲得蓋蓍卦之法乃所以寫變化之機而陰陽合一不測之妙行乎其間也下文象變辭占即是變化之道至精至變以極於至神即是神之所爲

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

本義 四者皆變化之道神之所爲者也

集說 虞氏翻曰以言者尚其辭聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也動則玩其占故尚其占者也○孔氏穎達曰策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀○程子曰言所以述理以言者尚其辭謂以言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占○朱子語類問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易否曰不用則是文勢如此○胡氏炳文曰辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉○蔡氏清曰尚辭與尚占有別後章云繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也於此可見尚辭尚占之別矣○又曰言動制器卜筮不必俱以筮易言君子居則觀其象而玩其辭亦可用易也動則觀其變而玩其占亦可用易也○何氏楷曰此章與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

本義 此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

集說 朱子語類云問焉而以言以上下文推之以言却是命筮之詞古人亦大段重這命筮之詞○吳氏澄曰有爲謂作內事有行謂作外事○蔡氏清曰行之於身是有爲措之事業是有行

案此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所謂蓍之德也蓍以知來故曰遂知來物至精者虛明鑒照如水鏡之無纖翳也

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

本義 此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳

言之賾又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

集說虞氏翻曰觀變陰陽始立卦故成天地之文物相雜故曰文也數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也○朱子語類云紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會所謂參伍以變者前後多寡更相反覆以不齊而要其齊○又云參伍所以通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也繁而密

案此節是釋居則觀其象而玩其辭之意又起下章所謂卦之德六爻之義也卦爻以藏往故曰遂成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也內外上下貴賤之位立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文總以見卦爻陰陽互相參錯爾至變者變動周流如雲物之無定質也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

本義此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

集說孔氏穎達曰既无思无爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也言易理神功不測○邵子曰无思无爲者神妙致一之地也所謂一以貫之○聖人以此洗心退藏於密○程子曰老子曰無爲又曰無爲而無不爲聖人作易未嘗言无爲惟曰无思也无爲也此戒夫作爲也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗爲一偏之說矣○胡氏居仁曰天下之理雖萬殊而實一本皆具於心故感而遂通若原不俟其得此理如何通得○林氏希元曰感而遂通天下之故即是上文遂成天地之文遂定天下之象受命如嚮遂知來物之意蓋即上文而再疊說以歸於至神也○張氏振淵曰上數遂字已含有神字意非精變之外別有神

案此節是總著卦爻之德而贊之遂通天下之故即上文遂知來物遂成天地之文而此謂之至神者以其皆感通於寂然不動之中其知來物非出於思其成文定象非出於爲也神不在精變之外其即精變之自然而然者與

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

集說韓氏伯曰極未形之理則曰深適動微之會則曰幾○孔氏穎達曰言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也无有遠近幽深是極深也參伍以變錯綜其數是研幾也○俞氏琰曰深藴奧而難見也幾細微而未著也極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

本義所以通志而成務者神之所爲也

集說虞氏翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也務事也謂易研幾故成天下之務謂卦也寂然不動感而遂通故不行而至者也○孔氏穎達曰唯深也故能通天下之志者聖人用易道以極深故聖人德深也能通天下之志意即是受命如嚮

遂知來物。唯幾也。故能成天下之務。者聖人用易道以研幾。故能知事之幾微。通其變遂成天地之文是也、

張子曰。一故神。譬之人身四體皆一物。故能觸之而無不覺。不待心使至此而後覺也。此所謂感而遂通。不行而至。不疾而速也。○張氏浚曰。精之所以獨來物遂知天下之志。於此而可通。變之所以該萬象以定天下之務。於此而可成。○朱子語類云。通天下之志。猶言開物。開通其閉塞也。故其下對成務。○又易精變神說曰。變化之道。莫非神之所爲也。故知變化之道。則知神之所爲矣。易有聖人之道四焉。所謂變化之道也。觀變玩占。可以見其精之至矣。玩辭觀象。可以見其變之至矣。然非有寂然感通之神。則亦何以爲精爲變而成變化之道哉此變化之所以爲神之所爲也。

案本義以至精爲尚辭尚占之事。至變爲尚象尚變之事。而易說以至精爲變占。至變爲象辭。蓋本第二章居則觀象玩辭。動則觀變玩占而來。此與下章書之德卦之德既相應。而第二章觀玩之義。亦因以明。當從此說。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

本義 此第十章。承上章之意。言易之用有此四者。

集說 蔡氏淸曰。上章四營而成易。至顯道神德行。則辭變象占四者俱有。但未及枚舉而明言之耳。故此章詳之

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑

本義 開物成務。謂使人卜筮以知吉凶而成事業。冒天下之道。謂卦爻旣設而天下之道皆在其中。

集說 朱子語類云。古時民淳俗朴。風氣未開。於天下事全未知識。故聖人立龜與之卜。作易與之筮。使人趨吉避害。以成天下之事。故曰開物成務。物是人物。務是事務。冒是罩得天下許多道理在裏。○又云。讀繫辭者須要就卦中一一見得許多道理。然後可讀繫辭也。蓋易之爲書。大抵皆是因卜筮以敎。逐爻開示吉凶。將天下許多道理包藏在其中。故冒天下之道。○龔氏煥曰。通天下之志以開物言。定業以成務言。斷疑以冒天下之道言。惟其能冒天下之道。所以能斷天下之疑。苟其道有不備。又何足以斷天下之疑也哉

案此通志。卽是上章通志。定業斷疑。則是上章成務。言通志成務。則斷疑在其中矣。又多此一句者。以起下文蓍卦爻三事

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

本義 圓神。謂變化无方。方知。謂事有定理。易以貢。謂變易以告人。聖人體具三者之德。而无一塵之累。无事則其心寂然。人莫能窺。有事則神知之用。隨感而應。所謂无卜筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。

集說 虞氏翻曰。吉凶與民同患。謂作易者其有憂患也。○韓氏伯曰。圓者運而不窮。方者止而有分。唯變所適。無數不周。故曰圓。卦列爻分。各有其體。故曰方。○又曰。表吉凶之象。以同民所憂患之事。故曰吉凶與民同患也。○孔氏穎達曰。易道深遠。故古之聰明睿知神武之君。用此易道。不用刑殺而威服之也。○

崔氏憬曰。蓍之數七七四十九。象陽圓。其爲用變通不定。因之以知來物。是蓍之德圓而神也。卦之數八八六十四。象陰方。其爲用也。爻位有分。因之以藏往知事。是卦之德方以知也。○張子曰。圓神故能通天下之志。方知故能定天下之業。易貢故能斷天下之疑。○程子曰。安有識得易後不知退藏於密。密是用之源。聖人之妙處。○龔氏原曰。圓者其體動而不窮。神者其用虛而善應。卦者象也。象則示之以定體。爻者變也。變則用其義。不可爲典要也。以此洗心者。所以无思也。以此退藏於密者。所以无爲也。以此吉凶與民同患者。感而遂通天下之故也。○王氏宗傳曰。聖人以此蓍卦六爻。洗去夫心之累。則是心也。廓然而大公。用能退藏於密。而不窮之用。默存於我焉。此卽易之所謂寂然不動也。夫妙用之源。默存於聖人之心。則發而爲用也。酬酢萬物而不窮。樂以天下。憂以天下。故曰吉凶與民同患。此卽感而遂通天下之故也。○朱子語類云。此言聖人所以作易之本也。蓍動卦靜。而爻之變易無窮。未盡之前。此理已具於聖人之心矣。然物之未感。則寂然不動。而無朕兆之可名。及其出而應物。則變以天下。而圓神方知者。各見於功用之實。聰明睿知。神武而不殺者。言其體用之妙也。洗心退藏。言體。知來藏往。言用。然亦只言體用具矣。而未及使出來處。到下文是興神物。以前民用。方發揮許多道理。以盡見於用也。○項氏安世曰。蓍用七。其德圓。卦用八。其德方。爻用九六。其義易貢。○胡氏居仁曰。退藏於密。只是其心湛然無事。而衆理具在也。○何氏楷曰。德統而義析。故爻以義言。○又曰。吉凶之幾兆端已發。將至而未至者曰來。吉凶之理。見在於此。一定而可知者曰往。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。

本義 神物謂蓍龜。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。明天道。故知神物之可興。察民故。故知其用之不可不有以開其先。是以作爲卜筮以教人。而於此焉齊戒。以考其占。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。

集說 韓氏伯曰。洗心曰齊。防患曰戒。○朱子語類云。此言作易之事也。聖人以此齊戒。以神明其德夫。言用易之事也。齊戒敬也。聖人無一時一事而不敬。此特因卜筮而尤見其精誠之至。如孔子所慎齊戰疾之意也。○又云。聖人既具此理。又將此理就蓍龜上發明出來。使民亦得前知而用之也。德卽聖人之德。聖人自有此理。又用蓍龜之理以神明之。○丘氏富國曰。心卽神明之舍。人能洗之而無一點之累。則此心靜與神明一。於擇蓍求卦之時。能以齊戒存之。則此心動與神明通。心在則神在矣。察以此洗心者。聖人體易之事也。在學者則居而觀象玩辭。亦必如聖人之洗心。然後可以得其理。以此齊戒者。聖人用易之事也。在學者則動而觀變玩占。亦必如聖人之齊戒。然後可以見其幾。言聖人以爲君子之楷則也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

本義 闔闢。動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化育之功也。見象形器者。生物之序也。法者。聖人脩道之所爲。而神者。百姓自然之日用也。

集說 荀氏爽曰。見乃謂之象。謂日月星辰光見在天而成象也。形乃謂之器。萬物生長在地。成形可以爲器用者也。觀象於天。觀形於地。制而用之。可以爲法。○虞氏翻

以闔閉翕也坤象夜故以閉戶也闢開也乾象晝故以開戶也陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也○陸氏績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也○朱氏震曰知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故○朱子語類云闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這箇只說理底意思云○問闔戶謂之坤一段只是這一箇物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通以其發見而未成形謂之象以其成形則謂之器聖人脩明以立敎則謂之法百姓日用則謂之神曰是如此又曰利用出入者便是人生日用都離他不得又此節是說天道民故如此易有大極一節是說聖人作易以模爲之

是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

本義 一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分大少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

集說 邵子曰太極何物也曰無爲之本也太極生兩儀兩儀天地之謂乎曰兩儀天地之祖也太極分而爲二先得一爲一復得一爲二一二謂兩儀曰兩儀生四象四象何物也曰四象謂陰陽剛柔有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本於斯爲極曰四象生八卦八卦何謂也曰謂乾坤離坎兌艮震巽也迭相盛衰終始於其間矣因而重之則六十四卦由是而生也而易之道備矣○朱子語類云太極十全是具一箇善若三百八十四爻中有善有惡皆陰陽變化後方有○又云若說其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽○又云易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總爲六十四自六十四總爲八卦自八卦總爲四象自四象總爲兩儀自兩儀總爲太極以物論之易之太極如木之有根浮圖之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極太極卻不是一物無方所頓放是無形之極故周子曰無極而太極是他說得有功處然太極之所以爲太極卻不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽爲道則不可然道不離乎陰陽也○陳氏淳曰太極只是渾淪極至之理非可以形氣言傳曰易有太極易只是陰陽變化其所以爲陰陽變化之理則太極也又曰三極之道三極云者只是三才極至之理其謂之三極者以見三才之中各具一太極而太極之妙無不流行於三才之中也外此百家諸子都說屬氣形去如漢志謂太極函三爲一乃是指天地人氣形已具而渾淪未判老子說有物混成先天地生正指此也莊子謂道在太極之先所謂太極亦是指此渾淪未判者而道又別懸空在太極之先則道與太極分爲二矣不知道卽是太極道是以理之通行者而言太極是以理之極至者而言惟理之極至所以古今人物通行惟古今人物通行所以爲理之極至更無二理也○胡氏居仁曰太極理也道理最大無以復加故曰太極凡事到理上便是極了再改移不得太是尊大之義極是至當無以加也○鄭氏維嶽曰繫辭傳中乾坤多指奇耦二畫言三畫六畫皆此二畫之所生而坤又乾之所生乾者一而已一者太極也○徐氏在漢曰同一乾坤也以其一神則謂之太極以其兩化則謂之兩儀奇參耦中乾體而有坎象耦參奇中坤體而有離象故謂之四象乾體而有坎象則震艮之形成矣坤體而有離象則巽兌之形成矣故謂之八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶是生大業 集說 俞氏琰曰八卦具而定吉凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業則有以成天下之務矣

案聖人作易準天之道故陰陽互變而定為八卦之象形教民之故故制為典禮而推之生民之利用

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉 集說 侯氏行果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未來之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下之勉勉也○朱子語類問以定天下之吉凶成天下之亹亹曰人到疑而不能決處便放倒了不肯向前動有疑阻既知其吉凶自然勉勉住不得則其所以亹亹者卜筮成之也○俞氏琰曰賾謂雜亂探者抽而出之也隱謂隱僻索者尋而得之也深謂不可測鉤者曲而取之也遠謂難至致者推而極之也○趙氏玉泉曰八卦定吉凶而生大業蓍龜定吉凶而成亹亹可見卦畫者蓍龜之體蓍龜者卦畫之用○吳氏曰慎曰上文易有太極四句言作易之序定吉凶生大業言易之用此節贊蓍龜之大用而先之以五者又與圖書八句相應

案此節是合上文造化易書而通贊之天地即乾坤四時即變通日月即見象不言形器者下文有立成器之文蓋在天者示人以象而已在地者則民生器用之資故上文制而用之亦偏承形器而言也此備物致用立成器之聖人非富貴則不能故中間又著此一句明前文制而用之者是治世之聖人也至贊卦生蓍乃是作易之聖人總而教之則見作易之功與造物者同符與治世者相配也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義 此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙 集說 孔氏穎達曰河出圖洛出書如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從○劉氏子翬曰河圖昧乎太極則八卦分而無統洛書昧乎皇極則九疇滯而不通○朱氏震曰天生神物謂蓍龜也天地變化四時也天垂象見吉凶日月也河圖洛書象數也則者彼有物而此則之也○郭氏雍曰河出圖而後畫八卦洛出書而定九疇故河圖非卦也包犧畫而為卦洛書非字也大禹書而為字亦猶箕子因九疇而陳洪範文王因八卦而演周易其始則雜於河圖洛書畫於八卦九疇成於周易洪範其序如此○胡氏炳文曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故以天生神物始焉

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

本義　四象。謂陰陽老少。示。謂示人以所值之卦爻。○此第十一章。專言卜筮。

集說　游氏讓溪曰。四象謂陰陽老少。示謂示人以變化之道。即上文以通天下之志者也。繫辭焉以盡其言。故曰告。即上文以定天下之業者也。定之以吉凶。則趨避之機決矣。故曰斷。即上文以斷天下之疑者也。此結上數節之意。

案此上三章中。君子居則觀其象一節之義。首之以河圖。文之以蓍策。遞易之所因起。是象變之本。辭占之源也。中間遂備列四者為聖人之道。其又以辭為之先者。明學易從辭入也。辭生於變。變出於象。象歸於占。故其序如此。辭變象占四者。以其包含來物。故謂之至精。以其錯綜萬象。故謂之至變。以其无思无為而感通萬故。故謂之至神。其所以為聖人之道者。以其皆出於聖人之心也。蓍德圓神。至精也。即聖心之所以知來。卦德方知。爻義易貢。至變也。即聖心之所以藏往。蓍卦之寂然感通。至神也。即聖心之所以退藏於密。吉凶與民同患也。以此洗心。則為聖人之德。以此立教。斯為聖人之道。故其易之所以作也。明於天道。則變化象形之類是也。察於民故。則制法利用之類是也。因而寫之於易。其兩儀四象八卦之交錯。則變化象形具矣。吉凶定。事彙起。則制法利用寓矣。於是託之蓍龜。以前民用。蓋與天地四時日月及崇高有位。備物成器之聖人。其道上下同流。而未之有異也。言易之道。於此盡矣。故復總言以結之。天生神物。結大衍之數也。天地變化垂象。結闔闢變通。見象形器之類也。河出圖。洛出書。結河圖數也。易以蓍策而興。以仰觀俯察而作。而其發獨智者。則莫大於龍馬之祥。故其序又如此。四象兼象變。繫辭辭也。定吉凶占也。復說四者。以起大有上爻之意。而終自天祐之吉无不利之指也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

本義　釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。

集說　侯氏行果曰。此引大有上九辭以證之也。大有上九履信思順。自天祐之。言人能依四象所示。繫辭所告。則天及人皆共祐之。吉无不利者也。○朱氏震曰。天之所助者順也。人之所助者信也。六五履信而思乎順。又自下以尚賢。是以自天祐之。吉无不利。言此明獲天人之理。然後吉无不利。聖人明於天之道而察於民之故。合天人者也。○柴氏中行曰。聖人與易以示天下。欲居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。捨逆取順。避凶趨吉而已。六十四卦中如大有上九辭之順道而獲吉者多矣。夫子於此再三舉之者。以自天祐之吉无不利之辭。深見人順道而行自與吉會之意。○何氏楷曰。取大有上九爻辭以結上文居則觀象而玩辭。動則觀變而玩占。則孜孜尚賢之意也。是以自天祐之吉无不利也。與第二章自天祐之語遙應。非錯簡也。

案何氏說是。然即是申釋第二章結語之意。非遙應也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之

以盡神

本義 言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

集說 崔氏憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意設卦謂因而重之爲六十四卦情僞盡在其中矣作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也○蘇氏軾曰辭約而復廣故能盡其言○朱子語類云立象盡意是觀奇耦兩畫包含變化無有窮盡設卦以盡情僞謂有一奇一耦設之於卦自是盡得天下情僞繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之之理鼓之舞之以盡神既占則無所疑自然行得順便如言顯道神德行成天下之亹亹皆是鼓之舞之意○又云歐公說繫辭不是孔子作所謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意一句惟其言不盡故立象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深○問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之動者存乎辭鼓舞恐只是振揚發明底意思否曰然蓋提撕警覺使人各爲其所當爲也○吳氏澄曰立象謂羲皇之卦畫所以示者也盡意謂雖無言而與民同患之意悉具於其中設卦謂文王設立重卦之名盡情僞謂六十四名足以盡天下事物之情辭謂文王周公之象爻所以告者也羲皇之卦畫足以盡意矣文王又因卦之象設卦之名以盡情僞然卦雖有名而未有辭也又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣設卦一句在立象之後繫辭之前蓋竟盡意之緒落盡言之端也○梁氏寅曰意非言可盡則立象以盡意矣言非書可盡而又謂繫辭盡其言何也曰言止於是而已矣而意之無窮聖人故寄於象也故特首之曰立象以盡意○錢氏志立曰聖人之意不能以言盡而盡於立象此聖人以象爲言也因而繫辭凡聖人所欲言者又未嘗不盡於此

案立象朱子謂指奇耦二畫崔氏吳氏則謂是八卦之象似爲得之莊氏說又較明也變通鼓舞語類俱著占筮說然須知象辭之中便已具變通鼓舞之妙特因占而用爾故下文化而裁之存乎變推而行之存乎通皆是指象辭中之理有變有通非專爲七八九六之變也鼓舞即是下文鼓天下之動意

又案象足以盡意故因象繫辭足以盡言但添一爲字而意自明聖筆之妙也

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義 縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

集說 胡氏瑗曰此言大易之道本始於天地天地設立陰陽之端萬物之理萬事之情以至寒暑往來日月運行皆由乾坤之所生故乾坤成而易道變化建立乎其中矣若乾坤毀棄則无以見易之用易既毀則无以見乾坤之用如是乾坤或幾乎息矣○張子曰乾坤天地也易造化也○蘇氏軾曰乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見矣易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息矣○梁氏良佩曰乾位乎上坤位乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之循環萬物之出入易與天地相爲無窮乾坤毀則无以見耳若易不可見則乾坤或幾乎息矣

○此節及形而上者一節皆是就造化人事說以見聖人立象設卦之所從來未是說卦畫蓍變夫象以下方

是說聖人立象設卦繫辭之事

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而錯之天下之民謂之事業。

本義 卦爻陰陽皆形而下者，其理則道也。因其自然之化而裁制之，變之義也。變通二字，上章以天言，此章以人言。

集說 孔氏穎達曰：陰陽之化自然相裁，聖人亦法此而裁節也。○程子曰：形而上者爲道，形而下者爲器，須著如此說。器亦道，道亦器也。○又曰：繫辭曰形而上者謂之道，形而下者謂之器。又曰立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。又曰一陰一陽之謂道。陰陽亦形而下者也，而曰道者，唯此語截得上下最分明，元來只此是道，要在人默而識之也。○張氏浚曰：道形而上，神則妙之；器形而下，體則著之。道之與器本不相離，散而在天地萬物之間者，其理莫不皆然。○王氏宗傳曰：道也者，无方无體，所以妙是器也；器也者，有方有體，所以顯是道也。道外無器，器外無道，其本一也。故形而上者與形而下者皆謂之形。化而裁之，則是器有所指別，而名體各異，故謂之變；推而行之，則是變無所凝滯，而運用不窮，故謂之通；舉是變通之用而措之天下之民，使之各盡其所以相生相養之道，故謂之事業。○朱子語類云：形而上者謂之道，形而下者謂之器。道是道理，事事物物皆有箇道理；器是形迹，事事物物亦皆有箇形迹。有道須有器，有器須有道，物必有則。○問形而上下如何以形言？曰：此言最的當。設若以有形無形言之，便是物與理相間斷了。所以謂截得分明者，只是上下之間分別得一箇界止分明。器亦道，道亦器，有分別而不相離也。○問只是這一箇道理，但即形器之本體而離乎形器，則謂之道；就形器而言，則謂之器。聖人因其自然化而裁之，則謂之變；推而行之，則謂之通；舉而措之，則謂之事業。裁也，行也，措也，都只是裁行措這箇道。曰：是。○方氏應祥曰：此節正好體認立象盡意處。乾坤，象也，而曰易之縕，曰易立乎其中，則意盡矣，正以象之所在即道也。是故字承上乾坤來。形而上，形而下，所以俱言形者，見得本此一物，若舍此一字，專言上者下者，便分兩截矣。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

本義 重出以起下文。

集說 陸氏績曰：此明說立象盡意，設卦盡情僞之意也。○孔氏穎達曰：下文極天下之賾存乎卦，鼓天下之動存乎辭，爲此故更引其文也。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，

本義 卦即象也，辭即爻也。

集說 朱子語類云：極天下之賾者存乎卦，謂卦體之中備陰陽變易之形容。鼓天下之動者存乎辭，是說出這天下之動，如鼓之舞之相似。○俞氏琰曰：賾以象著，卦有象，則窮天下之至雜至亂無有遺者，故曰極；動以辭決，使天下樂於趨事赴功者，手舞足蹈而不能自已，故曰鼓。

案：極天下之賾，結立象以盡意，設卦以盡情僞兩句；鼓天下之動，結繫辭焉以盡其言一句。

化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之

存乎其人默而成之不言而信存乎德行。

本義 卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德　此第十二章

集說 程子曰易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行　程氏敬承曰上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行此之德行即所謂乾坤易簡者乎　張氏振淵曰謂之變謂之通變通因化裁推行而有也存乎變存乎通化裁推行因變通而施也

案化而裁之推而行之結變而通之以盡利一句神而明之以下結鼓之舞之以盡神一句上文化裁推行是之說天地開道理故曰謂之變謂之通此化裁推行是說易書中所具故曰存乎變存乎通言就易道之變處見得聖人化裁之妙就易道之通處見得聖人推行之善也神而明之神字即根鼓舞盡神來辭之鼓舞乎人者固足以盡神然必以人心之神契合乎易之神然後鼓舞而不自知此所謂神而明之也默而成之不言而信是其所以能神明處

總論 胡氏炳文曰上繫凡十二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於心為德履於身為行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣　此章蓋總上十一章之意而通論之言不盡意故立象以盡意謂伏羲也書不盡言故因象而繫辭焉以盡其言謂文周也象之足以盡意者言之指陳有限而象之該括無窮也因象繫辭之足以盡言者象為虛倣之象而該括無窮則辭亦為假託之辭而包涵無盡也變通盡利者象所自具之理而所以定吉凶鼓舞盡神者辭所發揮之妙而所以成亹亹也其言乾坤者推象之所自來也有天地故有變化形於形以觀之亦器焉而已超乎形以觀之則道之宗也因天地之變化而裁之則人事所由變也因其可通之理而推行之則人事所由通也自古聖人所以定天下之業者此而已矣是以作易之聖觀乾坤之器而立象推其變通之用而設辭使天下後世欲裁化而推行者於是乎在其功可謂盛矣雖然象足以盡意而有盡前之易故貴乎默而成之也辭足以盡言而有言外之意故貴乎不言而信也此則所謂神而明之蓋學之不以觀玩之文而明之不以口耳之粗者也德行謂有得於易簡之理

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣。

本義 成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

集說 韓氏伯曰夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用則爻卦之義所存各異故爻在其中矣○朱子語類云八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其有三才之象非聖人因見三才遂以已意思維而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可蓋天下之變○柴氏中行曰八卦列成則凡天下之象衆在其中不止八物如說卦中所列皆是○鄭氏曰卦始於三畫未有爻也因而重之其體有上下其位有內外其時有初終其序有先後而爻在其

中矣

剛柔相推變在其中矣。繫辭焉而命之動在其中矣

本義 剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣 集說 虞氏翻曰變在其中矣繫象象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也○孔氏穎達曰上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中○蔡氏清曰天文地理人事物類一剛一柔盡之矣二者之外再無餘物也故凡剛者皆柔之所推也凡柔者皆剛之所推也而易卦中亦只是剛柔二者而已非剛則柔非柔則剛在剛皆柔之所推在柔皆剛之所推。○蘇氏濬曰動在其中虞翻謂鼓天下之動者存乎辭此說極是此動字與下文生乎動天下之動三動字俱同易之辭原是聖人見天下之動而繫之故曰鼓天下之動存乎辭此即動在其中之說非當動卦爻之謂也

吉凶悔吝者生乎動者也。

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見 集說 龔氏原曰象者一卦之成體也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變在其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動則動在其中矣卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉○蘇氏濬曰傳曰寂然不動又曰動之微吉之先見當其不動也尚無所謂吉又何有

於凶惟動而微也吉斯見焉動而紛紜雜亂也凶與悔吝始生於其間矣

案此是覆說繫辭焉而命動在其中之意凡天下之吉凶悔吝皆生於人事之動故易中有吉凶悔吝之辭而動在其中

剛柔者立本者也。變通者趣時者也。

本義 一剛一柔各有定位自此而彼變以從時 集說 朱氏震曰爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以盡利者趣時也趣時者時中也○張氏浚曰剛柔相推往來進退為變無常而莫不因乎自然之時故曰趣時○朱子語類云此兩句相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用○又云剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時剛柔兩箇是本變通便只是其往來者○胡氏炳文曰卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義○梁氏寅曰剛柔者立本乃不易之體即所謂闔戶闢戶也變通者趣時乃變易之用即所謂往來不窮也○蔡氏清曰剛柔立本所謂交易而對待者變通趣時所謂變易而流行者

案此是覆說剛柔相推而生變化之意凡天地間之理兩者對待斯不偏而可以立本兩者迭用斯不窮而可以趣時故易中剛柔相推而變在其中

吉凶者貞勝者也。

本義 貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下

之動貞夫一者也。

本義 觀示也。天下之動其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者亦一理而已矣。集說 朱子語類云吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉。二者常相勝故曰貞勝。天地之道則常示。日月之道則常明。天下之動貞夫一者也。天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一。○高氏苹曰天常示人以易地常示人以簡雖陰不能以不亢陽不能以不伏而貞觀之理常自若也日明乎晝月明乎夜雖中不能以不昃盈不能以不食而貞明之理常自若也天下之動進退存亡不可以一例測然而順理則裕從欲惟危同一揆也惠迪之吉從逆之凶無二致也是則造化人事之正常卽吉凶之貞勝豈可以二而求之哉。

案自吉凶貞勝至此爲一節又承吉凶悔吝生乎動之意而明其理之一也貞勝之義張子以爲以正爲勝朱子以爲二者常相勝今玩爻義當爲以常爲勝蓋天下容有善而遇凶惡而獲吉者然非其常也惠迪吉從逆凶乃理之常故當以常者爲勝如天地則以常者觀示日月則以常者照臨偶有變異不足言也天下之動豈不常歸於一理乎。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

本義 確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也。集說 韓氏伯曰確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德故簡易也。

案此節又承剛柔立本變通趣時之意而明其理之一也乾坤者剛柔之宗也乾坤定位而變化不窮矣然其所以立本者一歸於易簡之理所謂天有顯道厥類維彰萬古不易者也。

爻也者效此者也。象也者像此者也。

本義 此謂上文乾坤所示之理。爻之奇耦卦之消息所以效而像之。

案爻也者效此是結吉凶悔吝生乎動而貞夫一之意象也者像此是結剛柔變通而歸於易簡之意

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

本義 內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變卽動乎內之變辭卽見乎外之辭。集說 韓氏伯曰功業由變以興故見乎變也辭也者各指其所之故曰情也。○張子曰因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外爻象之變以通其利故功業見也聖人之情存乎教人而已。○吳氏澄曰聖人與民同患之情皆於易而著見聖人之道而獨歸重於辭蓋此篇爲繫辭之傳故也。

案爻象者動而無形故曰內吉凶者顯而有迹故曰外非專以蓍筮言也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭禁民爲非曰義。

本義 曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦。○此第一章言卦爻吉凶造化功業。集說 陸氏績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣。○崔氏憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之大位謂以道濟天下爲寶是其大寶也夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者

皆資於義以此行之得其宜也故知仁義聖人寶位之所要也、張子曰將陳理財養物於下故先叙天地生物、朱氏震曰天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已不仁不足以參天地義所以爲仁非二本也故曰立人之道曰仁與義○王氏宗傳曰聖人所以配天地而王天下者亦有仁義而已矣仁德之用也義所以輔仁也理財如所謂作網罟以佃漁作耒耜以耕耨致民聚貨以交易之類是也正辭如所謂易結繩以書契百官以治萬民以察是也禁民爲非如所謂重門擊柝以待暴客剡矢弦弧以威天下是也○朱子語類云正辭便只是分别是非又曰教化便在正辭裏面○項氏安世曰聖人之仁即天地之生大寶曰位即崇高莫大乎富貴也自此以下以包犧氏神農氏黃帝堯舜氏實之皆聖人之富貴者也財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟脩所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂富禁令致形罰以齊其不可導者也益養之敎之而後齊之聖人之政盡於此三者矣其德意之所發主於仁民義者仁之見於條理者也○真氏德秀曰案易之並言仁義者此章及說卦立天之道章而已在天地則曰生在聖人則曰仁仁之義蓋可識矣○李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前已用此仁字矣

總論 孔氏穎達曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之。

案此章與上傳第二章相應故上傳第三章以後皆申說第二章之意下傳則自第二章之後皆申說此章之意也八卦成列因而重之即所謂設卦觀象也因爻象中剛柔相推之變而繫之吉凶悔吝之辭即所謂繫辭焉而明吉凶也此四句由象以及於辭者作易之序也下文又由辭之吉凶悔吝而推本於剛柔之象蓋傳本爲繫辭而作而下傳尤詳焉故其立言如此吉凶悔吝由動而生者蓋以剛柔迭運變而從時故也吉凶之遇參差不齊然以常理爲勝而天下之動可一者以剛柔變化不離乾坤乾易坤簡而天下之理得故也爻象動乎內四句又總而結言之天地大德一節本義原屬此章然諸儒多言宜爲下章之首蓋下章所取十二卦無非理財正辭禁非之事其說可從也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

本義 王昭素曰與地之間諸本多有天字。俯仰遠近所取不一。然不過以驗陰陽消息兩端而已。神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象。

集說 朱氏震曰自此以下明備物致用立成器以爲天下利者無非有取於易皆仁也曰王天下者明守位也○王氏申子曰伏羲氏繼天立極畫八卦以前民用後之聖人相繼而作制爲相生相養之具皆所以廣天地生生之德自網罟至書契是也○蔡氏清曰以通神明之德以類萬物之情二句一是精一是粗一是性情一是形體其下十三卦所尚之象一皆出此。

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離。

本義 兩目相承而物麗焉

集說 孔氏穎達曰案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善。○胡氏瑗曰蓋

者疑之辭也言聖人創立其事不必觀此卦而成之蓋聖人作事立器自然符合於此之卦象也非準擬此卦而後成之故曰蓋取

案孔氏所議韓氏是也且六十四卦名是文王所命包犧之時但有八卦名象而已黃農堯舜不應使取卦名經文蓋取之云雖曰假託不必拘泥然亦不應大段踈脫也○古者網羅所致曰離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兎爰爰雉離于羅二體皆離上下網羅之象

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

本義 二體皆木上入下動天下之益莫大於此 集說 蔡氏淵曰耜耒首也斲木之銳而爲之耒耜柄也揉木使曲而爲之○吳氏澄曰益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義 日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也 集說 耿氏南仲曰有菽粟者或不足乎禽魚有禽魚者或不足乎菽粟蓄者無所取積者無所散則利不布養不均矣於是日中爲市焉日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致天下之民聚天下之貨使遷其有無則得其所矣○鄭氏東卿曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也

案離爲日中震爲動出當日中而動出市集之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

本義 乾坤變化而无爲 集說 郭氏雍曰垂衣裳而天下治無爲而治也無爲而治者無他焉法乾坤易簡而已○王氏申子曰神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人之本也及黃帝堯舜之世民用日滋若復守其樸略則非變而通之之道故黃帝堯舜氏作通其變使民由之而不倦神其化使民宜之而不知凡此者非聖人喜新而惡舊也窮則變變則通通則久易之道然也○吳氏澄曰風氣漸開不可如樸略之世

此窮而當變也變之則通而不窮矣其能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不測變而不見其迹便於民而民皆宜利之故爾○俞氏琰曰時當變則變不變則窮於是乎有變而通之之道焉變而通之所以趨時也民之所未厭聖人不強去民之所未安聖人不強行夫唯其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦由之而莫知其所以然者神也以漸相忘於不言之中者化也○蔡氏清曰時之當變也而通其變然其所以變通之者非聖人強用其智慮作爲於其間也因其自然之變而以自然之理處之是謂神而化之也神而化即其變通之妙於無爲也○蘇氏濬曰言通變神化而獨詳於黃帝堯舜言黃帝堯舜而獨取諸乾坤乾坤諸卦之宗也黃帝堯舜千古人文之始中天之運至此而開洪荒之俗至此而變此所以爲善發羲皇之精蘊也

案守舊則倦更新則不宜凡事之情也變其舊使民不倦者化也趨於新使民咸宜者神而化之也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙。

本義 木在水上也致遠以利天下疑衍。集說 九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也○何氏楷曰近而可以濟不通遠而可以致遠均之爲天下利矣取諸渙者其象巽木在坎水之上故彖曰利涉大川彖傳曰乘木有功

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨。

本義 下動上說 集說 董氏眞卿曰平地任載之大車載物之多者則服牛以引重田車兵車乘車之小車載人而輕者則乘馬以致遠。

案外說內動象牛馬之奔於前而車動於後也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫。

本義 豫備之意 集說 楊氏文煥曰川途既通則暴客至矣又不可無禦之之術重門以禦之擊柝以警之則暴客無自而至○俞氏琰曰坤爲闔戶重門之象也震動而有聲之木擊柝之象也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過。

本義 下止上動 集說 丘氏富國曰以象言之上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼治米之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽。

本義 睽乖然後威以服之 集說 朱氏震曰知耒耜而不知杵臼之利知門柝而不知弧矢之利則利天下者有未盡故敎之以杵臼敎之以弧矢之利○徐氏幾曰其害之大者以重門擊柝不足以待之故必有弧矢以威之

案睽離也兌說也威而以說行之所謂說以犯難民忘其死

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯。

本義 壯固之意 集說 司馬氏光曰風雨動物也風雨動於上棟宇健於下大壯之象也○蔡氏淵曰上棟屋脊檩也宇椽也棟直而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇○俞氏琰曰聖人之於物有爲之者有易之者古未有是而民利之也今則爲之所以貽於後也古有是而民厭之也今則易之所以革於前也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過。

本義 送死大事而過於厚。

案棺槨者取木在澤中也又死者以土爲安故入而後說之。

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以

治萬民以察蓋取諸夬。

本義 明決之意。○此第二章。言聖人制器尚象之事。集說 耿氏南仲曰以前不云上古以下三事或言古與上不同者蓋未造此器之前更無餘物之用故不言上古也以下三事皆是未造此物之前別有所用今將後用而代前用故本之云上古及古者。案兌爲言語可以通彼此之情書之象也乾爲健固可以堅彼此之信契之象也。

總論 吳氏澄曰十三卦之制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇於畫卦而備於書契也。案此章申第一章變通趣時而原於易簡之意蓋在天地則爲剛柔在人則爲仁義仁義者立本者也因風氣之宜而通其變則其所以趣時者也法始於伏羲成於堯舜故自八卦既畫而可以周萬事之理凡網罟耒耜至於書契莫非易理之所有也觀其窮而變變而通則趣時之用不窮然其神而化之無爲而民安焉則易簡之理惟一故其取諸諸卦者取諸其趣時也而其取諸乾坤者取諸其易簡也。

是故易者象也象也者像也。

本義 易卦之形理之似也。集說 干氏寶曰言是故又總結上義也。○崔氏憬曰上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形像之象也。○吳氏澄曰此章之首第一節總敘以起下文自包犧至書契言制作之事而以是故總結之謂易卦皆器物之象象者像似之義聖人制器皆與卦象合也。案凡章首不用是故字曰是故者承上結上之辭也諸儒以此句爲上章結語者似是。

彖者材也。

本義 彖言一卦之材。集說 韓氏伯曰彖言成卦之材以統卦義也。案材者構屋之木也聚眾材而成室彖亦聚卦之眾義以立辭故本義謂彖言一卦之材。

爻也者效天下之動者也。

本義 效放也。集說 胡氏瑗曰爻有變動位有得失變而合於道者爲得動而乖於理者爲失人事之情僞物理之是非皆在六爻之中所以象天下之動也。

是故吉凶生而悔吝著也。

本義 悔吝本微因此而著。○此第三章。集說 保氏八曰彖者言一卦之材所以斷一卦之吉凶悔吝爻者言一爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝。○何氏楷曰吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至於吉則悔之著也吝有文過之意至於凶則吝之著也原其始而言吉凶生於悔吝要其終而言則悔吝著而爲吉凶也。

陽卦多陰陰卦多陽。

本義 震坎艮爲陽卦皆一陽二陰。巽離兌爲陰卦皆一陰二陽。

其故何也陽卦奇陰卦耦。

本義 凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫。集說 韓氏伯曰夫少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主。○陳氏埴曰二耦一奇即奇爲主是爲陽卦二奇一耦即耦爲主是爲陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽。

案陽卦奇陰卦耦言陽卦主奇陰卦主耦也須如韓氏陳氏之說乃與下文相應

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

本義 君謂陽民謂陰。○此第四章。

集說 朱氏震曰陰陽二卦其德行不同何也陽卦一君而徧體二民二民共事一君一也故爲君子之道陰卦一民共事二君二君共爭一民二也故爲小人之道○吳氏曰愼曰陽卦固主陽也而陰卦亦主陽可見陽有常尊也

案此章是釋象者材也之義而原其理於一也自八卦始成而分陰分陽一奇則爲陽卦者以其一君二民是君之權出於一君爲主也君爲主則君子之道行故曰君子之道一耦則爲陰卦者以其二君一民是君之權出於二反若民爲主也民爲主則小人之道行故曰小人之道古今言易者曰陽爲君子陰爲小人蓋以爲善惡淑慝之稱焉豈知陰陽不可以相無如有君不可以無民烏有善惡淑慝之分哉惟其君之道一而有統則民之衆翕然從令豈非君子之道乎若君之道二而多門則民之卑各行其私豈非小人之道乎善惡淑慝由此而生吉凶治亂由此而起蓋自三畫之卦而已具此象矣以此例而推之六畫之卦則如復師謙豫比剝一陽爲主皆君子之道也姤履夬一陰爲主皆小人之道也惟同人之二大有之五不以爲小人者以其得中能同乎陽有乎陽也小畜之四亦不以爲小人者以其得位能畜乎陽也究之以陽爲主也又以其義例變而通之則不特一陰一陽者爲主而已凡陽之居內而得時者皆爲主也臨泰之類是也凡陰之居內而得時者皆爲主也遯否之類是也凡陽卦居內而爲主者治陰卦居內而爲主者亂泰否損益之類是也凡陽卦居內而先陰者正陰卦居內而先陽者邪隨蠱漸歸妹之類是也或不取內外而取上下以爲貴賤或不取先後而取尊卑以爲倡隨或以陰爲臣道而能順陽爲善或以陰爲君道而能應陽爲美要之其尊陽之意則一而已矣夫子以八卦發凡使人於六十四卦之義推而通之也此即一卦之材而象之所取故曰象者材也其歸則陽道不可以有二故曰理之一

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

本義 引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

集說 韓氏伯曰天下之動必歸於一思以求朋未能一也一以感物不思而至○孔氏穎達曰此一之爲道爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也○徐氏幾曰塗雖殊而歸同則往來自不容無而加之憧憧則私矣慮雖百而致一則思亦人心所當有而局於朋從則狹矣○蔡氏清曰天下感應之理本同歸也但事物則千形萬狀而其塗各殊耳天下感應之理本一致也但所接之事物不一而所發之慮亦因之有百耳夫慮雖百而其致則一塗雖殊而其歸則同是其此感彼應之理一出於自然而然而不必少容心於其閒者吾之應事接物一惟順其自然之理而已矣天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

本義 言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也 集說 張子曰屈信相感而利生感以誠也情偽相感而利害生雜之偽也○朱子語類云日往則月來一段乃承上文憧憧往來而言往來皆人之所不能無但憧憧則不可。

案 夫子引此爻是發明貞一之理故亦從天地日月說來日月有往來而歸於生明所謂貞明者也寒暑有往來而歸於成歲所謂貞觀者也天下之動有屈有信而歸於生利順理則利也所謂貞夫一者也言天地則應在日月之前言寒暑則應在日月之後何則四時者日月之所爲也觀豫恆彖傳及繫傳首章皆不以四時先日月也

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也利用安身以崇德也。

本義 因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也 集說 孔氏穎達曰覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈言信必須屈也龍蛇初蟄是靜也以此存身言動必因靜也聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不用乃能致其所用先靜後動是動因靜而來也利己之用安靜其身可以增崇其德此亦先靜後動動亦由靜而來也○朱子語類云且如精義入神如何不思那致用的却不必思致用的是事功是效驗○俞氏琰曰精研義理無豪釐之差而深造於神妙所以致之於用也見於用而利施於身而安所以爲崇德之資也精義入神內也致用外也自內而達外猶尺蠖之屈以求信也

利用安身外也崇德內也即外以養內亦猶龍蛇之蟄以存身也○蔡氏清曰利用如何以崇其德蓋外邊事事都能迎刃解將去則胸中所得益深所造亦遠矣精義以致知言義者事理之宜也入神只謂到那不容言之妙處利用以行言利用故安身若其用有不利則亦不能在在皆安而泰然處之矣蓋身行心得自是相關之理○吳氏一源曰人皆知信之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之專言屈之利以示人正欲人養靜以一動無感以待感也

過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

本義 下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義 集說 孔氏穎達曰精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也○張子曰精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致養吾內也窮神知化乃養盛自致非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也○又曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神其在人也知義用利則神化之事備矣德盛者窮神則知不足道知化則義不足云○又曰窮神是窮盡其神也入神是僅能入於神也言人如自外而入義固有淺深○朱子語類云窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似○又云窮神知化化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在

陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂神橫渠云一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉又云天下何思何慮一句便先打破那個思字卻說同歸殊塗一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來尺蠖龍蛇之屈信皆是自然底道理不往則不來不屈則亦不信也今之為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利乎外乃所以崇德乎內只是如此作將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有
蔡氏清曰未之或知者不容於有思不容於有為也神以存主處言化以運用處言其神化者亦豈出於精義利用之外哉其始有待於思為則曰精義利用其終無待於思為則曰窮神知化所造有淺深理則無精粗也○張氏振淵曰未有下學功夫不到而頓能上達者神化功夫正在精義利用作起此正實落下手處即造到神化地位不過精義利用漸進漸熟耳德盛不是就

窮神知化上贊他德之盛
惟德盛方能窮神知化
案精義入神則所知者精深窮理之事也利用安身則所行者純熟盡性之事也窮神則不止於入神其心與神明相契者也知化則不止於利用其事與造化為徒者也至命之事也窮理盡性學者所當用力至命則無所用其力矣故曰窮理盡性以至於命○又案此章是釋爻者效天下之動之義而原其理於一也自此以下十一爻皆是發明此意而此爻之義尤為親切蓋感應者動也不可逐物憧憧而惟貴於貞固其心者一也所以然者此心此理一致同歸本不容以有二也故首以此爻而以致一恆心兩爻終焉

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

本義釋困六三爻義 集說朱子語類云有著力不得處若只管著力去作少間去作不成他人便道自家無能便是辱了名

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

本義括結礙也此釋解上六爻義 集說韓氏伯曰括結也君子待時而動則無結閡之患也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

本義此釋噬嗑初九爻義 集說馮氏椅曰不以不仁為恥故見利而後勸不以不義為畏故畏威而後懲於不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何

校滅耳凶

本義 此釋噬嗑上九爻義。集說 董氏仲舒曰。積善在身。猶長日加益而人不知也。積惡在身。猶火之銷膏而人不見也。○吳氏曰。愼曰。惡以已之所行者言。罪以法之所麗者言。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于包桑。

本義 此釋否九五爻義。集說 孔氏穎達曰。所以今有傾危者。由前安樂於其位。自以爲安。故致今

日危也。所以今日滅亡者。由前保有其存。恆以爲存。故今致滅亡也。所以今有禍亂者。由前自恃有其治理。恆以爲治。故今致禍亂也。是故君子今雖獲安。心恆不忘傾危之事。國雖存。心恆不忘滅亡之事。政雖治。心恆不忘禍亂之事。心恆畏懼其將滅亡。其將滅亡。乃繫于包桑之固也。○谷氏家杰曰。養尊處優曰安。宗社鞏固曰存。綱舉目張曰治。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

本義 此釋鼎九四爻義。集說 張氏浚曰。自昔居台鼎之任。德力知三者一有闕。則弗能勝其事。而

況俱不足者乎。有德而無知。則不足以應變。有知而無力。則不足以鎮浮。若夫德之不立。雖有知力。亦無以感格天人而措天下於治矣。○錢氏時曰。古之人君必量力度德而後授之官。古之人臣亦必度力度德而後居其任。雖百工胥史且猶不苟。況三公乎。爲君不明於所擇。爲臣不審於自擇。以至亡身危主。誤國亂天下。皆由不勝任之故。可不戒哉。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔

知剛。萬夫之望。

本義 此釋豫六二爻義。漢書吉之之閒有凶字。集說 孔氏穎達曰。動謂心動事動。初動之時。其理未著。唯纖微而已。已著之後。則心事顯露。若未動之先。又寂然頓無。幾是離無入有。在有無之際。故云動之微也。直云吉不云凶者。凡豫前知幾。皆向吉而背凶。違凶而就吉。無復有凶。故特云吉也。諸本或有凶字者。其定本則無。○崔氏憬曰。此爻得位於中。於豫之時。能順以動而防於豫。如石之耿介。守志不移。雖暫豫樂。以其見微而不終日。則能貞吉。斷可知矣。○張子曰。知幾者爲能以屈爲信。○朱子語類云。上交貴於恭遜。恭則便近於諂。下交貴於和易。和則便近於瀆。蓋恭與諂相近。和與瀆相近。只爭些子。便至於流也。○又云。幾者動之微。是欲動未動之間。便有善惡。便須就這處理會。若到發出處。便怎生奈何得。所以聖賢說謹獨。便都是要就幾微

處理會。○項氏安世曰。諂者本以求福而禍常基於諂。瀆者本以交驩而怨常起於瀆。易言知幾而孔子以不諂不瀆明之。此與所謂知幾者矣。欲進此道。唯存察之蓋疆界素明者能之。此所以必歸之於介如石者與。○何氏楷曰。知微知彰。微而能彰。介于石也。知柔知剛。柔而能剛。不終日也。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

本義 殆危也。庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻義。

集說 虞氏翻曰。復以自知。自知者明。謂顏子不知。遷怒不貳過。克己復禮。天下歸仁也。○侯氏行果曰。失在未形。故有不善。知則速改。故無大過。○朱子語類云。或以幾爲因上文幾字而言。但左傳與孟子庶幾兩字。都只作近字說。○又云。顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。今人只知知之未嘗復行爲難。殊不知有不善未嘗不知是難處。○項氏安世曰。於微而知其彰。於柔而知其剛。蓋由用心之精。燭理之明。是以至此。欲進此者當自顏子始。豪釐絲忽之過。一萌於方寸之間。可謂微矣。而吾固已瞭然而見之。可謂柔矣。而吾已斬然而絕之。此章內十一爻。雖各爲一段。而意皆相貫。此爻尤與上爻文意相關。○陸氏振奇曰。誠則明者。知幾之神由介石來也。明則誠者。不遠之復。由與知得也。在豫貴守之固。故曰貞吉。在復貴覺之早。故曰元吉。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

本義 絪縕交密之狀。醇謂厚而凝也。言氣化者也。化生形化者也。此釋損六三爻義。

集說 侯氏行果曰。此明物情相感。當上法絪縕化醇致一之道。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

本義 此釋益上九爻義。○此第五章。

集說 項氏安世曰。危以動則民不與。黨與之與。无交而求則民不與。取與之與也。○又曰。以易對懼。其義可見。直者其語易。曲者其語懼。乾之所以易者。以其直也。○郭氏鵬海曰。事不順理。從欲惟危。爲危以動。心知非理。自覺惶恐。爲懼以語。思非素結。信非素孚。爲无交而求。

總論 葉氏良佩曰。下十爻皆承咸九四而言。○吳氏源曰。咸後十爻。皆發明理之貞一。而不必憧憧耳。一往來屈信無二致也。天地所以成造化。聖人所以臻造化。推之事事物物。莫不皆然。故知動靜之一致。則能藏器而時動。知小大之一致。則能謹小以无咎。知安危之一致。則能危以保其安。知顯微之一致。則能見幾而作。不遠而復。知損益之一致。則能損而得友。彼非所因而因。非所任而任。忽小而惡積。求益而或擊。皆昧於屈信之義。以取凶耳。

案此上三章。申吉凶效動而歸於貞一之理。第三章統論象爻也。第四章。象所以取材之例。第五章。舉爻所以效動之例也。蓋卦有小大。辭有險易。故凡卦之以陽爲主。而陽道勝者。皆大卦也。以陰爲主。而陰道勝者。皆

小卦也其原起於八卦之分陰分陽故爲衆象取材之例也三百八十四爻正靜則吉邪動則凶故因三解上相反也噬嗑之初上相反也否五鼎四相反也豫二復初相似也損三益上相反也其義皆統於咸之四故舉爻效動之例也夫陰陽迭行而以陽爲君則所以歸其權於君者一矣動靜相循而以靜爲主則所以專其事於主者一矣何則理一故也故曰天下之動貞夫一

子曰乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

本義 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也。

集說 荀氏爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門。○葉氏良佩曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲卦畫而言之。○何氏楷曰有形可擬故曰體有理可推故曰通體天地之撰承剛柔有體言兩體字相應通神明之德承陰陽合德言兩德字相應

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪。

本義 萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

集說 九家易曰名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越○侯氏行果曰易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也○朱子語類問其稱名也雜而不越是指繫辭而言是指卦名而言曰他下面兩三番說名後又舉九卦說看來只是謂卦名○又云其衰世之意邪伏羲畫卦時這般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了他一一經歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣。

本義 而微顯恐當作微顯而闡幽開而之而亦疑有誤

集說 郭氏雍曰當名卦也辨物象也正言彖辭也斷辭繫之以吉凶者也○朱子語類云微顯闡幽幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面尋其不可見底教人知得又曰如顯道神德行相似○又云微顯闡幽是將道來事上看言那箇雖是粗的然皆出於道義之蘊微顯所以闡幽闡幽所以微顯只是一箇物事○吳氏澄曰彰往即藏往也謂明於天之道而彰明

已往之理察來即知來也謂察於民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽○蔡氏清曰人事粗迹也易書有以微之蓋於至著之中寓至微之理也天道至幽也易書有以闡之蓋以至微之理寓於至著之象也彖彰往察來微顯闡幽承首節伏羲卦畫言當名辨物正言斷辭承大節文王卦名言而因及乎辭也彰往察來即所謂體天地之撰微顯闡幽即所謂通神明之德當名者即所謂稱名雜而不越也命名之後又復辨卦中所具之物以繫之辭而斷其占則所謂彖也文王因卦畫而爲之名辭故曰開而有畫無文易道未開也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得

之報

本義 肆，陳也。貳，疑也。此第六章。多闕文疑字，不可盡通。後皆放此。集說 程氏敬承曰：理貞夫一，而民貳之，有失得故貳也。明失得之報，則天下曉然歸於理之一，而民行濟矣。濟者，出之陷溺之危，而措之安吉之地。此其所以為衰世之意邪。

案 稱名小取類大，以卦名言。旨遠辭文，以彖辭言。其言曲而中，又申旨遠辭文之意。旨遠則多隱約，故曲也。辭文則有條理，故中也。其事肆而隱，又申名小類大之意。名小則事物畢具，故肆也。類大則義理包涵，故隱也。

總論 項氏安世曰：此章專論易之彖辭。易不過乾坤二畫，乾坤即陰陽剛柔也。凡易之辭，其稱名取類，千彙萬狀，大要不越於二者，而其所以繫辭之意，則為世衰道微，與民同患，不得已而盡言之耳。此斷辭之所以作也。斷辭，即彖辭也。

易之興也，其於中古乎。作易者，其有憂患乎。

本義 夏商之末，易道中微，文王拘於羑里而繫彖辭，易道復興。集說 孔氏穎達曰：易之爻卦之象，則在上古伏羲之時，但其時理尚質素，直觀其象，足以垂教。中古之時，事漸澆浮，非象可以為教，故爻卦之辭起於中古。此之所論，謂周易也。身既憂患，須垂法以示於後，以防憂患之事。○吳氏澄曰：羲皇之易，有畫而已。三畫之卦雖有名，而六畫之卦未有名。文王始名六畫之卦，而繫之以辭，易道幾微，至此而復興也。卦名及辭，皆前此所未有，故不云述而云作。作易在羑里時，故云其有憂患乎。蓋於名卦而知其有憂患也。下文舉九卦之名，以見其憂患之意。○谷氏家杰曰：憂患二字，以憂患天下言，乃吉凶同患意。民志未通，務未成，聖人切切然

為天下憂患之，於是作易，故易皆處憂患之道。○何氏楷曰：聖人之憂患者，憂患天下之迷復也。乃其處困，又何憂患捐。是故易者，所以憂患天下之憂患也。

是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恆，德之固也。損，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。

本義 履，禮也。上天下澤，定分不易，必謹乎此，然後其德有以為基而立也。謙者，自卑而尊人，又為禮者之所當執持而不可失者也。九卦皆反身脩德以處憂患之事也，而有序焉。基所以立，柄所以持，復者心不外而善端存，恆者守不變而常且久，懲忿窒慾以脩身，遷善改過以長善，困以自驗其力，井以不變其所，然後能巽順於理以制事變也。集說 鄭氏康成曰：辨，別也。遭困之時，君子固窮，小人則濫，德於是別也。○干氏寶曰：柄所以持物，謙所以持禮者也。○朱子語類問：巽何以為德之制？曰：巽為資斧，巽多作斷制之象。蓋巽字之義，非順所能盡，乃順而能入之義。是入細直徹到底，不只是到皮子上。如此方能斷得殺，若不見得盡，如何可以行權。○陸氏九淵曰：上天下澤，尊卑之義，禮之本也。經禮三百，曲禮三千，皆本諸此。履德之基，謂以行為德之基也。基，始也。德自行而進也，不行則德何由而積。有而不居為謙，謙者不盈也。盈則其德喪矣。常執不盈之心，則德乃日積，故曰德之柄。既能謙，然後能復。復者，陽復為復善之義。人性本善，其不善者遷於物也。知物之為害，而能自反，則知善者乃吾性之固有。循吾固有而進德，則沛然無他適矣，故曰復德之本也。知復則內外合矣。然而不常，則其德不固，所謂雖得之必失之，故曰恆德之固也。君子之脩德，必去其害德者，則德日進矣，故

曰損德之脩也。善日積則寬裕，故曰益德之裕也。不臨患難難處之地，未足以見其德，故曰困德之辨也。井以養人利物爲事，君子之德亦猶是也，故曰井德之地也。夫然可以有爲，有爲者常順時制宜，不順時制宜者一方一曲之士，非盛德之事也。順時制宜，非隨俗合汙，如禹稷顔子是已，故曰巽德之制也。○陳氏琛曰：德之基就積行上說，德之本就心裏說，要當有辨。德之固是得寸守寸，得尺守尺，德之地則全體不窮矣，亦要有辨。○盧氏曰：基與地有別，基小而地大，基是初起脚跟積累可由此而上，地是凝成全體，施用之妙皆由此而出也。

履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恆雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。

本義 此如書之九德，禮非強世，然事皆至極。謙以自卑而尊且光，復陽微而不亂於羣陰，恆處雜而常德不厭，損欲先難，習熟則易，益但充長而不造作，困身困而道亨，井不動而及物，巽稱物之宜而潛隱不露。○集說 韓氏伯曰：和而不至從物者也，和而能至，故可履也。微而辨之，不遠復也。雜而不厭，是以能恆。刻損以脩身，故先難也。身脩而無患，故後易也。有所興爲以益於物，故曰長裕。因物興務，不虛設也。○程子曰：益長裕而不設，謂固有此理而就上充長也。設是撰造也，撰造則爲僞也。○朱子語類云：稱而隱是巽順恰好底道理。有隱而不能稱量者，有能稱量而不能隱伏不露形迹者，皆非巽之道也。巽德之制也，巽以行權，都是此意。○陸氏九淵曰：履和而至，兌以柔悅承乾之剛健，故和。天在上，澤處下，理之至極，不可易，故至。君子所行，體履之義，故和而至。謙尊而光，不謙則必自尊自耀，自尊則人必賤之，自耀則德喪。能謙則自卑自晦，自卑則人尊之，自

晦則德益光顯。復小而辨於物，復貴不遠，言動之微，念慮之隱，必察其爲物所誘與否，不辨於小，則將致悔咎矣。恆雜而不厭，人之生，動用酬酢，事變非一，人情於此多至厭倦，是不恆其德者也。能恆者雖雜而不厭。損先難而後易，人情逆之則難，順之則易。凡抑損其過，必逆乎情，故先難，既損抑以歸於善，則順乎本心，故後易。益長裕而不設，益者遷善以益己之德，故其德長進而寬裕，設者侈張也，有侈大不誠實之意，如是則非所以爲益也。困窮而通，不脩德者遇窮困則隕穫喪亡而已，君子遇窮困則德益進，道益通。井居其所而遷，如君子不以道徇人，故曰居其所，而博施濟衆，無有不及，故曰遷。巽稱而隱，巽順於理，故動稱宜，其所以稱宜者，非有形迹可見，故隱。

案：復小而辨於物，陸氏盧用韓氏之說，與朱子異，然朱子之義爲精。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

本義 寡怨，謂少所怨尤。辨義，謂安而能慮。此第七章，三陳九卦，以明處憂患之道。○集說 虞氏翻曰：禮和爲貴，故以和行也。有不善未嘗不知，故自知也。恆立不易方，故一德也。○歐陽氏脩曰：君子者天下係焉，一身之損益，天下之利害也。君子之自損，忿慾耳；自益，遷善而改過耳。然而肆其忿慾者，豈止一身之損哉？天下有被其害矣。遷善而改過，豈止一身之益哉？天下有蒙其利矣。○朱子語類：問巽以行權，權是逶迤曲折以順理否？曰：然。巽有入之義，巽爲風，如風之入物，只爲巽便能入，義理之中無細不入。又問巽稱而隱，隱亦是入物否？曰：隱便是不見處。○又云：見得道理精熟後，於物之精微委曲處無處不入，所以說巽以行權。○又云：兌

見而巽伏權是隱然作底事物。若顯然地作却不成行權。○陸氏九淵曰履以和行有不和以不由禮故也能由禮則和矣。謙以制禮以自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制以禮復以自知自克乃能復善他人無與焉。恆以一德不常則二三常則一終始惟一時乃日新。損以遠害如忿慾之類爲德之害損者損其害德而已。能損其害德者則吾身之害固有可遠之道君子不取必乎此也。益以興利有益於已者爲利天下之有益於已者莫如善君子觀易之象而遷善故曰興利能遷善則福慶之利固有自致之理在君子無加損焉有不足言者困以寡怨君子於困厄之時必推致其命吾遂吾之志何怨之有推困之義不必窮厄患難及已也凡道有所不可行皆困也君子於此自反而已未嘗有所怨也井以辨義君子之義在於濟物於井之養人可以明君子之義巽以行權巽順於理如權之於物隨輕重而應則動靜稱宜不以一定而悖理也九卦之列君

子脩身之要其序如此缺一不可也故詳復贊之。○王氏應麟曰復以自知必自知然後見天地之心有不善未嘗不知自知之明也。○何氏楷曰以用也履者禮也用禮以約之而制作始和此履所以爲德之基也所貴乎禮者以其爲德之品節也然惟謙爲禮之實不讓不爲禮故用謙以制之此謙所以爲德之柄也

總論 項氏安世曰此章亦論彖辭凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以爲觀彖者之法也。○胡氏炳文曰上經自乾至履九卦下經自恆至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而爲下經之恆下經自巽而未濟亦八卦復爲上經之乾上下經對待非偶然者。○蔡氏艮偑曰此章三陳九卦專言卦也易道屢遷一章專言爻也

案此上二章申象之動乎內而吉凶見乎外也六十四卦之象皆以乾坤交錯而成中涵天地變化之道鬼神微妙之德是所謂動乎內者也及聖人命之以名繫之以辭於是吉凶之義昭然見矣六十四卦之名或曰伏義所命或曰文王所命蓋自夫子之時而已疑也但以其所取事類觀之知其非上古淳質之時所有則文王命名可以理推名當則卦爻之物可辨因正言其是非而吉凶之辭可斷向之體天地之撰而有以彰往察來通神明之德而有以微顯闡幽者至是而大備矣名雜而不越故所稱者小而義則大象所以發其緼也故寓意深遠而辭則文指遠辭文故言雖曲而中名小類大故事雖肆而隱蓋由於世衰民疑而將以濟其行故非探賾索隱無以盡其變也非周事體物無以悟其心也夫吉凶者失得之報而已矣故下九卦遂言聖人之所處以示觀象之例。

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

本義 遠猶忘也周流六虛。謂陰陽流行於卦之六位。

集說 侯氏行果曰。居則觀象動則玩占故不可遠也。○孔氏穎達曰六位言虛者位本無體因爻始見故稱虛也。○邵子曰六虛者六位也虛以待變動之事也。○朱子語類云易不可爲典要易不是確定硬本子揚雄太玄排定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可爲典要之書也是有那許多變所以如此。○蔡

氏淵曰屢遷謂爲道變通而不滯乎物自易之爲書至屢遷此總言爲書爲道以起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不可爲典要唯變所適而已○吳氏曰愼曰不可爲典要變無方也既有典常理有定也故曰易者變易也不易也

其出入以度外內使知懼

本義 此句未詳疑有脫誤 集說 韓氏伯曰明出入之度使物知外內之戒也○潘氏夢旂曰易雖不可爲典要而其出入往來皆有法度而非妄動也故卦之外內皆足以使人知懼○蔡氏清曰卦爻所說者皆

利用出入之事其出入也皆必以其法法者事理當然之則也使人入而在內出而在外皆知有法而不敢妄爲是使知懼也知懼必以度

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義 雖无師保而常若父母臨之戒懼之至 集說 虞氏翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故○蘇氏軾曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠故易明憂患又明其所以致之之故○朱氏震曰又明於已之所當憂患與所以致憂患之故无有師保教訓而嚴憚之有如父母親臨而愛敬之見聖人之情也○趙氏振芳曰不特使人知懼又明於憂患與所以致憂患之故諄諄然與民同患與民同憂不止如師保之提命且直如父母之儼臨愛之無所不至慮之無所不周故訓之無所不切也

案无有師保如臨父母朱氏趙氏之說甚善蓋上文言出入以度則人知畏懼嚴憚之如師保及觀其示人憂患之故懇切周盡使聞之者不知嚴憚而但感其慈愛此聖人之情所以爲至也无有者非無師保也人之意中无有師保也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

本義 方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章 集說 虞氏翻曰其出入有度故有典常神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也○孔氏穎達曰雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也○邵子曰既有典常常

也不可爲典要變也○龔氏煥曰既曰不可爲典要又曰既有典常不可爲典要者以剛柔之變易無常者言也既有典常者以卦爻之一定而不可易者言也剛柔變易之無常所以卦爻一定而不可易而一定不易之理未嘗不行於剛柔變易之中也

總論 項氏安世曰此章專論易之爻辭易之爲書也不可遠爲道也屢遷二句一章大指自變動不居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也惟其屢遷故虛而無常不可爲典要惟其不可遠故有度有方有典有常而不可虛方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯

其時物也

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已 集說 韓氏伯曰質體也卦兼始終之義也 孔氏穎達曰物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時各主其事○吳氏澄曰質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之終以爲卦之體質各名其卦而繫彖辭也爻之爲言交也周公觀六位之交錯唯其六爻之時各因其義而繫爻辭也此章言六爻而六爻統於彖故先言彖乃說六爻也○谷氏家杰曰此章雖兼卦爻實以卦引起爻專重在爻上○何氏楷曰此章統論爻畫而歸重於彖辭說易之法莫備於此易之爲書綱紀在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不似便成他局聖人之繫卦爲之推原其始要約其終彌綸全卦之理如物之有體質至於繫爻則惟相其六位之時而導之宜因其陰陽之物而立之像然其大指要不過推演彖辭之意

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本義 此言初上二爻 集說 干氏寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也○孔氏穎達曰初辭擬之者覆釋其初難知也以初時擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也○吳氏澄曰初與終爲對擬之與卒成之爲對兩句文法顛倒相互

案講家以難知易知屬學易者擬之卒成屬作易者然聖人作易六爻之條理渾成於心豈有難易哉故初辭擬之卒成之終兩句是申上兩句皆當屬學易者說

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

本義 此謂卦中四爻

案雜字撰字辨字亦當屬學易者說雜者參錯其貴賤上下之位也撰者體察其剛柔健順之德也德位分而是非判矣辨者剖別之於彖以考驗之於辭也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

本義 彖統論一卦六爻之體 集說 蘇氏軾曰彖者常論其用事之爻故觀其彖則其餘皆彖爻之所用者也○吳氏澄曰章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而歸重於彖蓋爲結語與章首起語相始終

案彖辭之繫文王蓋統觀六爻以立義者如屯則以初爲侯蒙則以二爲師師則以二爲將比則以五爲君其義皆先定於彖爻辭不過因之而隨爻細別耳其爻之合於卦義者吉不合於卦義者凶故彖辭爲綱領而爻其目也彖辭爲權衡而爻其物也總之於綱則目之先後可知審之於權衡則物之輕重可見夫子彖傳既參錯六爻之義以釋辭示人卦爻之不相離矣於此又特指其要而切言之讀易之法莫先於此

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

集說崔氏憬曰此重釋中四爻功位所宜也二四皆陰位陰之為道近比承陽故不利遠矣二遠陽雖則不利其要或有无咎者以柔居中異於四也○蘇氏軾曰近於五也有善之名而近於君則懼矣故二之善宜著四之善宜隱○程氏迥曰易以六居五以九居二為卦十有六雖時不同其十有五皆吉謂人君柔中虛己而任剛德之臣其臣亦以剛中應之也○吳氏澄曰二與四同是陰位若皆以柔居之則六二六四同是以柔居陰故曰同功然其位則有遠近之異五者一卦之尊位故遠近皆自五而言二與五應為遠四與五比為近以位之遠近有異而其善亦不同遠者意氣舒展而多譽近者勢分逼迫而多懼多者謂不盡然而若此者眾爾近也二字釋四多懼謂四之所以懼不能如二之多譽者蓋迫近尊位不得自安故也柔之為道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依倚遠者宜若不利二遠於五而其歸得以无咎者以其用柔而居下卦之中也○何氏楷曰月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也。

案吳氏說亦詳密但以二之譽四之懼專為以柔居柔者三之凶五之功專為以剛居剛者則於經意猶偏蓋聖人之言舉其一隅則可以三隅反多譽多懼以二四之位言不論剛柔居之皆多譽多懼也多凶多功以三五之位言亦不論剛柔居之皆多凶多功也下文言柔之為道不利遠者則可見二雖多譽而九二尤善於六二四既多懼而九四尤甚於六四也又言其柔危其剛勝邪則可見三雖多凶而九三猶善於六三五雖多功而六五猶讓於九五也柔之為道不利遠者為六二言而九二在其中併六四九四皆在其中其柔危為六三言而九三在其中併六五九五亦在其中此聖言之所以妙。

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪。

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○此第九章

集說侯氏行果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者得其時也○崔氏憬曰三處下卦之極居上卦之下而上承天子若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也○吳氏澄曰三與五同是陽位若皆以剛居之則九三九五同是以剛居陽故曰同功然其位則有貴賤之異賤者剛居剛為太過而多凶貴者剛居剛為適宜而多功二多譽四多懼之上有其善不同一句而三多凶五多功之上無之者譽懼雖不同而皆可謂之善凶則不可謂善矣故不言也貴賤之等也五字釋三多凶謂三之所以凶不能如五之功者蓋貴賤有等賤者不與貴者同故也其柔危以下釋五多功五為尊位以柔居之則不勝其任而危惟剛居之則能勝其任而有功也○胡氏炳文曰其柔危其剛勝專為三言也○蔡氏清曰或遠或近或貴或賤此所謂爻有等故曰物物者是為雜物或柔中或不中或多譽或多懼或多凶或多功又或柔危而剛勝此所謂撰德也而辨是與非舉具其中矣。

案柔危剛勝之吳氏以為指五胡氏以為指三侯氏兼之須分別融會乃得經意。

總論何氏楷曰章末覆舉中爻所以略初上不言者蓋初上非用事之地故所重在時位中四爻用事之地故惟重在德行也若夫卦主在初上者則不可以此例論此章為易之凡例求卦爻之義者執此以求之而已然僅曰要曰多曰過半則雖聖人猶未敢輕言之韋編三絕有以夫。

案此上二章申爻之動乎內而吉凶見乎外也屢遷者於周流六虛見之无常相易所謂周流者也唯變所適所謂屢遷者也此則爻之動乎內者及繫辭而吉凶見則使人於日用出入之間各循乎法度而知懼蓋憂乎師保之嚴矣再觀其開示人以憂患與其所以致憂患之故不啻父母之謀其子孫者又使人無有師保之嚴但如臨父母之親而已夫是以由其辭而揆之則不可爲典要者未嘗不有典常而欲體其道而行之則所謂不可遠者又存乎其人之不遠於道也下文遂以辭之典常言之大約初上雖無位而爲事之始終自二至五則居中而正爲用事之位玩辭者擬其初竟其終參合其物理以辨其是非而求其備此學易之法也然彖者括始終以立體而爻則其趨時之物而已故知者觀彖辭而爻義已大半得此又學易之要也又舉中四爻而申之以見凡當位用事則有譽有懼有凶有功非初上無位而或在功過之外者比也聖人所謂明憂患與故者於此尤諄諄焉

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

本義 三畫已具三才。重之故六。而以上二爻爲天。中二爻爲人。下二爻爲地。 集說 項氏安世曰。言聖人所以兼三才而兩之者。非以私意傅會。三才之道。自各有兩。不得而不六也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

本義 道有變動。謂卦之一體。等。謂遠近貴賤之差。相雜。謂剛柔之位相間。不當。謂爻不當位。○此第十章。

集說 陸氏績曰。天道有晝夜日月之變。地道有剛柔燥溼之變。人道有行止動靜吉凶善惡之變。聖人設爻以效三者之變動。故謂之爻者也。○孔氏穎達曰。三才之道。既有變化移動。故重畫以象之。而曰爻也。物者物類也。爻有陰陽貴賤等級。以象萬物之類。故謂之物也。若相與聚居。間雜成文。不相妨害。則吉凶不生。由文之不當。相與聚居。不當於理。故吉凶生也。○張子曰。故曰爻。爻者交雜之義。○項氏安世曰。爻有等者。初二三四五上也。物相雜者。初三五與二四上。陰陽相間也。文不當者。九居陰位。六居陽位也。○李氏簡曰。一則無變無動。兼而兩之。故三才之道。皆有變動。以其道有變動。故名其畫曰爻。爻者傚也。言六畫能傚天下之動也。爻有貴賤上下之等。故曰物。物有九六。雜居剛柔之位。則成文。交錯之際。有當不當。吉凶由是生焉。○汪氏咸池曰。文既相雜。豈能皆當。故有以剛居柔。以柔居剛。而位不當者。亦有以柔居柔。以剛居剛。而位未必皆當者。則吉凶於是而生矣。○何氏楷曰。不當者。非專指陽居陰位。陰居陽位也。卦情若淑。或以不當爲吉。卦情若慝。反以當位爲凶。要在隨時變易。得其當而已。○吳氏曰慎曰。以時義之得爲當。時義之失爲不當。不以位論。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

本義 危懼故得平安。慢易則必傾覆。易之道也。○此第十一章。 集說 張氏栻曰。既懼其始。使人防微

杜漸，文懼其終，使人持盈守成，要之以无咎而補過，乃易之道也。、高氏攀龍曰：一部易原始要終，只是敬懼无咎而已。故曰懼以終始，无咎者善補過也。易中凡說有喜有慶吉元吉，都是及於物處。若本等只到了无咎便好。○趙氏光大曰：危者使平二句，卽是辭危處使之不可作易使之言。由危而平者，危使之也。言其理之必然，若有以使之也。易之道與其道甚大，道字正相應。○何氏楷曰：使者，天理之自然，若或使之也。所謂殖有禮覆昏暴，天之道也。

案此上二章，申功業見乎變，聖人之情見乎辭也。所謂變者，生於三才之道，以兩而行，交合相濟，迭用不窮也。寫之於易，則以其兩相交也，而名爲爻；所處之位不同也，而名爲物；所以處是位者，又相錯也，而名爲文。相錯則有當有否，而吉凶於此生，大業於此起矣。故曰功業見乎變。雖然，上古之聖，以是濟民用焉，而辭未備也。文王當殷商之衰，忘己之憂，而惟世之患。是故其因事設戒者，無非欲人戰戰兢兢，免於咎而趨於平也。是所謂以身立教，反覆一編之中，千載之上，心如見焉。故曰聖人之情見乎辭。

夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。

本義 至健則所行无難，故易。至順則所行不繁，故簡。然其於事皆有以知其難，而不敢易以處之，是以其有憂患，則健者如自高臨下，而知其險；順者如自下趨上，而知其阻。蓋雖易而能知險，則不陷於險矣；旣簡而又知阻，則不困於阻矣。所以能危能懼，而無易者之傾也。

集說 孔氏穎達曰：乾之德行恆易，略不有艱難，以此之故，能知險之所興，若不易則爲險，故行易以知險也。坤之德行恆爲簡靜，不有繁亂，以此之故，知阻之所興，若不簡則爲阻難，故行簡以知阻也。○蘇氏軾曰：已險而能知險，已阻而能知阻者，天下未嘗有也。是故處下以傾高，則高者畢赴；用晦以求明，則明者必見。易簡以觀險阻，則險阻無隱情矣。○張子曰：簡易然後知險阻，簡易理得，然後一以貫天下之道。○朱子語類云：險與阻不同，險是自上視下，見下之險，故不敢行；阻是自下觀上，爲上所阻，故不敢進。○項氏安世曰：易與險相反，唯中心易直者，能照天下險巇之情；簡與阻相反，唯行事簡靜者，能察天下繁壅之機。○李氏簡曰：兩險相疑，兩阻相持，則險不能知險。知天下之至險者，至易者也；阻不能知阻，知天下之至阻者，至簡者也。○胡氏炳文曰：前言乾坤之易簡，此言乾坤之所以爲易簡。蓋乾之德行所以恆易者何也？乾天下之至健也。坤之德行所以恆簡者何也？坤天下之至順也。○蔡氏清曰：天下之至健，天下之至順，猶中庸云天下至誠，天下至聖相似，皆以人言。君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。此天下之至健者也。安貞之吉，應地无疆，此天下之至順者也。

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

本義 侯之二字衍。說諸心者，心與理會，乾之事也。研諸慮者，理因慮審，坤之事也。說諸心，故有以定吉凶；研諸慮，故有以成亹亹。

集說 張子曰：易簡故能說諸心，知險阻故能研諸慮。○朱氏震曰：簡易者，我心之所同有，反而得之，能無說乎？以我所有慮其不然，能無研乎？○朱子語類云：能說諸心，能研諸慮，方始能定天下之吉凶，成天下之亹亹。凡事見得通透了，自然歡說。旣說諸心，是理會得了，於事上更審一審，便是研諸慮。研是更去研磨，定天下之吉凶，是剖判得這事成，天下之亹亹，是作得這事業。○張氏栻曰：心之說也，不忤

於理慮之研也不昧於事則得者爲吉失者爲凶吉凶既定則凡勉於事功者莫不弘之不息以成其功矣。○谷氏家杰曰能說諸心能研諸慮二能字應下成能之能見此理人人具有唯聖人能說能研耳。

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來。

本義 變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來。集說 蘇氏軾曰言易簡者無不知也。○朱子語類問有許多變化云爲又吉事皆有休祥之應所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是。○何氏楷曰凡人事之與吉逢者其先必有祥兆大人相感志一之動氣也聖人作易正以迪人於吉故獨以吉事言之與吉之先見同義。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能。

本義 天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能。集說 朱子語類云天地設位四句說天人合處天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦可與其能成能與與能雖大小不同然亦是小小底造化之功用。○胡氏炳文曰聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也。○蔡氏清曰凡卜筮問易者先須謀諸人然後乃可問易雖聖人亦然故洪範曰謀及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮又曰朕志先定詢謀僉同然後鬼神其依龜筮協從是也。

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣。

本義 象謂卦畫爻彖謂卦爻辭。集說 崔氏憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻象以言故曰爻象以情言六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也。○蔡氏清曰八卦以象告則剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣。

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝。

本義 不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生。集說 崔氏憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣。○項氏安世曰愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬

於相近之一情此四者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商畧其事有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之愛惡遠近情僞始就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之。○吳氏澄曰害者利之反凡占曰不利无攸利者害也近而不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也。○胡氏一桂曰凡易之情以下獨舉近者總言

之近而相取。其情乃不相得。此必其初之以僞感。終至於惡而相攻。是以凶耳。既至於凶。其於害悔吝可知已。○蔡氏清曰。愛惡相攻三句平等說。下文却合言之曰。大抵凡易之情。近而相得者爲貴。不相得而遠者亦無害。唯是近而不相得者則凶。又有害而悔且吝矣。○又曰。吉凶悔吝利害六字。大抵吉凶重於利害。利害重於悔吝。故末句先凶次害又次悔吝。而凡曰吉凶見乎外。吉凶以情遷。則皆該利害與悔吝矣。○林氏希元曰。近而不相得。是解遠近相取而悔吝生一句。幷愛惡相攻兩句亦解。蓋遠近相取而悔吝生。這裏分情相得不相得者。遠相取而悔吝。情不相得者。近相取而悔吝。但此意未明。故於此發之。只曰近不曰遠者。舉近則遠者可以三隅反也。夫近而不相得。則凶可見。惡相攻而凶生者。以其近也。僞相感而害生者。亦以其近也。故曰是幷解愛惡相攻兩句。

案此條諸說相參極詳密矣。然尚有須補備者。諸說皆以近爲相比之爻。於易例未盡。應爻雖遠。然既謂之應。地雖遠而情則近也。先儒蓋因上章四多懼近也柔之爲道不利遠者。故必以相比爲近。然彼就二四而言之。則有遠近之別。此就六爻而統論之。則比與應皆近也。觀蒙之六四曰獨遠實也。以其比應皆陰也。如雖無比而有應。亦不得謂之遠實矣。故易於應爻有曰婚媾者。有曰宗者。有曰主者。有曰類者。皆親近之稱也。遠近相取。須分無比應者爲遠。有比應者爲近。乃爲完備。○易之情。其有遠近者。固從爻位而生。若愛惡情僞則從何處生來。須知易爻吉凶皆在時位德三字上取。時則隨卦義而變。時變則有愛惡矣。如泰之時則交。否之時則隔。比之時則和。訟之時則爭。是愛惡相攻者。由於時也。位逐六爻而異。位異則有遠近矣。如比之內比外比。觀之觀光者近也。蒙之困蒙。復之迷復者遠也。是遠近相取者。由於位也。德由剛柔當否而別。德別則有情僞矣。如同人五之號咷。豫二之介石。以中正也。同人三之伏戎。豫三之盱豫。以不中正也。是情僞相感者。由於德也。時有消息盈虛之變。位有貴賤上下之異。德有剛柔善惡之別。此三者皆吉凶悔吝之根。然其發動皆因彼已之交而起。所謂彼已之交者。比也。應也。非因比應則無所謂相攻也。無所謂相取也。無所謂相感也。所謂相攻相取相感者。皆以比應言之。故下獨舉近而不相得以見例。近而相得。相愛者也。相取者也。以情相感者也。善之尤者也。不相得者而遠。則雖惡而不能相攻也。不近而不得相取也。雖僞而不與相感也。善之尤也。宜相得者而遠。則雖愛而不得相親也。不近而不能相取也。雖有情而無以相感也。又其次也。惟近而不相得。則以惡相攻。以近相取。以僞相感。人事之險阻備矣。大者則凶。極其惡之情者也。同人三之敵剛是也。次者則害。防其僞之端者也。兌之介疾。孚剝是也。輕者猶不免於悔吝。如豫卒之三。雖以近而從四。然以非同類而曰悔曰吝者此也。易者欲人知險知阻。故特舉此條以見例。餘者可以三隅反也。故觀易者須先知時位德比應五字。又須知時位德之當否者。於比應上發動。其義莫備於此章矣。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

本義　卦爻之辭亦猶是也。○此第十二章。

集說　王氏申子曰。歉於中者必愧於外。故將叛者其辭慙。疑於中者必泛其說。故中心疑者其辭枝。吉德之人見理直。故其辭寡。躁競之人急於傳。故其辭多。誣善類者必深匿其跡而陰寓其伎。故其辭游。失其守者必不明而內無所主。故其辭屈。○吳氏澄曰。此篇之首泛

言辭變象占四道而末句歸重於辭且以本於聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四道而首末皆言象爻之辭末又本於易之情以終繫辭之傳蓋唯聖人之情能知易之情而繫易之辭也是為一篇始終之脈絡云○朱氏振曰此節即人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也

案此章亦總上十一章之意而通論之易簡即上下傳首章所謂乾坤之理而聖人體之以立極者故此即以乾坤為聖人之名稱見易道之本聖心所自具也易與險反故知險簡與阻反故知阻以是說諸心即以是研諸慮凡天下所謂吉凶亹亹者周已豫定取成於聖人之心矣於是仰觀變化俯察云為知以藏往而通其象神以知來而裕其占此所以作易而天地之功以成百姓之行以濟也爻象動乎內者以象告吉凶見乎外者以情言功業見乎變者以利言聖人之情見乎辭者以情遷時有順逆而愛惡生焉位有離合而遠近判焉德有淑慝而情偽起焉此三者易之情也吉利凶害悔吝之辭所由與也在易則為易之情聖人從而發揮之則吉凶之途明而利害之幾審此即聖人之情也故言凡人之情著於辭而不可掩者六反切上章所謂有憂患者其辭危也

御纂周易折中

說卦傳

集說 孔氏穎達曰孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦繫辭中略明八卦小成引而伸之又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故於此更備說重卦之由及八卦所為之象謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

本義 幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖 集說 孔氏穎達曰以此聖知深知神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍○程子曰幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦○蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍為之介紹○項氏安世曰生蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也○饒氏魯曰項氏生蓍之說與本義不同然以下文倚數立卦生爻觀之似當以項氏之說為正蘇氏濬曰生蓍當以生爻之例推之

參天兩地而倚數

本義 天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

集說孔氏穎達曰七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道○陸氏振奇曰倚依也倚數在生蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以爲卦故以七八九六當之

案以參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩者是蓋天能兼地故一并二以成三也以算言之則孔氏所謂兩爲耦數之始三爲奇數之初者是蓋以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則爲七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三爲九三二爲六一三二二爲七一二二三爲八也以算言之奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之進者爲老退者爲少陰之退者爲老進者爲少也以象言之凡圓者以六而包一○虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一○實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實爲盛陽惟八方而虛爲壯陰九雖實而積方則陽將變而爲陰矣故爲老陽六雖虛而積圓則陰將變而爲陽矣故爲老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

本義　和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天

道此聖人作易之極功也　此第一章

集說韓氏伯曰卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽、孔氏穎達曰繫辭言伏羲作易之初故直言仰觀俯察、此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊在觀變之前也○邵子曰天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理

朱子語類問觀變於陰陽而立卦是就蓍數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到蓍數處、問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰方其立卦只見是卦及細別之則有六爻又問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意又裏面便有包荒之類○又云和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至○問窮理盡性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原○項氏安世曰道即命德即性義即理和順於道德而理於義窮理盡性以至於命反覆互言也易之奇耦在天之命則爲陰陽之道在人之性則爲仁義之德。在地之宜則爲剛柔之理順於道德而理於義自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命自顯而言以至於幽此所謂神德行也○陳氏淳曰理與性對說理乃是在物之理性乃是在我之理在物底便是天地人物公共底道理在我底乃是此理已具得爲我所有者○徐氏幾曰如乾爲天道而象之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也善觀易者推爻義以窮天下之理明卦德以盡一已之性窮理盡性則進退存亡得喪之理天道可以知而

天命在我矣、○龔氏煥曰。上句是自原而流下句是自末而本蓋必和順於道德而後能理於義必窮理盡性而後能至於命也、盧氏曰。立卦生爻在聖人作易上說若作蓍數之變說却是用易了。朱子謂未用說到蓍數處是也。聖人觀察天地變化之道。而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦既觀象立卦又就卦中剛柔兩畫或上或下。微細闡發出來而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻。○何氏楷曰。數既形矣卦斯立焉卦既立矣爻斯生焉和順於道德而理於義從合而分窮理盡性以至於命從分而合理義非二也程子謂在物爲理處物爲義是也性命與道德非二也子思謂天命之謂性率性之謂道是也。窮盡至皆造極之意性者理之原理窮則逢其原故窮理所以盡性命者性之原性盡則逢其原故盡性所以至命只是一事

總論　孔氏穎達曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人引伸因重之意。故先敘聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理。○何氏楷曰。此章統論蓍卦及爻辭。聖人。謂羲文周公。乾鑿度曰。垂皇策者羲。則自伏羲時已用蓍矣卦爻辭至文王周公始繫此以知其總言之也。案此章文第最明易爲卜筮之書而又爲五經之原者於此章可見矣生蓍者。立蓍筮之法也倚數者。起蓍筮之數也立卦生爻則指畫卦繫辭言之是二者蓍筮之體而言於後明易爲卜筮而作也和順於道德而理於義言卦畫既立則有以契合乎天之道性之德而下周乎事物之宜也窮理盡性以至於命言爻辭既設則有以窮盡乎事之理人之性而上達乎天命之本也夫易以卜筮爲教而道德性命之奥存焉然則以機祥之末言易者迷道之原者也以事物之迹言易者失致之意者也。

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立

天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章

本義　兼三才而兩之總言六畫又細分之。則陰陽之位間雜而成文章也。○此第二章

集說　崔氏憬曰此明一卦六爻有三才二體之義故明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈不兼仁義乎所以易道兼之矣○朱氏震曰易有太極陰陽者太虛聚而有氣柔剛者氣聚而有體仁義根於太虛見於氣體動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫成卦則三才合而爲一然道有變動故分陰分陽迭用柔剛○郭氏雍曰分陰分陽非謂立天之道陰陽也言三才二道皆一爲陰一爲陽見於六位也迭用柔剛非謂立地之道柔剛也言三才陰陽分爲六畫迭以九六柔剛居之也故三才二道不兼九六言之則曰六畫兼明九六柔剛而後謂之六位○朱子語類云陰陽剛柔仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何作得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自是無疑便作將去若是刑殺時便遲疑不肯果決這見得陽舒陰斂仁屬陽義屬陰處○丘氏富國曰上言窮理盡性至命此言順性命則易中所言之理皆性命也然所謂性命之理即陰陽柔剛仁義是也兼三才而兩之言重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所

謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位爲陽二四上位爲陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以文言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也○吳氏澄曰性之理謂人之道也命之理謂天地之道也天之氣有陰陽地之質有柔剛人之德有仁義道則主宰其氣質而爲是德者也○又曰上文以陰陽爲天之道下陰陽二字則總言六位也六位之中分初三五爲陽位二四上爲陰位也上文以柔剛爲地之道下柔剛二字則總言六畫也六畫之中奇畫皆謂之剛耦畫皆謂之柔也位無質故以陰陽名之畫有質故以柔剛名之位之陰陽相間則分布一定畫之柔剛不同則迭用以居繫辭傳所謂物相雜曰文卽此成章之謂也○胡氏炳文曰上章和順於道德統言之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分

陰分陽迭用柔剛六位而成章又析言之也○蔡氏清曰立天之道非有以立之也謂天道之立以陰陽也其曰分陰分陽者陰陽之自分也其曰迭用柔剛者剛柔之自迭用也非有分之用之者也○何氏楷曰此章言卦畫順性命之理卽上章所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者以一言蔽之性者人之理命者天地之理陰陽剛柔仁義正所謂性命之理也分陰陽用柔剛以斷吉凶而成亹亹則仁義之道固在其中矣

案上章總論易道此章以下專明卦也上章云觀變於陰陽而立卦和順於道德而理於義此章卽所以申其指性卽德也命卽道也性命流行於事物而理名焉卽道德之散而爲義者也故總之曰性命之理六畫成卦則與三極之道相似其於天地之道人性之德也不亦和順矣乎六位成章則陰陽剛柔仁義之用不窮其於事物之宜也不亦曲盡其理矣乎○又案兼三才而兩之及分陰分陽迭用柔剛三句先儒皆就易上說細玩文義當且就造化上說兼字分字用字皆不是著力字言合三才之道而皆兩此易所以六畫成卦也三才之道既以相對而分又以更迭而用此易所以六位成章也如此方於故易兩字語氣相合蔡氏說極貼

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也　集說　孔氏穎達曰此一節就卦象明重卦之意若使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物無變化之理故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄

水火不相入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣○項氏安世曰八卦雖八實則陰陽二字而已是故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也○龔氏煥曰定位以體言通氣相薄不相射以用言天地乾坤之定體水火乾坤之大用山澤之氣卽水之氣雷風之氣卽火之氣而水火之氣又天地之氣也

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也○此第三章　集說　朱子語類云先天圖一曲折細詳圖意若自乾一

橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第雖似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至爲順蓋與前逆數若相反自夏至至冬至爲逆蓋與前逆數者同其左右與今天文家說左右不同蓋從中而分其初若有左右之附、陳氏埴曰易本逆數也有一便有二有二便有四有四便有十六以至於六十四皆由此可以知故由今可以知來故自乾一以至於坤八皆循序而生一如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立悉以陰陽相配自一陽始生起冬至節歷離震之間爲春分以至於乾爲純陽是進而得其已生之卦如今日復數昨日故曰數往者順自一陰始生起夏至節歷艮兌之間爲秋分以至於坤爲純陰是進而推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆然本易之所成只是自乾一而坤八如橫圖之序與圓圖之右方而已故曰易逆數也○胡氏炳文曰諸儒訓釋皆謂已往而易見爲順未來而前知爲逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段爲指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段爲指橫圖而言卦畫之所以生○非本義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉

案此節順逆之義朱子之意如此然與邵子本意各成一說蓋邵子本意以三陰三陽逆數至一陰一陽處爲順自一陰一陽漸推至三陰三陽處爲逆朱子則謂左方四卦數已生者爲順右方四卦推未生者爲逆兩說可並存而邵子之說於此兩章文義尤爲貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以動之一節自震巽說到乾坤是知來也此三句是承上節以起下節言圖象數往則順知來則逆如上節所列是順數順數者尊乾坤交六子也若建圖之意則欲見陰陽之運行功用之先後所重在逆數如下節所推也蓋說之詳備

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

本義　此卦位相對與上章同、此第四章

集說　孔氏穎達曰上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也　張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽爲陰累則相持爲雨而降陰爲陽得則飄揚爲雲而升故雲物班布太虛者陰爲風驅斂聚而未散者也凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠近虛實故雷風有大小暴緩和而散則爲霜雪雨露不和而散則爲戾氣曀霾陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正○朱氏震曰前說乾坤以至六子此說六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也○朱子語類云雷以動之以下四句取象義多故以象言○艮以止之以下四句取卦義多故以卦言○項氏安世曰自天地定位至八卦相錯言先天之順象也自雷以動之至坤以藏之言先天之逆象也○胡氏炳文曰此章卦位相對與上章同特上章先之以乾坤此章則終之以乾坤也○全氏貢亨曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也○吳氏曰慎曰前章始乾坤終坎離此章始震巽終乾坤首乾者其重在乾首震者其重在震二章雖皆明先天卦序而後天始震之義亦具其中矣

案此上二章明伏羲卦位也天地萬物之理交易變易爲盡之矣定位通氣相薄不相射以至於相錯所謂交易者也動散潤晅止說以統於君藏所謂變易者也定位通氣相薄不相射即繫傳首章所謂相摩者也八卦

相錯即繫傳首章所謂相盪者也左方震離所謂鼓之以雷霆右方巽坎所謂潤之以風雨兌以說物艮以止物所謂一寒一暑乾以君主坤以藏藏所謂乾道成男而知大始坤道成女而作成物也中閒以順逆爲說者指明卦序也先言天地以及六子體之序也於圖位爲數往其理則繫傳天尊地卑終之以家形者也先言六子以及天地所之序也於圖位爲知來其理則繫傳雷霆風雨終之以乾坤者也圖意取用之序邵子謂此一節道解圖意者是也然非體則無以立本故易雖主於逆數而必以順數先之。又案艮兌不言山澤則是指氣言也暑氣溫熱發生故曰兌以說之寒氣嚴凝收斂故曰艮以止之上傳於雷霆風雨之下亦曰一寒一暑而不言山澤也若雷以動積寒之氣而日以晅之風以散積暑之氣而雨以潤之則於卦象皆切乾君坤藏亦以主大夏大冬而言大夏如下章所云萬物皆相見何明而治是君之也大冬如下章所云萬物之所歸是藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮。

本義 帝者天之主宰。邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也。集說 程子曰易八卦之位元不曾有人說先儒以爲乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處於無爲之地此大故無義理。雷風山澤之類便是天地之用如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身無爲乎。○何氏楷曰三男震坎艮以次綱紀於始終三女巽離兌以次而處綱紀之內自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整故坤蹇彖辭有西南東北之語

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮。

本義 上言帝此言萬物之隨帝以出入也。此第五章所推卦位之說多未詳者。集說 鄭氏康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也絜猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也。○程子曰艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物。○又曰冬至一陽生每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際無故然斷絕之理故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物盛乎艮此儘神妙須研窮此理。○鄭氏維曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於

西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道
在養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養之
方也坎艮震方位次於乾者乾統三男也巽離兌方位
次乎坤者坤統三女也西北盛陰用事而陰氣盛矣非
至健莫能與爭故陰陽相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝
則陽氣起矣○楊氏萬里曰於帝言致役者蓋坤臣也
帝君也君之於臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母
也萬物子也母之於子養之而已至於他卦不言戰而
乾言戰乾西北之卦陰盛陽微之時陰疑於陽也不然
則坤之上六何以言龍戰于野○項氏安世曰後天之
序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春
故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌
乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為
北方之卦土主四季故坤土在夏秋之交為西南方之
卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以
形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽
土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰
兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明○
徐氏幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火
居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也
物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦
屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬
金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方
也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者
所以均王乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以
震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次
之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水
故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生
木木又生火八卦之用五行之生循環無窮此所以為
造化流行之序也○龔氏煥曰土之於物無時而不養
今獨言致役乎坤何也曰土之養物雖無時不然然於
西南夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫

盛於此故曰致役乎坤非他時不養而獨養乎此也故
又曰成言乎艮艮亦土也養者成之漸成者養之終成
而終者又將於此而始此土無不在其於養物之功成
始而成終者也水火一而木金土二者水火陰陽之正
木金土陰陽之交正者一而交者二也○胡氏炳文曰
離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之
象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏而秋
火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克
者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土
焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所
以為狀之克木土逆以相克所以為春之生生生克克
變化無窮孰主宰之曰帝是也○俞氏琰曰艮止也不
言止而言成蓋止則生意絕矣成終而復成始則生意
周流故曰成言乎艮○陳氏琛曰火氣極熱物無由而
成水氣極寒物無由而生惟土氣最為中和故火金之
交有坤土水木之交有艮土而為萬物之所由出入者
也養身養民治天下皆要中和○張氏振淵曰成始只
在成終內無兩截事○吳氏曰慎曰氣不翕聚則不能
發散物未堅實則不能復種而生未有不能成終而能
成始者也此貞下起元之理主靜立本之道蓋必體立
而後用有以行天
地人物其理一也
案此章明文王卦位也震動而發散者生機之始雷屬
而風行者造化之初是故陽氣奮而物無不出陰氣順
而物無不齊陽氣盛麗於陰則明極矣陰精厚順於陽
則養至矣陽之和足於內陰之滋足於外則說乎物而
物成矣雖然天之道資陰而用之而功乃就克陰而化
之而命斯行自始至終貞非天也而終始之際見其健
而不已焉者天之所以為天也由是役者於此休故坎
以習熟之義而可勞焉動者於此止故艮以動靜不窮
之義而可成焉夫文之位變乎義矣而其體用交錯之
妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡○

孔子所以釋文王之意者如此而已。諸儒或以五行言之，說亦詳密，故備載以相參考。然諸儒所言坤艮之理，亦有未盡者。蓋呂令以土獨王未月而爲中央，則土之位惟一也。京房以土分王辰戌丑未而直四季，則土位有四也。今文王之卦惟坤艮二土位於丑未，觀月令則多其一，觀京房則少其二，何也？蓋木之生火，金之生水，無所藉於土；若火非土必不能成金，水非土必不能生木，則土之功於是爲著。又一歲之閒，陰陽二氣皆互相勝，陽勝陰則爲木之溫、火之熱，自卯至未，陽多之卦是也；陰勝陽則爲金之涼、水之寒，自酉至丑，陰多之卦是也。惟丑接於寅，未接於申，爲三陰三陽之卦，則二氣適均而爲中和之會。此所以獨爲土德之居也。其精義亦非諸儒所及，尚有先天後天列卦爻變之妙，見啓蒙附論中。

神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

本義 此去乾坤而專言六子，以見神之所爲。然其位序亦用上章之說，未詳其義。○此第六章。

集說 韓氏伯曰：於此言神者，明八卦運動，變化推移，莫有使之然者，神則無物，妙萬物而爲言，則雷疾風行，火炎水潤，莫不自然相與爲變化，故能萬物既成也。○崔氏憬曰：此言六卦之用，而不及乾坤者，以天地無爲而無不爲，故能成雷風等有爲之神妙也。艮不言山，獨舉卦名者，以動撓燥潤功是雷風水火，至於終始萬物，於山義則

不然，故言卦而餘皆稱物，各取便而論也。○朱氏震曰：張子云：一則神，兩則化。妙萬物者，一則神也。且動撓燥說潤終始萬物者，孰若六子，然不能以獨化，故必相逮也，不相悖也，通氣也，然後能變化既成萬物，合則化則神。○項氏安世曰：動撓燥說潤盛，皆據後天分治之序，而相逮不相悖通氣，變化復據先天相合之位者，明五氣順布，四季分王之時，無極之眞，二五之精，所以妙合而凝者，未始有戾於先天之事也。○又曰：澤不爲潤而爲說者，潤者氣之濕，而在內者也；說者色之光，而在外者也。澤氣上浮，而光溢於外，故說而可愛。若潤物之功，從波而深長，則惟水足以當之。○吳氏澄曰：此承上章文王卦位之後，而言六卦之用。不言乾坤者，乾坤主宰萬物之帝，行乎六子之中，所謂神也者，妙萬物而爲言者也。萬物有迹可見，而神在其中，無迹可見，然神不離乎物也。即萬物之中而妙不可測者，神也，故曰妙萬物。雷之所以動，風之所以撓，火之所以燥，澤之所以說，水之所以潤，艮之所以終始，皆乾坤之神也。動者發萌啓蟄，震之出也。撓者吹拂長養，巽之齊也。燥者炎赫暴炙，離之相見也。說者欣懌充實，兌之說也。潤者滋液歸根，坎之勞也。終始者貞下起元，艮之成也。○胡氏炳文曰：以上第三章、第四章言先天，第五章言後天，此第六章則由後天而推先天者也。去乾坤而專言六子，以見神之所爲，言神則乾坤在其中矣。雷之所以動，風之所以撓，以至艮之所以終所以始，後天之所以變化者，實由先天而來。先天水火相逮以次，陰陽之交合，後天雷動風撓以次，五行之變化，推其交合之妙如此，然後變化之妙亦如此。○俞氏琰曰：物之方萌，雷以動之；萌而未舒，風以撓之；舒而尚柔，火以燥之；及其長也，澤以說其外，水以潤其內；既說且潤矣，於是艮以止之，止則終，終則復始。此六子各一其用，而其所以成萬物者如是也。乃皆能變能化，畢成萬物，則又在乎兩相爲用，然後能變化既成萬物也。○梁氏寅曰：神即帝也，帝者神之

體神者帝之用故主宰萬物者帝也所以妙萬物者帝之神也○蔡氏清曰如雷專於動風專於橈則局於一隅不得謂之妙天地則役使六子以造化乎萬物而六子之伸縮變化皆天地之爲也所以謂神當乾坤也於此蓋可以驗合一不測之義無在無不在之意蓋神如帝后六子則六官之分職也六官所施行皆帝后所主宰然後六職交舉而治功成矣○葉氏爾聽曰神非乾坤乃乾坤之運六子而不測者曰動曰橈曰燥曰說曰潤曰終始此正變化成萬物處然天地功用推一故神非兩不化先天之六子各得其稱者所謂兩也兩者體之立也後天之變化成萬物者所謂兩者之化也兩者之化用之行也就此兩化之合一不測之處乃所謂神

案此章合羲文卦位而總贊之蓋變易之序後天爲著而交易之理先天爲明變易者化也動萬物橈萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者也交易者神也所以變變化化道並行而不相悖使物並育而不相害者也

化者造物之迹也統乎地者也故以其可見之功而謂之成神者生物之心也統乎天者也故以其不測之機而謂之妙

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義 此言八卦之性情○此第七章 集說 孔氏穎達曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健坤象地地順承於天故爲順震象雷雷奮動萬物故爲動巽象風風行無所不入故爲入坎象水水處險陷故爲陷離象火火必著於物故爲麗艮象山山體靜止故爲止兌象澤澤潤萬物故爲說○邵子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動

也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而上也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火故又爲附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤○張子曰陽陷於陰爲水附於陰爲火○又曰一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離○朱子語類云以通神明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡○項氏安世曰健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說○蔡氏淸曰自震而艮者陽之由動而靜也自巽而兌者陰之由靜而動也坎離在中間坎則自動而向於靜也離則自靜而向於動也

案八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後孔氏之說固不如邵子之說矣然邵子說三陽卦則既得之其說三陰卦以巽爲陰入於陽離爲陰附於陽則以未合經義蓋陰在內陽必入而散之陰在中陽必附而散之入與麗皆陽也特以先有陰資爲主故謂之陰卦爾惟張子曰陽陷於陰爲水附於陰爲火又曰陰在內陽在外者不得入則周旋不舍而爲風實盡物理之妙

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

本義 遠取諸物如此○此第八章 集說 孔氏穎達曰此一節略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬坤象地任重而順故爲牛震動象龍動物故爲龍巽主號令雞能知時故爲雞坎主水瀆豕處污濕故爲

離為文明，雉有文章，故為雉。艮為靜止，狗能善守禁止外人，故為狗。兌，說也。王廙云：羊者順之畜，故為羊也。〇項氏安世曰：健者為馬，順者為牛，善動者為龍，善伏者為雞，質躁而外污者為豕，質野而外明者為雉，前剛而止物者為狗，內很而外說者為羊。〇又曰：造化權輿云：乾陽物也，馬故蹄圓；坤陰物也，牛故蹄拆。陽病則陰，故馬疾則卧；陰病則陽，故牛疾則立。馬陽物，故起先前足，卧先後足；牛陰物，故起先後足，卧先前足。

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。

本義 近取諸身如此。此第九章。

集說 孔氏穎達曰：此一節略明近取諸身也。乾尊而在上，故為首。坤能包藏含容，故為腹。足能動用，故震為足也。股隨於足，則巽順之謂，故巽為股也。坎北方之卦，主聽，故為

耳也。離南方之卦，主視，故為目也。艮既為止，手亦能止持其物，故為手也。兌主言語，故為口也。〇龔氏原曰：其外圓，諸陽之所聚者，首也。其中寬，眾陰之所藏者，腹也。足則在下而善動，股則從上而善隨。耳則內陽而聰，目則外陽而明。在上而止者，手也。在外而說者，口也。〇余氏芑舒曰：首以君之，腹以藏之，足履於下為動，手持於上為止，股下歧而伏，口上竅而見，耳外虛，目內虛，各以反對也。

案 諸儒說股義，惟余氏得之。蓋股者，陰所伏也。

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

本義 索，求也。謂揲蓍以求爻也。男女指卦中一陰一陽之爻而言。〇此第十章。

集說 朱子語類云：乾求於坤而得震坎艮，坤求於乾而得巽離兌。一二三者，以其畫之次序言也。〇又云：一索再索之說，初間畫卦時也不恁地，只是畫成八卦後，便見有此象耳。〇項氏安世曰：乾坤六子，初為氣，末為形，中為精。雷風，氣也。山澤，形也。水火，精也。〇吳氏澄曰：萬物資始於天，猶子之氣始於父也。資生於地，猶子之形生於母也。故乾稱父，坤稱母。索，求而取之也。乾交於坤，求取坤之初畫中畫上畫，而得長中少三男。坤交於乾，求取乾之初畫中畫上畫，而得長中少三女。一索謂交初，再索謂交中，三索謂交上，以索之先後為長中少之次也。〇胡氏炳文曰：

此章本義乃朱子未改正之筆，當以語錄說為正。若專言揲蓍求卦，則無復此卦序矣。〇俞氏琰曰：一索再索三索，蓋以三畫自下而上之次序言。稱者，尊之之辭；謂者，卑之之辭。

案 以上四章，皆言八卦之德之象。而健順動入陷麗止說諸德，則名卦之義，易理之根也。不言雷風山澤諸象者，為前圖位中已具。〇乾求坤、坤求乾之說，當從吳氏。朱子語類記錄偶誤。

乾為天，為圜，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬，為木果。

本義 荀九家此下有為龍，為直，為衣，為言。

集說 孔氏穎達曰：此一節廣明乾象。乾既為天，天動運轉，故為圜。為君為父，取其尊道而為萬物之始也。為玉為金，取其剛之清明也。為寒為冰，取其西北寒冰之地也。

色大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也○邵子曰木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也○郭氏雍曰果者木之始也木以果為始猶物以乾為始也○程氏迥曰為圜天之體也為君居上而覆下也為玉德粹也為金堅剛也為寒位西北也為水寒之凝也為木果以實承實也○朱子語類云卦象指文王卦言所以乾言為寒為冰

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。

本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿。集說孔氏穎達曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故為母也為布取其廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其生物不轉移也為均取地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其載物非一也為柄取其生物之本也為黑取其極陰之色也○崔氏憬曰徧布萬物於致養故坤為布地生萬物不擇美惡故為均也萬物依之為本故為柄○項氏安世曰吝嗇其靜之翕均其動之闢也乾實故坤文乾一故坤衆

震為雷。為龍。為玄黃。為旉。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其於稼也為反生。其究為健。為

蕃鮮。

本義荀九家有為玉為鵠為鼓。集說虞氏翻曰天玄地黃震天地之雜故為玄黃○孔氏穎達曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生色蒼也為萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白額為的顙亦取動而見也為反生取其始生戴甲而出也其究為健極於震動則為健也為蕃鮮取其春時草本蕃育而鮮明○俞氏琰曰陽長而不已則其究為乾之健三爻俱變則為巽故為蕃鮮○蔡氏清曰凡稼之始生皆為反生蓋以其初間生意實從種子中出而下蓋地以為根然後種中萌芽乃自擧

巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果。為臭。其於人也為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。

本義荀九家有為楊為鸛。集說翟氏玄曰為繩直上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直也○孔氏穎達曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直巽順之謂也為繩直取其號令齊物也為工亦取繩直之類為白取其潔也為長取其風行之遠也為高取其木生而上也為進退取其風性前却為不果亦進退之義也為臭取其風所發也為寡髮風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮為廣顙額闊髮寡少之義為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之利也其

究爲躁卦。取其風之勢極於躁急也。○項氏安世曰。繩直其齊。白其潔也。寡髮廣顙多白眼。皆取潔義。今人之顙濶少髮毛而眸子清明者。皆潔者也。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。

本義 荀九家有爲宮。爲律。爲可。爲棟。爲叢棘。爲狐。爲蒺藜。爲桎梏。 集說 宋氏衷曰。曲直者更曲爲輮。水流有曲直。故爲矯輮。爲美脊。陽在中央。馬脊之象也。○孔氏穎達曰。此一節廣明坎象。坎爲

水。取其北方之行也。爲溝瀆。取其水行無所不通也。爲隱伏。取其水藏地中也。爲矯輮。使曲者直爲矯。使直者曲爲輮。水流曲直。故爲矯輮也。爲弓輪。弓者激矢如水激射也。輪者運行如水行也。爲加憂。取其憂險難也。爲心病。憂險難故心病也。爲耳痛。坎爲勞卦。聽勞則耳痛也。爲血卦。人之有血猶地有水也。爲赤。亦取血之色。其於馬也爲美脊。取其陽在中也。爲亟心。亟急也。取其中堅內動也。爲下首。取其水流向下也。爲薄蹄。取水流迫地而行也。爲曳。取水磨地而行也。其於輿也爲多眚。取其表裏有陰力弱不能重載也。爲通。取其行有孔穴也。爲月。月是水之精也。爲盜。取水行潛竊也。其於木也爲堅多心。取剛在內也。○鄭氏正夫曰。血在形。如水在天地間。故爲血卦。○蔡氏清曰。日火外影也。金水內影也。月是金水之精。何獨外影。曰。月體亦內影。坎象也。得日之光。以爲光。故兼外影耳。凡金與水得日之光。亦光輝外射也。

案。坎以習險取勞義。故加憂心病耳痛者。人之勞也。亟心下首薄蹄曳者。馬之勞也。多眚者。車之勞也。凡馬勞極則心亟而屢下其首。蹄薄而足曳。皆歷險之甚所致也。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。

本義 荀九家有爲牝牛。 集說 孔氏穎達曰。此一節廣明離象。離爲火。取南方之行也。爲日。日是火精也。爲電。火之類也。爲中女。離爲中女。爲甲冑。取其剛在外也。爲戈兵。取其以剛自捍也。其於人也爲大腹。取其懷陰氣也。爲乾卦。取其日所烜也。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。皆取剛在外也。其於木也爲科上槁。科空也。陰

在內爲空。木既空中。上必枯槁也。○俞氏琰曰。離中虛而外乾燥。故爲木之科上槁。蓋與坎之堅多心相反。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。

本義 荀九家有爲鼻。爲虎。爲狐。 集說 宋氏衷曰。閽人主門。寺人主巷。艮爲止。此職皆掌禁止者也。○虞氏翻曰。爲山。故爲徑路也。艮手。故爲指。陽剛在上。故堅多節。○孔氏穎達曰。此一節廣明艮象。艮爲山。取陰在下爲止。陽在上爲高。故艮象山也。爲徑路。取其山路有澗道也。爲小石。取其艮爲山。又爲陽卦之小者也。爲門闕。取其崇高也。爲果蓏。木實爲果。草實爲蓏。取其出於山谷之中也。爲閽寺。取其禁止人也。爲指。取其執止

物也。爲狗。爲鼠。取其皆止人家也。爲黔喙之屬。取其山居之獸也。其於木也。爲堅多節。取其堅凝故多節也。○項氏安世曰。震爲旉爲蕃鮮。草木之始也。艮爲果蓏。草木之終也。果蓏能終而又能始。故於艮之象爲切。○俞氏琰曰。周官閽人掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人掌王之內人及女宮之戒令。止物之不得出者。坎之剛在內。故爲木之堅多心。艮之剛在外。故爲木之堅多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

本義 荀九家有爲常。爲輔頰。○此第十一章。廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合也。

集說 孔氏穎達曰。此一節廣明兌象。兌爲澤。取其陰卦之小。地類卑也。爲少女。兌爲少女也。爲巫。取其口舌之官也。爲口舌。取西方於五事而言也。爲毀折。爲附決。兌西方之卦。取秋物成熟。槀稈之屬。則毀折也。果蓏之屬。則附決也。其於地也。爲剛鹵。取水澤所停則鹹鹵也。爲妾。取少女從姊爲娣也。

總論 項氏安世曰。此章推廣象類。使之明備。以資占者之決也。○胡氏炳文曰。此章廣八卦之象。凡百十有二。其中有相對取象者。如乾爲天。坤爲地之類是也。上文乾爲馬。此則爲良馬。老馬。瘠馬。駁馬。上文坤爲牛。此則爲子母牛。乾爲木果。結於上而剛。坤爲大輿。載於下而方。震爲決躁。巽爲進退。爲不果。剛柔之性也。震巽同以其究言。剛柔之始也。坎內陽外陰。水與日則內明外暗。離內陰外陽。火與日則內暗外明。坎中實。故於人爲加憂。爲心病。爲耳痛。離中虛。故於人爲大腹。艮爲閽寺。爲指。艮之止也。兌爲巫。爲口舌。陰之說也。有相反取象者。震爲大塗。反而艮則爲徑路。巽爲長。爲高。反而兌則爲毀折。有相因取象者。乾爲馬。震得乾初之陽。故於馬爲善鳴。馵足。作足。的顙。坎得乾中爻之陽。故於馬爲美脊。亟心。下首。薄蹄。曳。巽爲木。幹陽而根陰也。坎中陽。故於木爲堅多心。艮上陽。故於木爲堅多節。離中陰而虛。故於木爲科上槁。乾爲木果。艮爲果蓏。果陽在上。果蓏陽上而陰下也。有一卦之中自相因取象者。坎爲隱伏。因而爲盜。巽爲繩直。因而爲工。艮爲門闕。因而爲閽寺。兌爲口舌。因而爲巫。有不言而互見者。乾爲君。以見坤之爲臣。乾爲圜。以見坤之爲方。嗇者陰之吝也。以見見陽之闢。均者地之平也。以見天之高。離爲乾卦。以見坎之爲濕。坎爲血卦。以見離之爲氣。巽爲臭。以見震之爲聲。震爲長子。而坎艮不言者。於陽之長者尊之也。兌少女爲妾。而巽離不言者。於陰之少者卑之也。乾爲馬。震坎得乾之陽。皆言馬。而艮不言者。艮止也。止之性非馬也。他可觸類而通矣。

案此章雖廣八卦之象。然有前文所取。而此反不備者。則非複也。意前爲歷代相傳。而此則周易義例與

序卦傳

集說 孔氏穎達曰。韓康伯云。序卦之所明。非易之蘊也。蓋因卦之次。託象以明義。今驗六十四卦。二二相耦。非覆即變。覆者。表裏視之。遂成兩卦。屯蒙需訟師比之類是也。變者。反覆惟成一卦。則變以對之。乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也。且聖人本定先後。若元用孔子序卦之意。則不應非覆即變。然則康伯所云因卦之次。託象以明義。蓋不虛矣。○張子曰。序卦相受。聖人作易須有次序。○朱子語類。問。序卦或以爲非聖人之書。信乎。曰。此沙隨程氏之說也。先儒以爲非聖人之蘊。某以爲非聖人之精則可。謂非易之蘊則不可。周子分精與蘊字甚分明。序卦却正是易之蘊。事事夾雜。都有在裏面。問。如何謂易之精。曰。如易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。一是易之精。問。如序卦中亦見消長進退之義。喚作不是精不得。曰。此正是事事夾雜

有在裏面正是縕須是自一箇生出來以至於無窮便是精○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之其二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而爲三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則爲十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則爲十六以十六加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也、問序卦中有一二不可曉處如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道卽咸也問恐亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然○項氏安世曰易之稱上下經者未有考也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

衆卦之所以序者必自有故而孔子以義次之蓋其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知若別爲之序則其理亦未嘗不相貫如蓍筮之法一卦可變爲六十四卦隨其所遇而其貞與悔皆可以相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉爾神而明之則卽易道之周流而適時無定且卽筮法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物。故受之以屯屯者盈也

集說 項氏安世曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪緼雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈閡故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓紛紜盤錯之義云爾

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

集說 孔氏穎達曰上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也○朱氏震曰蒙冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之以蒙蒙童蒙也物如此穉也○又曰飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

集說 韓氏伯曰衆起而不比則爭無由息必相親比而後得寧○項氏安世曰師比二卦相反師取伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以衆正爲義比以相親爲主

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

本義 晁氏曰鄭无而泰二字 集說 姚氏信曰安上治民莫善於禮有禮然後泰泰然後安也○項氏安世曰履不訓禮人所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履爲有禮也上天下澤亦有禮之名分焉○胡氏一桂曰乾坤至履十變陰陽之氣一周矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

本義郭氏雍曰以謙有大則絕盈滿之累故優游不迫而暇豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

集說韓氏伯曰可大之業由事而生○朱氏震曰以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎○項氏安世曰蠱不訓事物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先○又曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大釋之若豐者大也則與訓大矣○吳氏澄曰因蠱之有事而後有臨之盛大也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

集說崔氏憬曰言德業大者可以觀於人也○蘇氏軾曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則能久飾極則文勝而實衰故剝○張氏栻曰賁飾則賁於文文之太過則文滅其實而有所不通故致飾則亨有所盡

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

集說崔氏憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣○周子曰不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣故无妄次復○郭氏忠孝曰健爲天德大畜止健畜天德也故曰剛健篤實輝光日新其德不能畜天德

則見於有爲者不能无妄故天德止於大畜而動於无妄也○閻氏彥升曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大○余氏芑舒曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則眞實獨存而不妄矣○何氏楷曰不妄與无妄當辨由不妄然後能无妄也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

集說蘇氏軾曰養而不用其極必動動而不已其極必過○閻氏彥升曰養者君子所以成己動者君子

所以應物，然君子處則中立，動則中行，豈求勝物哉。反其應變所有時或過，故受之以大過。○林氏希元曰：不專一則不能直遂，不翕聚則不能發散，故必有養然後能動，不養則不可以動。孟子曰：人有不為也，而後可以有為，即此理也。故受之以大過。大過即動也，以大過之才當大過之時，而行大過之事，是之謂動而本於養也。○姜氏寶曰：無所養則其體不立，不可舉動以應大事，惟養充而動，動必有大過人者矣。

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也，故受之以恆。恆者久也。

集說 于氏寶曰：此詳言人道三綱六紀有自來也。人有男女陰陽之性，則自然有夫婦配合之道。陰陽化生，血體相傳，則自然有父子之親。以父立君，以子資臣，則必有君臣之位。有君臣之位，故有上下之序。有上下之位，則必禮以定其體，義以制其宜。明先王制作，蓋取之於情者也。上經始於乾坤，有生之本也。下經始於咸恆，人道之首也。易之興也，當殷之末世，有妲己之禍，當周之盛德，有三母之功，以言天不地不生，夫不婦不成，相須之至，王教之端，故詩以關雎為國風之始，而易於咸恆備論禮義所由生也。○朱子語類問：禮義有所錯，錯字陸氏兩音，如何？曰：只是作措字，謂禮義有所設施耳。○吳氏澄曰：此言咸所以為下經之首也。夫婦謂咸卦。先言天地萬物男女者，有夫婦之所由也。後言父子君臣上下者，有夫婦之所致也。有夫婦則其所生為父子，由家而國，雖非父子也，而君尊臣卑之分如父子也。由國而天下，雖非君臣，而上貴下賤之分如君臣也。禮義所以分別尊卑貴賤之等，錯猶置也。乾坤咸不出卦名者，以其為上下經之首，卦特別言之。

物不可以久居其所，故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家，故受之以家人。

集說 郭氏忠孝曰：傷乎外者必反其家，蓋行有不得於人，則反求諸己。○閻氏彥升曰：知進而已，不知消

息盈虛與時偕行，則傷之者至矣，故受之以明夷。以利合者，迫窮禍患害相棄也；以天屬者，迫窮禍患害相收也。明夷之傷，豈得不反於家人乎。○何氏楷曰：晉與漸皆進，進必有歸者，先以艮；進必有傷者，先以壯也。

家道窮必乖，故受之以睽。睽者乖也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難，故受之以解。解者緩也。

集說 關子曰：家人離必起於婦人，故睽次家人，以二女同居而志不同行也。○朱子語類問：緩字恐不是遲緩之義，乃是懈怠之意，故曰解緩也。曰：緩是散漫意。問：如縱弛之類？曰：然。○項氏安世曰：凡言屯者，皆以為難，而蹇又稱難者，卦皆有坎也。然屯動乎險中，行乎患難者也；蹇見險而止，但為所阻難而不得前耳，非患難

之難也故居屯者必以經綸濟
之遇蹇者待其解緩而後前
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受
之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也
決必有所遇故受之以姤姤者遇也
集說朱氏震曰益久必盈盈則必決隄防是已故次之
以夬○胡氏一桂曰咸恒十變爲損益亦猶乾坤
十變爲否泰也○俞氏琰曰損益盛衰若循環然損而
不已天道復還故必益益而不已則所積滿盈故必決
此乃理之常也損之後繼以益深谷爲陵
之意也益之後繼以夬高岸爲谷之意也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上

者謂之升故受之以升升而不已必困故受之
以困困乎上者必反下故受之以井
集說崔氏憬曰冥升在上則窮故言升而不已必困也
○張氏栻曰天下之物散之則小合而聚之則積
小以成其高大故聚而上者爲升也○項氏安世曰物
相遇而聚者彼此之情交相會也以衆言之也比而有
所畜者係而止之也自我言之也
畜有止而聚之義聚者不必止也
井道不可不革故受之以革
集說朱氏震曰井在下者也井久則穢濁
不食治井之道革去其害井者而已
革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子

故受之以震震者動也物不可以終動止之故
受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其
所歸者必大故受之以豐豐者大也
集說閻氏彥升曰晉者進也進必有所傷漸者進也進
必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有
傷也漸之所謂進者漸進而已焉有不得所歸者乎
朱氏震曰與人同者物必歸焉故受之以大有此
曰得其所歸者必大大有次同人者處
大之道也豐次歸妹者致大之道也
案得其所歸猶言得其所依歸也歸妹得賢夫而配之臣
得聖君而事之皆得其所歸之謂故同人之物必歸焉

者人歸己也此之得其所歸者己
歸人也兩者皆足以致事業之大
窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故
受之以巽巽者入也
集說郭氏雍曰動極而止止極復進進極必傷進以漸
則有歸歸得其所則大窮其大則必失蓋非有大
以謙故也○張氏栻曰旅者親寡之時无所容也惟巽
然後得所入故受之以巽而巽者入也○俞氏琰曰大
而能謙則豫大而至於窮極則
必失其所安故豐後繼以旅
入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散
之故受之以渙渙者離也

集說張氏栻曰人於道故有見而說故巽而受之以兌惟說於道故推而及人說而後散故受之以渙○項氏安世曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

集說韓氏伯曰孚信也既已有節則宜信以守之守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也○項氏安世曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中○吳氏澄曰過者行動而踰越之也故大過云動小過云行凡行動未至其所為未及既至其所為至既至而又動又行則為踰越其所至之地而過也○蔡氏清曰節而信之必立為節制於此上之人當信而守之下之人當信而行之故受之以中孚有其信者必行之若果於自信則於事不加詳審而在所必行矣能免於過乎

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

集說韓氏伯曰行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也○項氏安世曰大過則踰越常理故必至於陷小過或可濟事故有濟而無陷也坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之後繼之以恆久之義也蓋情之交者不可以久而無弊故必以分之正者終之

總論王氏通中說讀易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣○邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中

咸恆為下經之首皆言乎其用也○又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也○又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恆至既濟未濟以人事也○程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾無與為敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上始陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽疑復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾

則陽盛可知需訟大畜无妄也無乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜無相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣、項氏安世曰上經言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆終於既濟未濟言夫婦之道也○蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也總不出此

二例

雜卦傳

集說孔氏穎達曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同○朱子語類云卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則爲中孚頤小過大過其餘皆是對卦○又云八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉的艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十四卦翻轉爲五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾的坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離○又云三畫之卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加反卦二十有八爲三十有六六六三十六也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也三十六與六十四同○龍氏仁夫曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也

乾剛坤柔比樂師憂

集說蘇氏軾曰有親則樂動衆則憂○朱氏震曰比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂變樂以天下也

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

集說郭氏雍曰臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義或有與無求或有求無與皆非臨觀之道

屯見而不失其居蒙雜而著。

本義 屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言。集說 蘇氏軾曰君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著。○龔氏原曰不見則不足以濟眾不居則不足以為主。○柴氏中行曰在蒙昧之中雖未有識別而善理昭著。

震起也艮止也損益盛衰之始也。

集說 虞氏翻曰震陽動行故起艮陽終止故止。○朱氏震曰陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜。○郭氏雍曰損已必盛故為盛之始益已必衰故為衰之始消長相循在道常如是也。○俞氏琰曰損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也。○錢氏志立曰損益否泰為盛衰反復之介易所最重者也雜卦於

他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之無常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦自咸恆至泰否十卦。

大畜時也无妄災也。

本義 止健者時有適然。无妄而災自外至。集說 郭氏雍曰君子藏器於身待時而動然則多識前言往行以畜其德亦以待時也无妄之謂災其餘自作孽而已故无妄匪正有眚。○何氏楷曰大畜若上九天衢之亨可謂得時矣然無畜而時不謂時也大畜故謂之時耳无妄若六三或繫之牛可謂逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳。

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

集說 郭氏雍曰謙輕己豫怠已也以樂豫故心怠是以君子貴知幾。○朱子語類云輕是不自尊重卑小之義豫是悅之極便放倒了如上六冥豫是也。○項氏安世曰自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故怠。○柴氏中行曰謙者視己若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣。○張氏振淵曰萃有聚而尚往之義升有往而不反之義。

噬嗑食也賁无色也

本義 白受采。集說 郭氏雍曰賁以白賁无咎故无色則質全有天下之至貴存焉。○項氏安世曰物消曰食噬嗑者合則強物消矣。案此二語之義即所謂食取其充腹衣取其蔽體者也若飫於膏粱則噬之不能合而失飲食之正若競於華

美則目迷五色而非自然之文。

兌見而巽伏也

本義 兌陰外見巽陰內伏。集說 何氏楷曰巽本以陰在下為能巽也彖傳乃為剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛兌本以陰在上為能說也彖傳乃謂剛中而柔外說以利貞蓋終主陽也云爾。

隨无故也蠱則飭也。

本義 隨前无故。蠱後當飭。集說 俞氏琰曰故謂故舊與革去故之故同隨人則忘舊蠱則飭而新也。案无故猶莊子言去故人心有舊見則不能隨人故堯舜舍己從人者无故也。

剝爛也復反也。

集說項氏安世曰剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也○徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣

晉晝也明夷誅也

本義誅傷也 集說虞氏翻曰離日在上故晝也明入地中故誅也○郭氏雍曰晉與明夷朝暮之象也故言明出地上明入地中誅亦傷也

井通而困相遇也

本義剛柔相遇而剛見揜也 集說張子曰澤无水理勢適然故曰相遇○朱氏震曰往來不窮故曰井通遇陰則見揜而困惟其時也○郭氏雍曰往來井井則其道通困遇則揜所以為困○項氏安世曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恆為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恆上下經之首則未嘗雜也

咸速也恆久也

本義咸速恆久 集說蔡氏淵曰有感則應故速常故能久○蔡氏清曰咸非訓速也天下之事無速於感通者故曰咸速

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

集說虞氏翻曰渙散故離節制度數故止○張子曰天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故為難○項氏安世曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也○徐氏幾曰睽者疏而外也家人者親而內也○俞氏琰曰渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止○徐氏在漢曰外猶言外之也非內外之外以情之親疏為內外也

大壯則止遯則退也

本義止謂不進 集說郭氏雍曰壯不知止小人之壯也君子之壯則有止遯之退大壯之止則克己之道○趙氏玉泉曰大壯以壯趾為凶用壯為厲欲陽之知所止也遯以嘉遯為吉肥遯為利欲陽之知所處也○何氏楷曰壯不可用宜止不宜躁遯與時行應退不應進止者難進退者易退也

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

本義既明且動其故多矣 集說朱氏震曰大有六五柔得尊位而有其眾有其眾則眾亦歸之故曰大有眾也同人六二得中得位而同乎人同乎人則人亦親之故曰同人親也○潘氏夢旂曰物盛則多故旅寡則少親

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義 不處，行進之義。**集說** 龔氏原曰：柔爲君，故大有則衆；柔爲臣，故小畜則寡。案寡者一陰雖得位而畜衆陽，其力寡也。不處者一陰不得位而行乎衆陽之中，不敢寧處也。

需不進也。訟不親也。

集說 李氏舜臣曰：乾上離下爲同人，火性炎上而趨乾，故曰同人親也。乾上坎下爲訟，水性就下，與乾違行，故不親也。

大過顛也。姤遇也，柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也。

本義 自大過以下卦不反對，或疑其錯簡，今以韻協之，又似非誤，未詳何義。

集說 韓氏伯曰：剛柔失位，其道未濟，故曰窮也。○朱子語類云：女待男而行，所以爲漸。○又云：雜卦以乾爲首，不終之以他卦，而必終之以夬者，蓋夬以五陽決一陰，決去一陰則復爲純乾矣。○項氏安世曰：大過之象，本末俱弱，而在雜卦之終，聖人作易，示天下以無終窮之理，教人以撥亂反正之法，是故原其亂之始生於姤，而極其勢之上窮於夬，以示微之當防，盛之不足畏，自夬而乾，有終而復始之義也。○又曰：自大過以下特皆以男女爲言，至夬而明言之曰君子小人，然則聖人之意斷可識矣。○胡氏炳文曰：本義謂自大過以下或疑其錯簡，以韻協之，又似非誤。愚竊以爲雜物撰德，非其中爻不備，此蓋指中四爻互體而言也。先天圖之左，互復、頤、既濟、家人、歸妹、睽、夬、乾八卦；右互姤、大過、未濟、解、漸、蹇、剝、坤八卦。此則於右取姤、大過、未濟、漸四卦，於左取頤、既濟、歸妹、夬四卦，各舉其半，可兼其餘矣。始於乾，終於夬，夬之一陰決盡則爲乾也。

御纂周易折中

欽定四庫全書

易學啓蒙

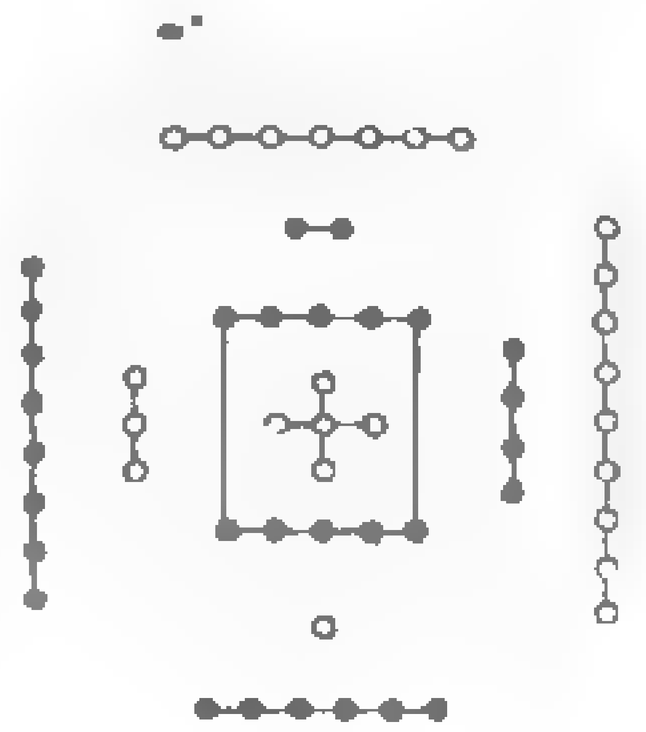
聖人觀象以畫卦。揲蓍以命爻。使天下後世之人皆有以決嫌疑。定猶豫。而不迷於吉凶悔吝之途。其功可謂盛矣。然其爲卦也。自本而幹。自幹而枝。其勢若有所迫而自不能已。其爲蓍也。分合進退。從横逆順。亦無往而不相値焉。是豈聖人心思智慮之所得爲也哉。特氣數之自然。形於法象。見於圖書者。有以啓於其心而假手焉爾。近世學者。類喜談易而不察乎此。其專於文義者。旣支離散漫。而無所根著。其涉於象數者。又皆牽合傅

會。而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也。若是者。予竊病焉。因與同志。頗輯舊聞。爲書四篇。以示初學。使毋疑於其說云。淳熙丙午暮春旣望。

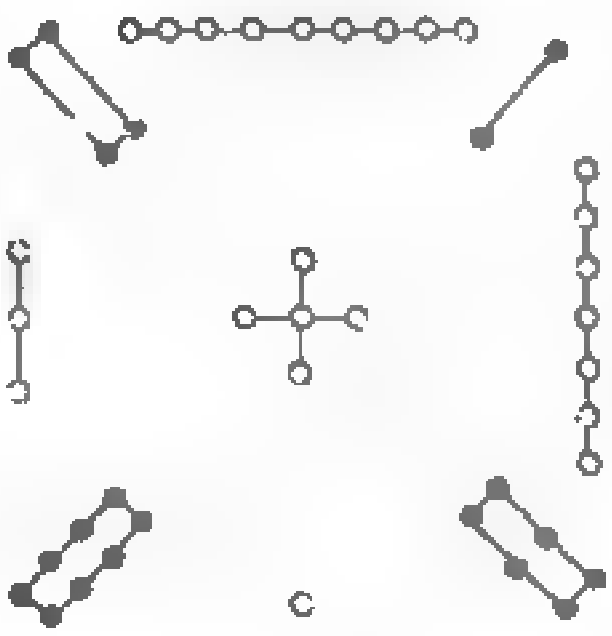
魏氏了翁曰。朱文公易得於邵子爲多。蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

本圖書第一

河圖



洛書



易大傳曰：河出圖，洛出書，聖人則之。

孔安國云：河圖者，伏羲氏王天下，龍馬出河，遂則其文以畫八卦；洛書者，禹治水時，神龜負文而列於背，有數至九，禹遂因而第之，以成九類。

集說　朱子答袁樞曰：以河圖洛書爲不足信，自歐陽公以來已有此說。然終無奈顧命、繫辭、論語皆有是言，而諸儒所傳二圖之數，雖有交互，而無乖戾，順數逆推，縱橫曲直，皆有明法，不可得而破除也。至如河圖與易之天一至地十者合，而載天地五十有五之數，則固易之所自出也。洛書與洪範之初一至次九者合，而具九疇之數，則固洪範之所自出也。繫辭雖不言伏羲受河圖以作易，然所謂仰觀俯察，遠求近取，安知河圖非其中一事耶？大抵聖人制作所由，初非一端，然其法象之規模，必有最親切處。如鴻荒之世，天地之間，陰陽之氣，雖各有象，然初未嘗有數也。至於河圖之出，然後五十有五之數，奇耦生成，粲然可見，此其所以深發聖人之獨智，又非泛然氣象之所可得而擬也。是以仰觀俯察，遠求近取，至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言。雖繫辭所論聖人作易之由者非一，而不害其得此而後決也。

劉歆云：伏羲氏繼天而王，受河圖而畫之，八卦是也。禹治洪水，錫洛書，法而陳之，九疇是也。河圖洛書相爲經緯，八卦九章相爲表裏。

關子明云：河圖之文，七前六後，八左九右。洛書之文，九前一後，三左七右，四前左，二前右，八後左，六後右。

集說　朱子書河圖洛書曰：讀大戴禮書，又得一證甚明。其明堂篇有二九四七五三六一八之語，而鄭氏注云：法龜文也。然則漢人固以九數者爲洛書也。○又偶讀漫記曰：子華子論河圖之二與四抱九而上躋，六與八蹈一而下沈，五居其中，據三持七，巧亦甚矣。惟其甚巧，所以知其非古書也。案鄭注大戴禮是確證。至子華子則位置雖明，但錯以洛書爲河圖，故朱子疑其非古書。

邵子曰：圓者星也，歷紀之數，其肇於此乎？歷法合二始

以定剛柔，二中以定律歷，二終以紀閏餘，是所謂歷紀也。方者土也，畫州井地之法，其倣於此乎？州有九，井九百畝，是所謂畫州井地也。蓋圓者河圖之數，方者洛書之文，故羲文因之而造易，禹箕敘之而作範也。蔡元定曰：古今傳記，自孔安國、劉向父子、班固，皆以爲河圖授羲，洛書錫禹。關子明、邵康節，皆以十爲河圖，九爲洛書。蓋大傳既陳天地五十有五之數，洪範又明言天乃錫禹洪範九疇，而九宮之數，戴九履一，左三右七，二四爲肩，六八爲足，正龜背之象也。惟劉牧臆見，以九爲河圖，十爲洛書，託言出於希夷，既與諸儒舊說不合，又引大傳，以爲二者皆出於伏羲之世，其易置圖書，並無明驗，但謂伏羲兼取圖書，則易範之數誠相表裏，爲可疑耳。其實天地之理，一而已矣。雖時有古今先後之不同，而其理則不容於有二也。故伏羲但據河圖以作易，則不必豫見洛書，而已逆與之合矣。大禹但據洛書以作範，則亦不必追考河圖，而已暗與之符矣。其所以然者，何哉？誠以此理之外，無復他理故也。然不特此爾，律呂有五聲十二律，而其相乘之數，究於六十。日名有十幹十二支，而其相乘之數，亦究於六十。二者皆出於易之後，其起數又各不同，然與易之陰陽策數多少，自相配合，皆爲六十者，無不合若符契也。下至運氣參同太乙之屬，雖不足道，然亦無不相通，蓋自然之理也。假令今世

復有圖書者出，其數亦必相符。可謂伏羲有取於今日而作易乎？大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者，亦汎言聖人作易作範，其原皆出於天之意。如言以卜筮者尚其占，與莫大乎蓍龜之類。易之書豈有龜與卜之法乎？亦言其理無二而已爾。

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

此一節夫子所以發明河圖之數也。天地之間，一氣而已。分而為二，則為陰陽。而五行造化，萬物始終，無不管

於是焉。故河圖之位，一與六共宗而居乎北，二與七為朋而居乎南，三與八同道而居乎東，四與九為友而居乎西，五與十相守而居乎中。蓋其所以為數者，不過一陰一陽，以兩其五行而已。所謂天者，陽之輕清而位乎上者也。所謂地者，陰之重濁而位乎下者也。陽數奇，故一三五七九皆屬乎天，所謂天數五也。陰數耦，故二四六八十皆屬乎地，所謂地數五也。天數地數，各以類而相求，所謂五位之相得者然也。天以一生水而地以六成之，地以二生火而天以七成之，天以三生木而地以八成之，地以四生金而天以九成之，天以五生土而地以十成之，此又其所謂各有合焉者也。積五奇而為二

十五，積五耦而為三十，合是二者而為五十有五，此河圖之全數，皆夫子之意，而諸儒之說也。至於洛書，則雖夫子之所未言，然其象其說，已具於前，有以通之，則劉歆所謂經緯表裏者可見矣。

案中閒述大傳處，是夫子之意，天一生水之類，則是諸儒之說。蓋諸儒皆說皆以五行說圖書，故朱子於啓蒙本義因而仍之。他日又曰：河圖洛書於八卦九章不相著，未知如何也。然則朱子之意，蓋疑圖書之精蘊不盡於諸儒之所云者爾。

或曰：河圖洛書之位與數，其所以不同何也？曰：河圖以五生數統五成數而同處其方，蓋揭其全以示人而道其常，數之體也。洛書以五奇數統四耦數而各居其所，蓋主於陽以統陰而肇其變，數之用也。

集說 趙氏汝楳曰：一對二，三對四，而五居中；六七合一二，八九合三四，布十合五，奇耦胥對，陰陽有合，而數之體以立，聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者，此其類也。體立矣，不變則數不行，故陽以二左行，陰以二右行。三其一為三而居東，三其三為九而居南，三其九為二十七而七居西，三其二十七為八十一而一復居北，等而九之，全於質北，其餘數之位皆然。二其二為四而居東南，二其四為八而居東北，二其八為十六而六居西北，二其十六為三十二而二復居西南，上而德兆亦然。八位復列，五仍居中，而數之用以通，聖人所謂參伍以變，錯綜其數者，此其類也。○胡氏雲峯曰：以洛書變數推之，陽以三左行，天圓徑一圍三，三天數也。一在北，一而三之，三在東，三其三為九而居南，九而三之，三九二十七而居西，三其二十七為八十一而一復居於北，北而東，東而南，南而西，西而北，循環不窮，有以符天道左旋之義。地方徑一圍四，兩其二也。蓋以此上之數起於二，而陰資以為始，位在西南而右行，二而二之為四而居東南，二而四之為八而居東北，二其八為十六而居西北，二其十六為三十二而二復居西南本位，西南而東南，東南而東北，東北而西北，西北而復西南，亦循環不窮，有以符地道右行之說。一三九七，陽居四正；二四八六，陰居四隅，左右旋轉，相為經緯，造化之妙，如

此若以河圖推之亦然但陰陽對布內外交錯有不同爾案朱子此條已盡圖書之大義蓋以生數統成數而同處其方者自五以前爲方生之數自五以後爲既成之數陰生則陽成陽生則陰成陰陽二氣相爲終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統於陽地統於天天地同流而定外不易也揭其全以示人而道其常者數至十而始全哉則不全矣故曰數之體主於陽以統陰而舉其變者始於一終於九所以起因乘歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正雜之位所自定者非趙氏鮑氏之說爲能推明其意諸家皆不及也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以皆以五爲中

也

案二三之合五也一四之合亦五也一二二之積又五也二三四四之積又五之積也此五所以爲數之會而位之中與

然河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五既爲五數之象矣然其爲數也奈何曰以數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側蓋中者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不紊也

集說

胡氏泳曰河圖東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與合者奇○吳氏曰復曰陽始北而終西一三陽尚微故居內七九陽盛而著於外也必實其中而後能著乎外故五居中陰始南而終東二四陰尚微故居內六八陰盛而凝於外也必堅乎外而後能實其內故十居中自中而外陽之生長

自外而中陰之收藏○五生數之終十成數之終而藏於中此太和之所以保合兼亘而生長之所以充實於內也觀於草木之核葉果實亦可見矣

案此段即與上生數統成數奇數統耦數一段相發明以生數統成數者生數常居內而爲主成數常居外而爲客如一歲之寒暑往來一月之明魄死生一日之晝夜進是其自生而長者皆爲主者也其自盛而衰者皆爲客者也此河圖之大義也以奇數統耦數者奇數居四正而爲君耦數居四側而爲臣如天之以圓兩叢莊則攝在四正地之以方而奠位則維在四隅天尊而地卑之位也陽主而陰輔之分也此洛書之大義也胡氏吳氏之論河圖深得朱子內外賓主之意其於洛書數未及然前文趙氏鮑氏之說足以通之矣

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳

案此段亦與上段數之體數之用相發明

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也

曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象

也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣

集說

朱子語類云洛書本文只四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第二身既脩可推之於政故八政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又徵之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又積之以福極則善惡之敘至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也○吳氏以懷曰河圖虛中宮以象太極故周子曰無極而太極洛書主中五以爲皇極故曰皇建其有極○陰陽皆自內始生窮外而盡徵四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先天圓圖震一

陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者爲主而漸長外者爲客而漸消此法象之不可易者也○洛書上三數象天中三數象人下三數象地人能參天地賛化育建中和故歸重於五皇極爲

案吳氏二條於圖書卦畫深有發明所謂無極有極云者則易範之第一義也其以先天圖合河圖語尤親切聖人所謂則之者爲其理之符契耳豈必規規於點畫方位而求密合哉洛書以四正之參數象天圓隅之兩數象地中宮之合數象人吳氏分二亜者似亦本於太極圖子華子之說然今以洪範考之蓋始於一二三中於四五六終於七八九而各以相天道建主極協民居爲之先後文旁自日用飲食脩己治人之近層累增高至於上下同流而發已壽皆所謂得其理而不規規於點畫方位以求密合者大抵易卦以八爲節其根起於兩儀也範則以九爲節其根起於三才也知易範所起之根則知圖書所組之妙矣

曰洛書而虛其中則亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏

以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不爲書書之不爲圖也邪曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數矣積五與十則得十五而通爲河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之閒哉

原卦畫第二

朱子答袁樞曰伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所爲作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易爲主然不推本伏羲作易畫卦之所由則學者只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本於伏羲畫卦之意今新書原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王在後

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之閒莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已

定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其閒也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣

集說　謝氏良佐曰堯夫易數甚精明道聞說甚熟一日因監試無事以其說推算之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事○朱子答袁機仲曰太極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳惟康節明道二先生知之蓋康節始傳先天之學而得其說且以此爲伏羲之易也說卦天地定位一章先天爲乾一至坤八之序皆本於此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處不敢容易輕說其意非偶然也則道以爲加一倍法其發明孔子之言又可謂

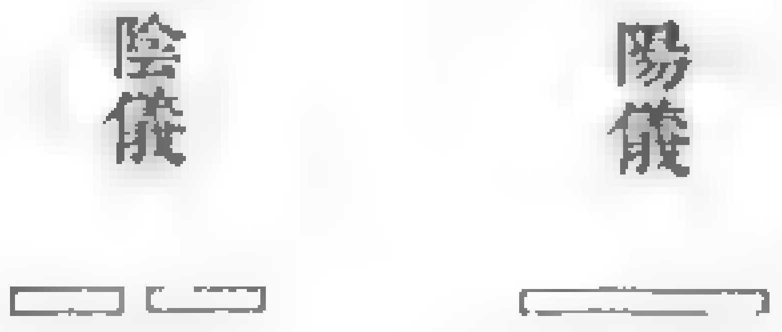
最切要矣

易有太極

太極者。象數未形。而其理已具之稱。形器已具。而其理無朕之目。在河圖洛書。皆虛中之象也。周子曰。無極而太極。邵子曰。道為太極。又曰。心為太極。此之謂也。

案太極之在易書者雖無形然乾即太極也偏言之則可以與坤對亦可以與六子並列專言之則地一天也六子亦一天也故程子曰夫天專言之則道也以形體言謂之天以主宰言謂之帝以妙用言謂之神以性情言謂之乾其言可謂至矣雖然畫卦之初亦未有乾之名其始於一畫者即是也摹作圖形者始自周子朱子蓋借之以發易理之宗學者不可泥

謂伏羲畫卦真有是象也



是生兩儀

太極之判。始生一奇一耦。而為一畫者二。是為兩儀。其數則陽一而陰二。在河圖洛書。則奇耦是也。周子所謂太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互為其根。分陰分陽。兩儀立焉。邵子所謂一分為二者。皆謂此也。

集說朱子答袁樞曰如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫耦只此乾坤字便未穩當蓋儀匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其為一畫之時方有一奇一耦只可謂之

陰陽未得謂之乾坤也。

太陽一

少陰二

兩儀生四象

兩儀之上。各生一奇一耦。而爲二畫者四。是謂四象。其位則太陽一。少陰二。少陽三。太陰四。其數則太陽九。少陰八。少陽七。太陰六。以河圖言之。則六者一而得於五者也。七者二而得於五者也。八者三而得於五者也。九者四而得於五者也。以洛書言之。則九者十分一之餘也。八者十分二之餘也。七者十分三之餘也。六者十分四之餘也。周子所謂水火木金。邵子

少陽三

太陰四

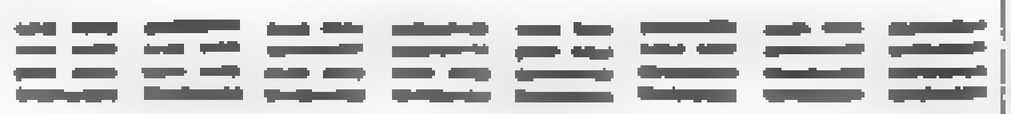
所謂二分爲四者。皆謂此也。

集說 朱子答程迥曰。所謂兩儀爲乾坤初爻。四象爲乾坤初二相錯而成。則恐立言有未瑩者。蓋方其爲兩儀。則未有四象也。方其爲四象。則未有八卦也。安得先有乾坤之名。初二之辨哉。兩儀只可謂之陰陽。四象方有太少之別。其序以太陽少陰少陽太陰爲次。此序既定。遂升而倍之。遂得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也。○又荅袁樞曰。四象之名。所包甚廣。大抵須以兩畫相重。四位成列者爲正。而一二三四者。其位之次也。七八九六者。其數之實也。其以陰陽剛柔分之者。合天地而言也。其以陰陽太少分之者。專以天道而言也。若專以地道言之。則剛柔又自有太少矣。推而廣之。緯横錯綜。凡是一物。無不各有四者之象。不但此數者而巳矣。○語類云。易中七八九六之數。向來只從揲蓍處推起。雖亦說合。然終覺曲折太多。疑非所以得數之原。因看四象次第。偶得其說。極爲捷徑。蓋因一二三四。便見六七八九。老陽位一便合九。少陰位二便合八。少陽位三便合七。老陰位四便合六。數不過十。惟此一義。先儒未嘗發。但說中閒進退而巳。

乾一 ☰　兌二 ☱　離三 ☲　震四 ☳　巽五 ☴　坎六 ☵　艮七 ☶　坤八 ☷

四象生八卦

四象之上各生一奇一耦。而爲三畫者八。於是三才略具而有八卦之名矣。其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。在河圖則乾坤離坎分居四實。兌震巽艮分居四虛。在洛書。則乾坤離坎。分居四方。兌震巽艮分居四隅。周禮所謂三易經卦皆八。大傳所謂八卦成列。邵子所謂四分爲八者。皆指此而言也。



八卦之上各生一奇一耦。而爲四畫者十六。於經無見。邵子所謂八分爲十六者是也。又爲兩儀之上各加八卦。又爲八卦之上各加兩儀也。

案四畫十六者爲八卦之上各加兩儀又爲四象之上各加四象也於經雖無見然及六十四卦既成之後以其自二至五四爻互之或自初至四或自三至上或自四而又至初或自五而又至二或自上而又至三錯綜顛倒互之皆得乾坤既未濟剝復姤夬漸歸妹大過頤解蹇睽家人諸卦適合十六之數孔子於雜卦發其蘊矣漢儒互卦之說蓋本諸此也邵子詩云四象相交成十六事即以此四畫者爲四象相交者觀學者深以上文天地否泰十六卦當之失其指矣

四畫之上各生一奇一耦。而爲五畫者三十二。邵子所謂十六分爲三十二者是也。又爲四象之上各加八卦。又爲八卦之上各加四象也。

案五畫三十二者自初至三可互一其自三至五又可互一卦六十四卦既成之後依此法錯綜顛倒互之則得復姤頤大過屯鼎恒益豐渙坎離蒙革同人師臨遯咸損節旅中孚小過大壯觀大有比夬剝乾坤諸卦亦適合三十二之數先儒亦有以是說互卦者初損益皆互頤頤象離爲龜故損益二五言十朋之龜之類

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

五畫之上。各生一奇一耦。而爲六畫者六十四。則兼三才而兩之。而八卦之乘八卦亦周。於是六十四卦之名立。而易道大成矣。周禮所謂三易之別。皆六十有四。大傳所謂因而重之。又在其中矣。邵子所謂三十二分爲六十四者是也。若於其上各卦。又各生一奇一耦。則爲七畫者百二十八矣。七畫之上。又各生一奇一耦。則爲八畫者二百五十六矣。八畫之上。又各生一奇一耦。則爲九畫者五百十

履䷉ 兌䷹ 睽䷥ 歸妹䷵ 中孚䷼ 節䷻ 損䷨ー 臨䷒

二矣。九畫之上。又各生一奇一耦。則爲千畫者千二十四矣。千畫之上。又各生一奇一耦。則爲十一畫者二千四十八矣。十一畫之上。又各生一奇一耦。則爲十二畫者四千九十六矣。此焦贛易林變卦之數。蓋以六十四乘六十四也。今不復爲圖於此。而略見第四篇中。若自十二畫上。又各生一奇一耦。累至二十四畫。則成千六百七十七萬七千二百一十六變。以四千九十六自相乘。其數亦與此合。

同人䷌ 革䷰ 離䷝ 豐䷶ 家人䷤ 既濟䷾ 賁䷕ 明夷䷣

引而伸之。蓋未知其所終極也。雖未見其用處。然亦足以見易道之無窮矣。

案易林之數。蓋古占筮之法。洪範占法。曰貞曰悔。夫以八卦變爲六十四言之。則八卦貞也。重卦悔也。春秋傳貞風悔山。是也。以六十四卦變爲四十九。十六言之。則六十四卦貞也。變卦悔也。春秋傳貞屯悔豫是也。因卦畫之生生無盡。故占筮之變化無窮。焦贛能知其法。而至各綴之以辭。則藝矣。邵朱二子所爲傳心之要者在此。

无妄䷘ 隨䷐ 噬嗑䷔ 震䷲ 益䷩ 屯䷂ 頤䷚ 復䷗

姤䷫ 大過䷛ 鼎䷱ 恆䷟ 巽䷸ 井䷯ 蠱䷑ 升䷭

訟 ䷅

困 ䷮

未濟 ䷿

解 ䷧

渙 ䷺

坎 ䷜

蒙 ䷃

師 ䷆

遯 ䷠

咸 ䷞

旅 ䷷

小過 ䷽

漸 ䷴

蹇 ䷦

艮 ䷳

謙 ䷎

否 ䷋

萃 ䷬

晉 ䷢

豫 ䷏

觀 ䷓

比 ䷇

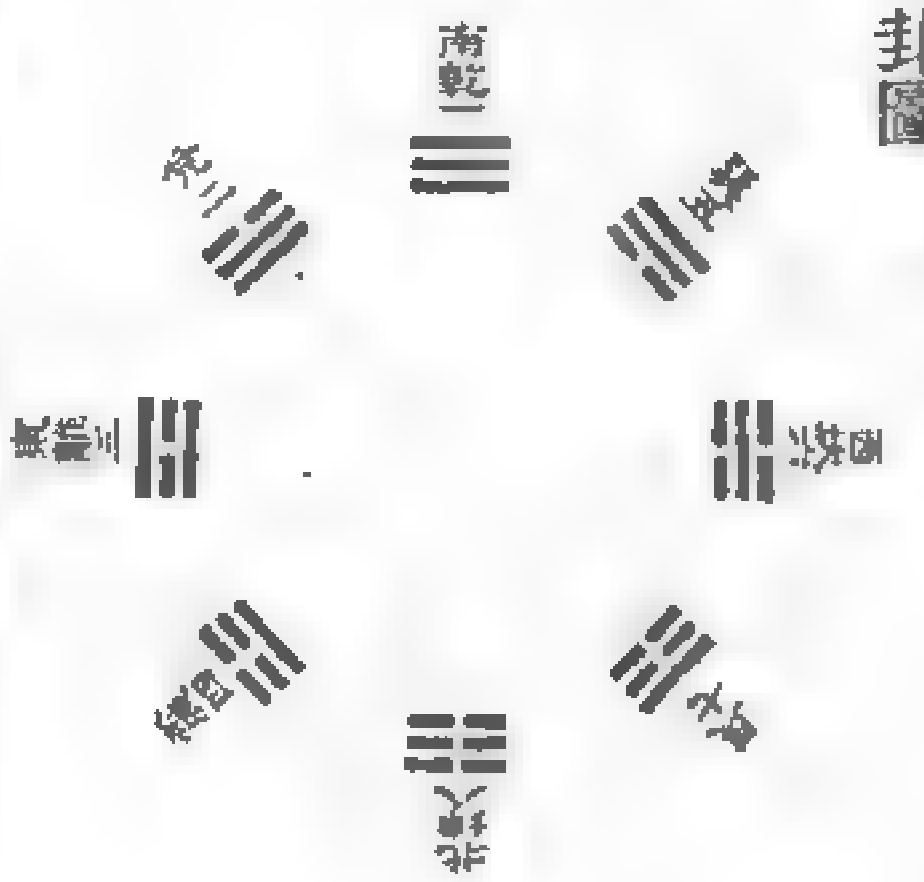
剝 ䷖

坤 ䷁

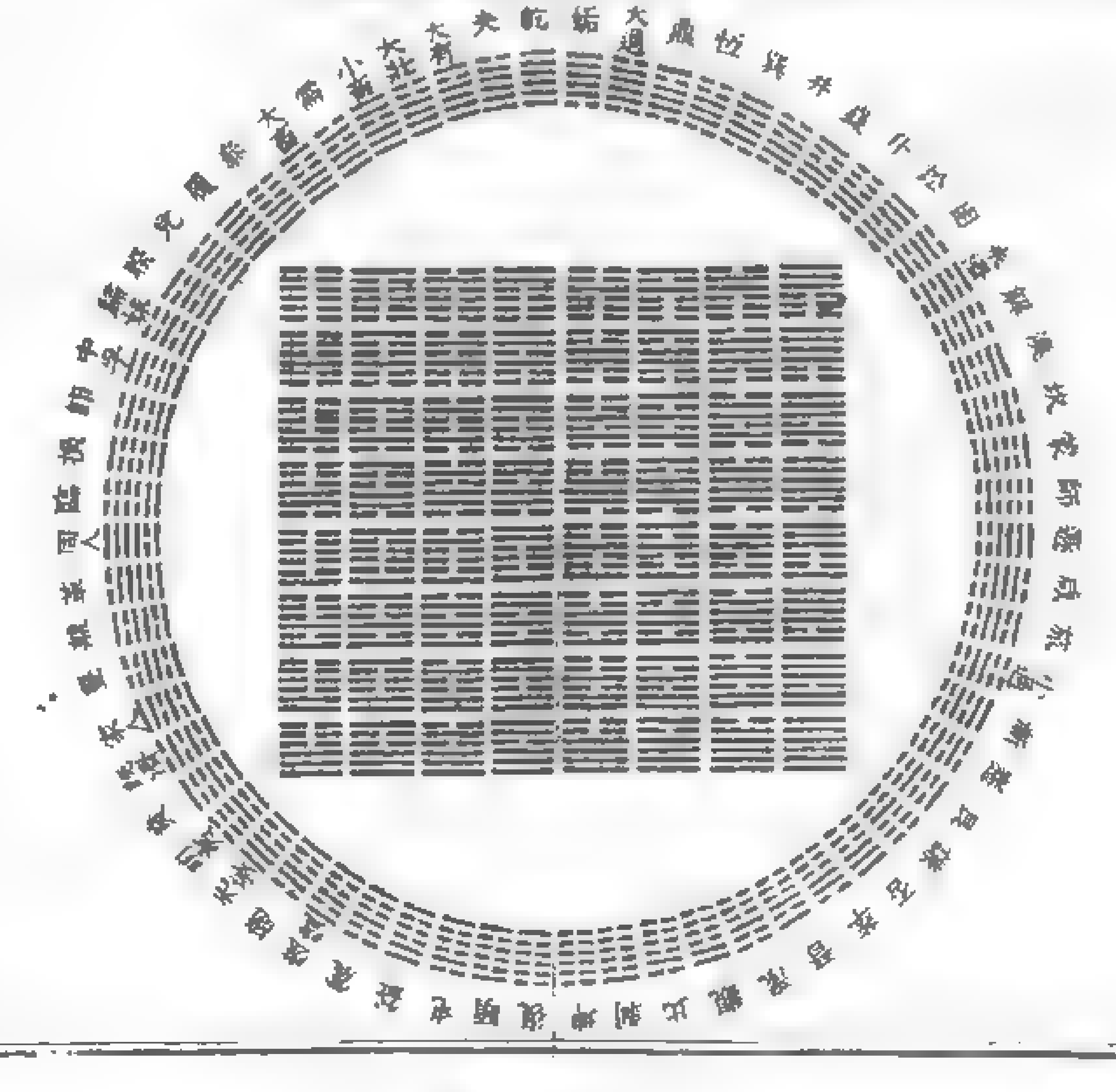
集說朱子答林栗曰太極兩儀四象八卦生出次第位置行列不待安排而敘於有序以至於第四分而為十六第五分而為三十二第六分而為六十四則其因而重之亦不待用意推排而與前之三分為者未嘗不脗合也比之并累三陽以為乾連疊三陰以為坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八卦於外以旋相加而為六十四卦者其出於天理之自然與人為之造作蓋不同矣○又答袁樞曰若要見得聖人作易根源直截分明不如且看卷首橫圖自始初只有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡畫有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助蓋本不繁智力之助亦不容智力得以助於其間也反至卦成之後逆順縱橫都成義理千般萬種其妙無窮卻在人看得如何而各有所見為說雖若各不相資而實未嘗相悖也蓋自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○語類問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地間著

實處如何驗得曰一物上又自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽而夜陰也而晝陽自午後又屬陰夜陰自子後又屬陽便是陰陽各生陰陽之象○又云先天圖直是精微不起於康節希夷以前元有只是秘而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中亦有些意思相似揚雄太玄全模倣易他底用三數易卻用四數他本是模易故就他模底句上看易也可略見得易意思○又云自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又卻欠四分之一補得來又卻多四分之三如潛虛之數用五只似如今算位一般其直一畫則五也下横一畫則爲六横二畫則爲七蓋亦補湊之書也○黃氏瑞節曰先天圖與太極圖同時而出周邵二子不相聞則二圖亦不相通此勿論也陳瑩中云司馬文正與康節同時友善而未嘗有一言及先天之學邵伯溫云伊川在康節時於先天之學非不問不語之也觀二先生之論則先天圖在當時豈猶未甚著邪陳瑩中云先天之學以心爲本其在經世書者康節之餘事耳又曰闡先聖之幽微先天之學不在康節之書乎然則朱子以前表章尊敬此圖者了翁爲有見也

伏羲八卦圖



伏羲六十四卦圖



天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

邵子曰。此一節。明伏羲八卦也。八卦相錯者。明交相錯而成六十四也。數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。故云數往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。故云知來也。夫易之數。由逆而成矣。此一節。直解圖意。若逆知四時之謂也。以橫圖觀之。有乾一而後有兌二。有兌二而後有離三。有離三而後有震四。有震四而後有巽五。坎六艮七坤八。亦以次而生焉。此

易之所以成也。而圓圖之左方。自震之初爲冬至。離兌之中爲春分。以至於乾之末而交夏至焉。皆進而得其已生之卦。猶自今日而追數昨日也。故曰數往者順。其右方。自巽之初爲夏至。坎艮之中爲秋分。以至於坤之末而交冬至焉。皆進而得其未生之卦。猶自今日而逆計來日也。故曰知來者逆。然本易之所以成。則其先後始終。如橫圖及圓圖右方之序而已。故曰易逆數也。

集說 朱子語類云。若自乾一橫排至坤八。此則全是自然。故說卦云。易逆數也。皆自已生以得未生之卦。若如圓圖。則須如此方見陰陽消長次第。震一陽。離兌二陽。乾三陽。巽一陰。坎艮二陰。坤三陰。雖似稍涉安排。然亦莫非自然之理。附錄 項氏安世曰。數往者順。以指上文。知來者逆。以指下文。是故易逆數也。此一句以起下文八句也。上文據八卦已成之後。對而數之。其序順而理明。故曰數往者順。下文據八卦始畫之初。左

右對畫而上下逆生。故曰知來者逆。非聖人於順之外。別爲逆象也。此之逆象。卽上文之順象。○章氏潢曰。自乾純陽。歷兌離以至一陽之震。自坤純陰。歷艮坎以至一陰之巽。非數往之順乎。自震一陽。歷離兌以至乾之純陽。自巽一陰。歷坎艮以至坤之純陰。非知來之逆乎。左旋則總爲知來。右旋則總爲數往。但易以知來爲主。生生不窮。是以逆而數之。初邵子所謂左旋者。猶言向左而旋耳。所謂右行者。猶言向右而行耳。與曆家所謂左旋右轉。義正相反。各爲一說也。其所謂已生未生。正指陰陽生生而言。如章氏之說。而項氏說尤得前後舉貫語氣。蓋其顯數者見如上交所到矣。而圖之作主於逆數。故其終始生成又如下交之所數也。朱子之解似又自爲一說。學者分別觀之。

又曰。太極既分。兩儀立矣。陽上交於陰。陰下交於陽。而四象生矣。陽交於陰。陰交於陽。而生天之四象。剛交於柔。柔交於剛。而生地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。

是故一分爲二。二分爲四。四分爲八。八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則愈小。愈細則愈繁。

集說 朱子語類問程易乾辭下解云。聖人始畫八卦。三才之道備矣。因而重之。以畫天下之變。故六畫而成卦。或疑此說卦是聖人始畫八卦。每卦便是三畫。聖人因而重之爲六畫。欲與邵子一分爲二而至六十四爲六畫。其說不同。曰。程子之意只云三畫上疊成六畫。八卦上疊成六十四耳。與邵子說畫異。蓋康節此意不曾說與程子。程子亦不曾問之。故一向只隨他所見去。但程子說聖人始畫八卦。不知聖人畫八卦時先畫甚卦。此處便號不得。

是故乾以分之。坤以翕之。震以長之。巽以消之。長則分。分則消。消則翕也。乾坤定位也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。故震陽少而陰尚多也。巽陰少而陽尚多也。兌

離陽浸多也。坎艮陰浸多也。

又曰。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰爲陽之母。陽爲陰之父。故母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。是以陽起於復。陰起於姤也。

集說 朱子語類問無極如何說前。曰。邵子就圖上說循環之意。自姤至坤是陰含陽。自復至乾是陽分陰。坤復之間乃無極。問無極之前旣有前後須有有無。曰。本無間斷。問先天圖陰陽自兩邊生。若將坤爲太極。與太極不同如何。曰。他自據他意思說。卽不曾契勘濂溪底。若論他太極中間虛者便是。他亦自說圖從中起。他兩邊生。卽是陰根陽。陽根陰。這箇便對。從中出者卽無對。今周子所謂無極而太極者。以陰陽之本體言之。中庸所謂天命之性也。邵子所謂無極者。以動靜之樞紐言之。中庸所謂未發之中也。天命之性固周流而無不在。然人生而靜天之性也。則沖漠無朕之時。乃本體之眞之所以具。故周子亦言主靜。程子言其本也眞而靜。三子之說。實相發明而不相悖也。

又曰。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上而陽下。交泰之義也。地以旣成言之。故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闔闢。日月之所出入。春夏秋冬。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。莫不由乎此矣。震始交陰而陽生。是說圓圖震與坤接而一陽生也。巽始消陽而陰生。是說圓圖巽與乾接而一陰生也。

集說 邵子曰。陽爻晝數也。陰爻夜數也。天地相銜。陰陽相交。故晝夜相離。剛柔相錯。春夏陽也。故晝數多夜數少。秋冬陰也。故晝數少夜數多。○胡氏方平曰。此一節先論震巽艮兌四維之卦。而後及於乾坤坎離四正之位。震始交陰而陽生。以震接坤言也。至兌二陽則爲陽之長。巽始消陽而陰生。以巽接乾言也。至艮二陰則爲陰之長。震兌在天之陰者。邵子以震爲天之少陰。兌爲天之太陰。惟其爲陰。故陰爻皆在上。而陽爻皆在下。天以生物爲主。始生之初。非交泰不能。故陰上陽下而取交泰之義。巽艮在地之陽者。邵子以巽爲地之少陽。艮爲地之太剛。惟其爲剛。故陽爻皆在上。而陰爻皆在下。地以成物爲主。旣成之後。則尊卑定。故陰下陽上而取尊卑之位。乾坤定上下之位。天地之所闔闢也。坎離列左右之門。日月之所出入也。歲而春夏秋冬。月而晦朔弦望。日而晝夜行度。莫不皆此生出。豈拘拘爻畫陰陽之間哉。

又曰。乾四十八而四分之。一分爲陰所剋也。坤四十八而四分之。一分爲所剋之陽也。故乾得三十六。而坤得十二也。兌離以下更思之。○今按兌離二十八陽。二十陰。震二十陽。二十八陰。艮坎二十八陰。二十陽。巽二十陰。二十八陽。

又曰。乾坤縱而六子橫。易之本也。

又曰。陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。此眞至之理。按圖可見之矣。

又曰。復至乾凡百一十有二陽。姤至坤凡八十陽。姤至坤凡百一十有二陰。復至乾凡八十陰。

又曰。坎離者。陰陽之限也。故離當寅。坎當申。而數常踰之者。陰陽之溢也。然用數不過乎中也。此更宜思。離當卯。坎當酉。但以坤爲子半可見矣。

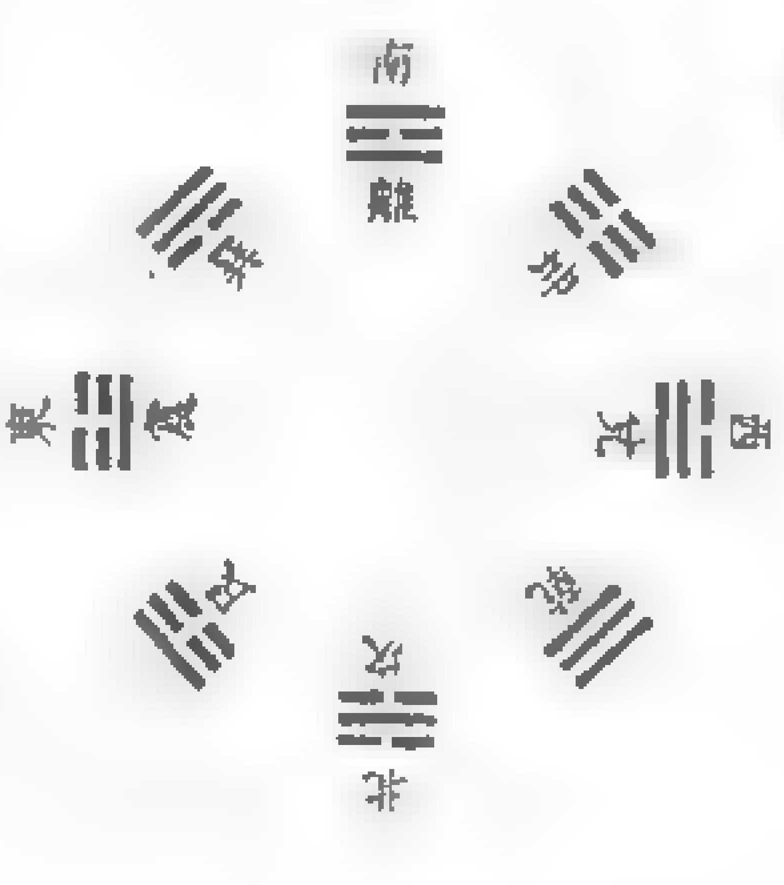
集說 蔡氏元定曰。此論陰陽往來。皆以馴致。不截然爲陰爲陽也。以坎離而言。離中當卯。坎中當酉。然離之所生已起於寅震中。坎之所生已起於申巽中矣。故邵子謂離當寅。坎當申也。坤當子半。乾當午半。卽離卯坎酉之謂也。

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

[illegible]

文王八卦圖



帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫

疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化既成萬物也。

邵子曰。此一節明文王八卦也。又曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而爲泰。坎離交而爲既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。而兌艮爲耦。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。此言文王改易伏羲卦圖之意也。

蓋自乾南坤北而交。則乾北坤南而爲泰矣。自離東坎西而交。則離西坎東而爲既濟矣。乾坤之交者。自其所已成而反其所由生也。故再變則乾退乎西北。坤退乎西南也。坎離之變者。東自上而西。西自下而東也。故乾坤既退。則離得乾位。而坎得坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。

案邵子言乾坤交而爲泰者。釋先天變爲後天之指也。先天之位乾南坤北。今變爲乾北坤南。故曰交。然邵子言乾生於子。坤生於午。今桉圖攷之。則乾在西北乃亥。而非子。坤在西南乃未。而非午。其故何也。曰陽自靜以之動。故氣肇於壬。然自亥月而已朕兆胚胎。故古人以亥爲陽月。言天道於是始也。陰自動以之靜。故功著於午。然至未而後有養蕃庶。故古人以未爲中央。言土德於是王也。亥字從草爲荄。從木爲核。皆朕兆胚胎之意。未從日爲昧。言日於是始向昧谷。而萬物將西成也。樂律黃鐘子爲天統。然自應鐘亥而陽氣已應於內。故曰應鐘。林鐘未爲地統。故班固引西南得朋釋之。下至納甲星命濩術。亦以亥爲天門。未爲坤始。疑皆本於後天以爲說也。若乃火雖始於東。而盛於南。水雖始於西。而盛於北。雷霆之氣雖動於寅。而發聲於卯。膏澤之潤雖暢於巳。而收功於酉。風在西南則涼風也。成萬物者也。故春秋傳曰風落山。在東南則和風也。生萬物著也。故薰風之操曰可以阜吾民之財。艮在西北則動極而靜者也。故大傳曰艮以止之。在東北則靜極復動者也。故大傳曰萬物之所成終而所成始也。凡此皆先天後天相爲發明之妙。要之無非造化之所以流行而發育者。先儒有乾坤不用之說。致以孔子之言。則坤曰致役。曰致養。其爲用莫大於是。至於乾曰戰。則又所以著剛健之體。有以兌勝畢陰而主宰天命。八卦之用。皆其用也。夫豈不用者哉。此聖人精意。不可不表而出之者。

又曰。易者。一陰一陽之謂也。震兌始交者也。故當朝夕之位。坎離交之極者也。故當子午之位。巽艮不交而陰陽猶雜也。故當用中之偏。乾坤純陽純陰也。故當不用之位也。

又曰。兌離巽得陽之多者也。艮坎震得陰之多者也。是以爲天地用也。乾極陽。坤極陰。是以不用也。

又曰。震兌橫而六卦縱。易之用也。嘗考此圖而更爲之說曰。震東兌西者。陽主進。故以長爲先而位乎左。陰主退。故以少爲貴而位乎右也。坎北者。進之中也。離南者。退之中也。男北而女南者。互藏其宅也。四者皆當四方之正位。而爲用事之卦。然震兌始而坎離終。震兌輕而坎離重也。乾西北坤西南者。父母既老。而退居不用之地也。然母親而父尊。故坤猶半用。而乾全不用也。艮東北巽東南者。少男進之後。而長女退之先。故亦皆不用也。然男未就傳。女將有行。故巽猶向用。而艮全未用也。四者皆居四隅不正之位。然居東者未用。而居西者不

復用也。故下文歷舉六子而不數乾坤。至其水火雷風山澤之相偶。則又用伏羲卦云。

集說 邵子曰。乾統三男於東北。坤統三女於西南。

案。邵子之言。可該圖之全義。周易坤蹇解諸卦象辭皆出於此也。大抵先天則以東南爲陽方。西北爲陰方。故自陽儀而生之卦皆居東南。自陰儀而生之卦皆居西北也。後天則以北東爲陽方。南西爲陰方。故凡屬陽之卦皆居東北。屬陰之卦皆居西南也。然先天陽卦雖起於東。而其播之以敘卦氣。則所謂復見天地心者。仍以北方爲始。後天陽卦雖起於北。而其播之以合歲序。則所謂帝出乎震者。仍以東方爲先。蓋兩義并不可以偶廢。必也參而互之。則造化之妙。易理之精。可得而盡矣。歲始於東。終於北。而西南在其閒。後天圖意。主乎陽以統陰。故自震而坎而艮者。以陽終始歲功也。自巽而離而兌者。以陰佐陽於中也。震陽生。故直春生之令。以始爲始也。乾則以終爲始。而莫得其始。乃得所謂大始者也。所謂不可爲首者也。兌陰成。故畢西成之事。陰功之終也。坤則致役以終事。而不居其成。乃得所謂作成者也。所謂无成而代有終者也。是故陽居終始。而陰在中

閒。乃天地萬物之至理。如草木之種實陽也。華葉陰也。人類之父子陽也。妻妾陰也。始於植種。終於成實。乃其閒華葉盛焉。始於有父。終於有子。而其閒終陽無焉。實生於華。子生於母。此陰佐陽之驗。然而實成成爲來歲之種矣。子生則爲他日之父。實此又所謂以終爲始者。而元陽之生生不已。其首尾端倪負不可得而究矣。謝氏良佐論一起於震。發生也。又曰一起於乾。探本也。其有得於後天之精意者與。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

程子曰。凡陽在下者動之象。在中者陷之象。在上止之象。陰在下者入之象。在中者麗之象。在上說之象。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

此遠取諸物之象。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

此近取諸身之象。

集說 朱子語類云。伏羲畫八卦。只此數畫。該盡天下萬物之理。學者於言上會得者淺。於象上會得者深。王輔嗣伊川皆不信象。伊川說象只似譬喻說說卻了。柳云不獨是天地雷風水火山澤謂之象。只是卦畫便是象。亦說得好。鄭東卿專取象。如以鼎爲鼎。革爲爐。小過爲飛鳥。亦有義理。但盡欲如此牽合傅會。便疎脫。學者須先理會得正當道理。然後於此等零碎處收拾。以相資益。不爲無補。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索

而得女。故謂之少女。

今按坤求於乾。得其初九而爲震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六而爲巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二以爲坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二以爲離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三以爲艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三以爲兌。故曰三索而得女。

凡此數節。皆文王觀於已成之卦。而推其未明之象以爲說。邵子所謂後天之學。入用之位者也。

案。邵子既以天地定位章爲先天之易。因以帝出乎震以下爲後天之易。先羲後文。其序既可信。而先天圖易簡渾涵。得其卦自然之妙。後天圖精深切至。於周易異例合者爲多。其理尤可信也。然後天所以改置先天

之意朱子之說晰矣其見於答袁樞書者可以得先賢愼直之盛心矣諸家以五行爲說者亦有條理然今即八卦之象求之則惟坎水離火巽木坤土合於本象耳金者乾之一象而不足以蓋乾也蓍策竹善震之一象而不足以盡震也艮山之爲土猶可假借兌則絕無爲金之說也羲易之爲書不言五行而說卦爲釋圖聯亦與五行生允選不相說則疑文王之意不出乎此也質以孔子之言蓋不離乎八卦之德象而得之何則以從言之則震者動也陽氣動則出而萬物亦於是乎出也巽者入也制也陽動則陰亦動矣陰氣疑亦陽能入而散之則陰與陽齊而萬物亦於是乎齊也離者明也故門相見帝與物相見而萬物亦於是乎相見也坤者順也故曰致役又曰致養自帝言之坤則以順而致其勞自爲物言之坤則以順而厚其生也兌者說也帝之生意於是乎充萬物之生意亦於是乎凡也乾者健也故曰戰陰功已成則當斂其幾而化其迹潔天德之剛故能制伏草陰使之退聽而不已之命於是乎流行矣坎有習險之養故爲動勞之卦習久則戰矣故又爲休勞之卦帝生物之萬說成而休萬物之生亦說成而息也艮者止也不止則不行不息則不生故不惟成終而且成始也以象言之動陽氣而出之者莫如雷撓陰氣而散之者莫如風燥之以發其光者莫如火潤之以足其精液者莫如滋澤既足其精液矣而至於枯落之後則有源之水復潤其根既潤其本根矣而至於生息之交則艮說之厚又固其氣凡此者皆統於乾而具於坤乾坤以德言之則健也順也可與八卦並教以象言之則天也地也不可與六子分藏也是故以形靈言謂之天大地定位是也以性情言謂之乾乾君坤藏是也以主宰言謂之帝帝出乎震是也以妙用言謂之神神妙萬物是也其貴一天也夫天尊言之則道也其實一太極也以乾爲主而流行爲八卦之功用此先天後天所以相爲經緯異而同二而一者也

明蓍策第三

大衍之數五十。

河圖洛書之中數皆五。衍之而各極其數以至於十。則合爲五十矣。河圖積數五十五。其五十者。皆因五而後得。獨五爲五十所因。而自無所因。故虛之則但爲五十。又五十五之中。其四十者。分爲陰陽老少之數。而其五與十者。無所爲。則又以五乘十。以十乘五。而亦皆爲五十矣。洛書積數四十五。而其四十者。散布於外。而分陰陽老少之數。唯五居中而無所爲。則亦自含五數。而幷爲五十矣。

名洪範曰卜五占用二衍忒衍者推衍也忒者過差也卜筮所以推衍人事之過差故揲蓍之法謂之大衍大音太如大卜太筮之只乃尊之之稱非如先儒小衍大衍之說也五十之數說者不一推本於圖書者得之河圖之數則虛五數之當也爲書之數則虛九數之用也大衍者其爲河洛之數之中而兼備用之理之備者與

其用四十有九。

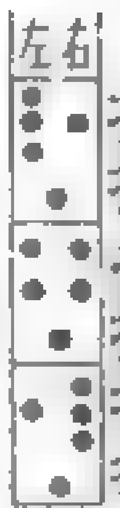
大衍之數五十。而蓍一根百莖。可當大衍之數者二。故揲蓍之法。取五十莖爲一握。置其一不用。以象太極。而其當用之策。凡四十有九。蓋兩儀體具而未分之象也。

集說崔氏憬曰其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法長陽七七之數蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也捨一不用者以象太極虛而不用也○邵子曰蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也是故七九爲陽六八爲陰九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變也○又曰奇數極於四而五不用策數極於九而十不用故去五十而用四十九也

分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。

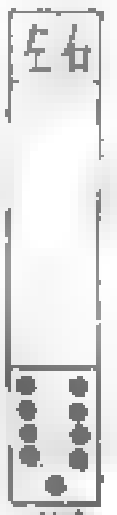
掛者。懸於小指之閒。揲者。以大指食指閒而別之。奇。謂餘數。扐者。扐於中三指之兩閒也。蓍凡四十有九。信手中分。各置一手。以象兩儀。而掛右手一策於左手小指之閒。以象三才。遂以四揲左手之策。以象四時。而歸其餘數於左手第四指閒。以象閏。又以四揲右手之策。而再歸其餘數於左手第三指閒。以象再閏。五歲之象。掛一一也。揲左二也。扐左三也。揲右四也。扐右五也。是謂一變。其掛扐之數。不五卽九。

案河圖之中宮。太極也。洛書之中宮。人極也。故大衍之數。其虛一者。既以象太極之無爲。其掛一者。又以象人極之參贊。虛一之後。繼以分二者。明乎分陰分陽造化之本也。掛一之後。繼以揲四歸奇者。明乎定時成歲人事之備也。分二掛一。則天地設位。而人立焉。而三才之體具矣。揲四歸奇。則四氣交運。五行參差。百物生焉。萬事起焉。而三才之用行矣。大衍之數。所以爲酌河洛之中。而兼體用之備者如此。



扐掛扐掛扐掛

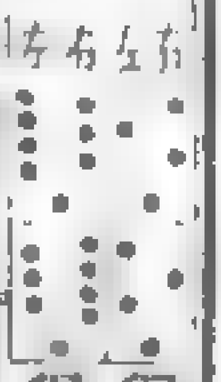
得五者三。所謂奇也。五除掛一卽四。以四約之爲一。故爲奇。卽兩儀之陽數也。



得九者一。所謂耦也。九除掛一卽八。以四約之爲二。故爲耦。卽兩儀之陰數也。

一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十。或四十四。分掛揲歸如前法。是謂再變。其掛扐者不四則八。

扐掛扐掛

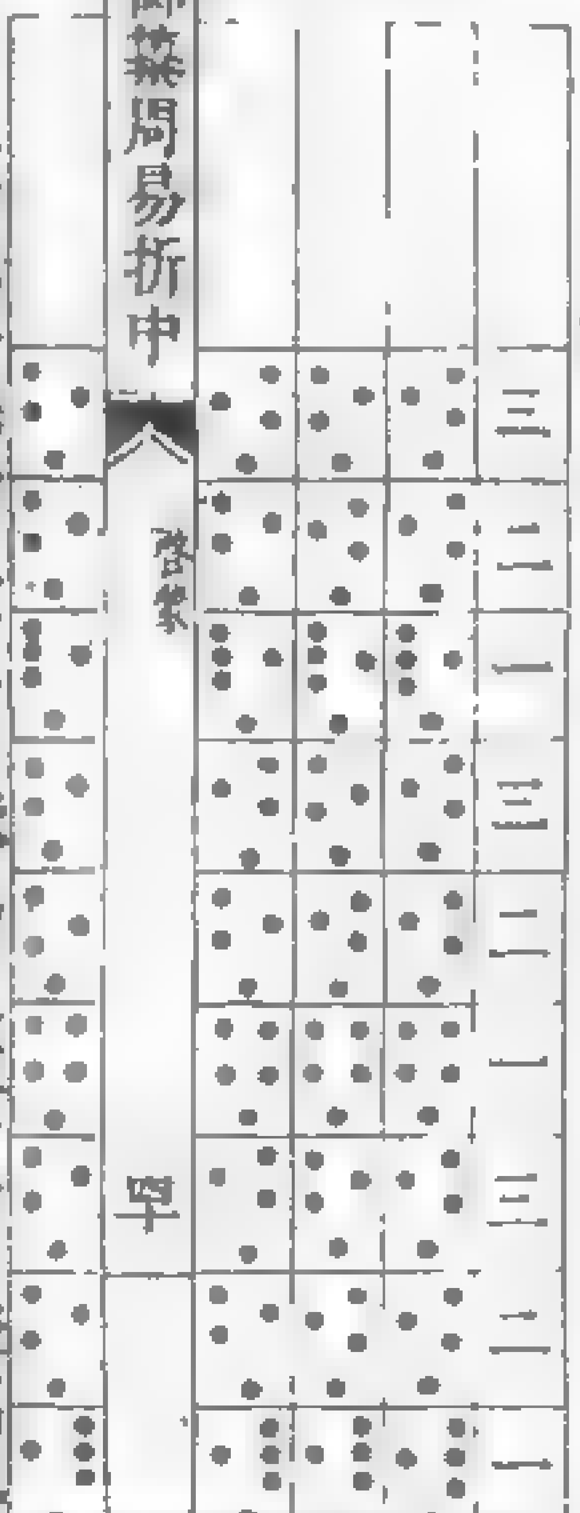


得四者二。所謂奇也。不去掛一。餘同前義。

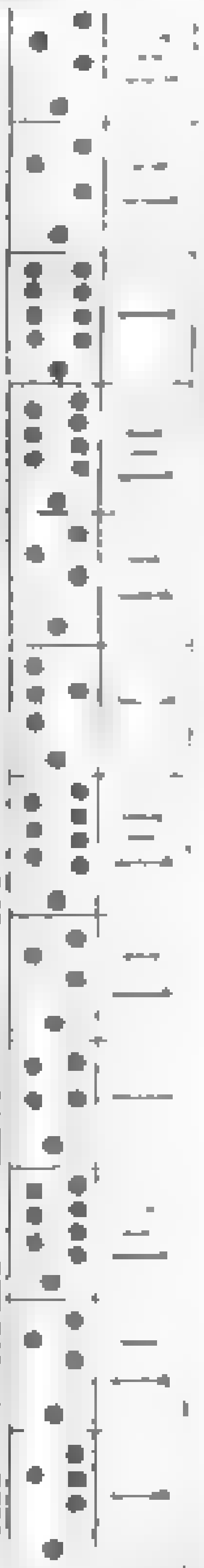
得八者一。所謂耦也。不去掛一。餘同前義。

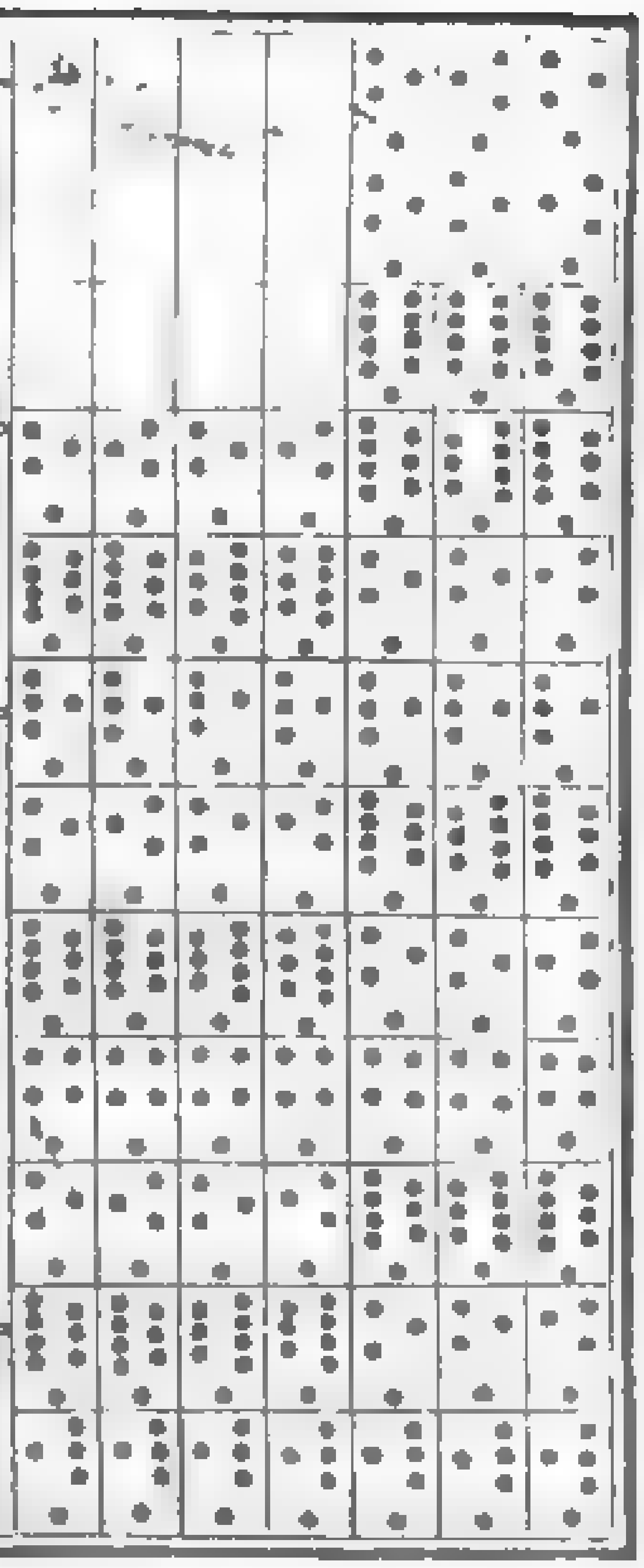
再變之後。除前兩次餘數。復合其見存之策。或四十。或三十六。或三十二。分掛揲歸如前法。是謂三變。其掛扐者如再變例。

三變既畢。乃合三變。視其掛扐之奇耦。以分所遇陰陽之老少。是謂一爻。



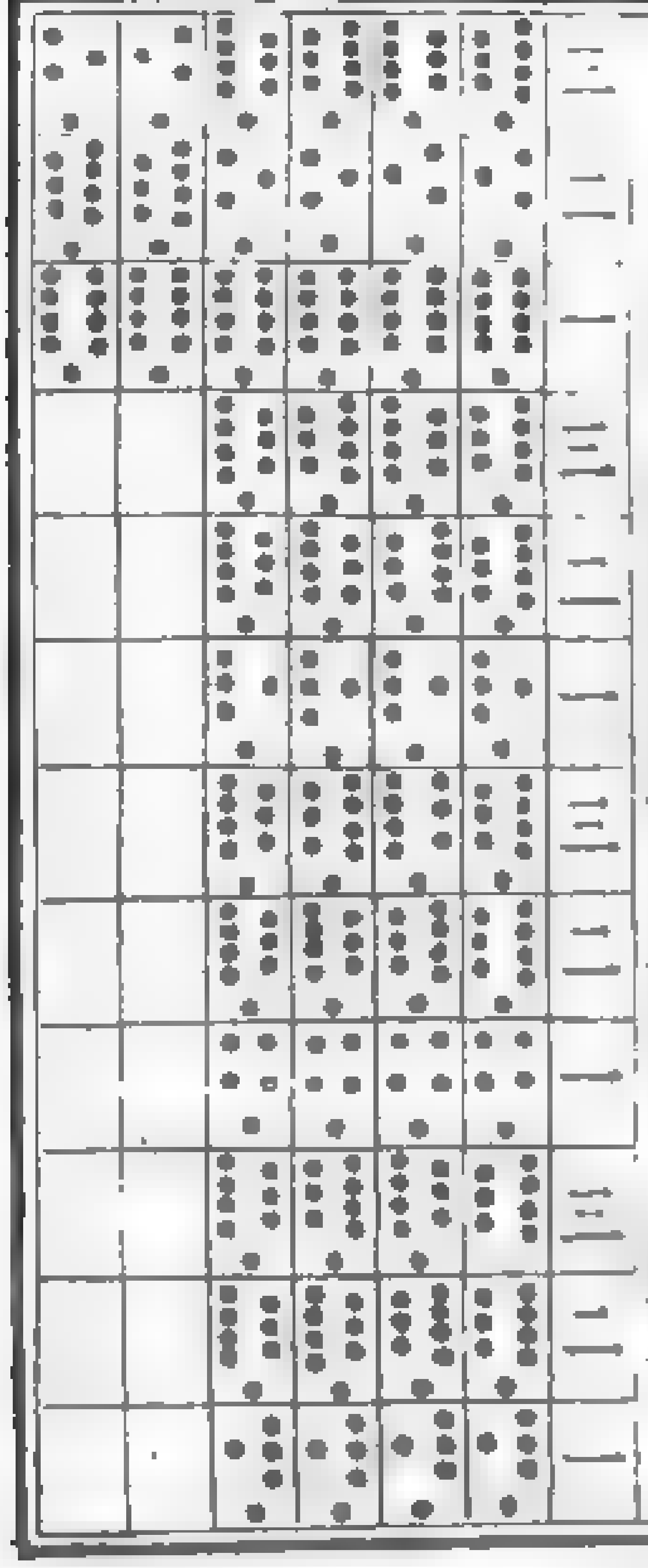
右三奇爲老陽者凡十有二。掛扐之數十有三。除初掛之一爲十有二。以四約而三分之。爲一者三。一奇象圓而圍三。故三一之中各復有三。而積三三之數則爲九。過揲之數三十有六。以四約之。亦得九焉。掛扐除一。四分四十有八而得其一也。一其十二而三其四也。九之母也。過揲之數。四分四十八而得其三也。三其十二而九其四也。九之子也。皆徑一而圍三也。卽四象太陽居一含九之數也。

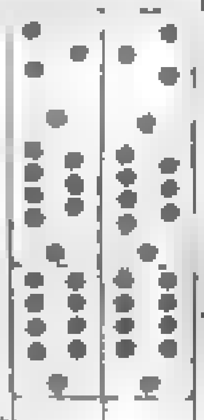




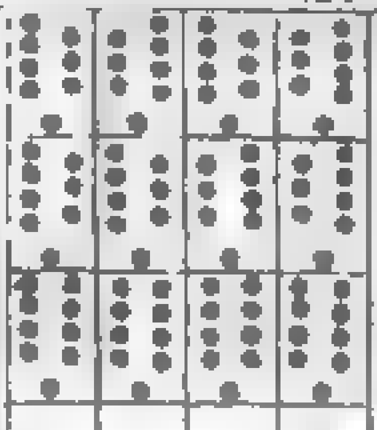
右兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二耦象方而用其半故一二之中復有二焉而

積二三二二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八爲掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也





右兩耦一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一三之中復有三焉而積二二二三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七爲掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也



右三耦爲老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二耦象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六爲掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆爲四而用半也即四象太陰居四含六之數也

凡此四者。皆以三變皆掛之法得之。蓋經曰再扐而後掛。又曰四營而成易。其指甚明。注疏雖不詳說。然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說。亦已備矣。近世諸儒。乃有前一變獨掛後二變不掛之說。考之於經。乃為六扐而後掛。不應五歲再閏之義。且後兩變又止三營。蓋已誤矣。

集說 蔡氏元定曰。蓍之奇數。老陽十二。老陰四。少陽二十。少陰二十八。合六十有四。三十二為陽。老陽十二。少陽二十。三十二為陰。老陰四。少陰二十八。其十六則老陽老陰也。老陽十二。老陰四。其四十八則少陽少陰也。少陽二十。少陰二十八。老陽老陰乾坤之象也。二八也。少陽少陰六子之象也。六八也。

集說 胡氏方平曰。案王輔嗣注云。分而為二。一營也。掛一象三。二營也。揲之以四。三營也。歸奇於扐。四營也。孔穎達疏云。再扐而後掛者。謂分天於左手。地於右手。乃四四揲天之數。最末之餘。歸之合為掛扐之一處。是一扐也。又以四四揲地之數。最末之餘。又合於前所歸之扐而總之。是再扐而後掛也。劉禹錫辨易九六論云。畢中和之學。其傳原於一行釋所一行書閏元蔡所作大衍曆本議云。綜盈虛之數。五歲而再閏。蓋其衍法皆以再扐而後掛也。畢中和有揲法。其言三揲皆掛。正合四營之義。朱于亦謂畢氏揲法成成義為若願象之說末說再錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二扐餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見二變皆掛矣。近世齒者若郭離所著皆卦辨疑尊以前一變獨掛。後二變不掛。其載橫渠先生之合曰。再扐而後掛。每成一又而後掛也。謂第二第三揲不掛也。且謂橫渠之云。所以明注疏之失。朱子辨之曰。此說大誤。恐非橫渠之旨也。再扐者。一變之中。左右再揲而再扐也。一掛再揲再扐而當五歲。蓋一掛再揲。當其不閏之年。而再扐當其再閏之歲也。而後掛者。一變既成。又合見存之策。分二掛一。以是後變之當也。今曰第一變掛。而第二第三變不掛。遂以當掛之變為掛而象閏。以不掛之變為扐而當不閏之歲。則與大傳所云掛一象三。再扐象閏者。全不相應矣。且不數第一變之再扐。而以第二第三變為再扐。又使第二第三變以止有三營。而不足乎成易之數。且於陰陽老少之數。亦多有不合者。其載伊

川先生之說曰。再以左右手分而為二。更不重掛奇。朱子辨之曰。此說尤多可疑。然郭氏云本無文字。則其傳授之際。不無差舛。宜矣。郭氏又云。第二第三揲雖不掛。亦有四八之變。蓋不必掛也。朱子辨之曰。所以不可不掛者。有兩說。蓋三變之中。前一變屬陽。故其餘五九皆奇數。後二變屬陰。故其餘四八皆耦數。屬陽者為陽三而陰一。皆圍三徑一之義。屬陰者為陰二而陽二。皆以圍四用半之義也。是皆以三變皆掛之法得之。後兩變不掛。則不得也。三變之後。其可為老陽者十二。可為老陰者四。可為少陰者二十八。可為少陽者二十。雖多寡之不同。而皆有法象。是亦以三變皆掛之法得之。而後兩變不掛則不得也。郭氏筮見第二第三變可以不掛之一常耳。而違執以為說。夫豈知其掛與不掛之為得失。乃如此哉。大抵郭氏他說偏滯雖多。而其為法尚無甚戾。獨此一義。所差雖小。而深有害於成卦變爻之法。尤不可不辨。愚嘗考之。第一變獨掛。後二變不掛。其特為六扐而後掛。三營而成易。於再扐四營之義不協。且後二變不掛。其數雖亦不四則八。而所以為四八者。實有不同。蓋掛則所謂四者。左手餘一。則右手餘二。左手餘二。則右手餘一。不掛則左手餘一。右手餘三。左手餘二。右手餘二。左手餘三。右手餘一。此四之所以不同也。掛則所謂八者。左手餘四。右手餘三。左手餘三。右手餘四。不掛則左手餘四。右手亦餘四。此八之所以不同也。三變之後。陰陽變數。皆參差不齊。無復自然之法象矣。

且用舊法。則三變之中。又以前一變為奇。後二變為耦。奇故其餘五九。耦故其餘四八。餘五九者。五三而九一。亦圍三徑一之義也。餘四八者。四八皆二。亦圍四用半之義也。三變之後。老者陽饒而陰乏。少者陽少而陰多。亦皆有自然之法象焉。

蔡元定曰。案五十之蓍。虛一分二。掛一揲四。為奇者三。為耦者二。是天三地二自然之數。而三揲之變。老陽老陰之數本皆八。合之得十六。陰陽以老為動。而陰性本靜。故以四歸於老陽。此老陰之數所以四。老陽之數所以十二也。少陽少陰之數本皆二十四。合之四十八。陰陽以少為靜。而陽性本動。故以

因歸於少陰。此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也。陽用老而不用少。故六十四變。所用者十六變。又以四約之。陽用其三。陰用其一。蓋一奇一耦對待者。陰陽之體。陽三陰一一饒一乏者。陰陽之用。故四時春夏秋生物。而冬不生物。天地東西南可見。而北不可見。人之瞻視。亦前與左右可見。而背不可見也。不然。則以四十九蓍。虛一分二。掛一揲四。則爲奇者二。爲耦者二。而老陽得八。老陰得八。少陽得二十四。少陰得二十四。不亦善乎。聖人之智。豈不及此。而其取此而不取彼者。誠以陰陽之體數常均。用數則陽三而陰一也。

集說 蘇氏軾曰。唐一行之學。以爲三變皆少。則乾之象也。乾所以爲老陽。而四數其揲得九。故以九名之。三變皆多則坤之象也坤所以爲老陰而四數其揲得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其揲得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六者因揲數以名陰陽而陰陽之所以爲老少者不在乎是而在乎三變之間八卦之象也此唐一行之學也○朱子文集曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後一變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多次氏筆蓋五易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之耦少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中爲離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策三十二二諸家揲蓍說惟筆蓋隅而蓋孔穎達非不聽揲法者但爲之不熟故其言之

易又然其於大數亦不差也畢中和見疏義爲說初子正說劉夢得以爲爲末於學者說矣畢蕭揲者掛一讀合問營之義惟以三揲之掛扐分指於指間爲小上然於其得數亦不差也其者扐一益然之畢了夢得日文太穎大策從論名疑其言餘於自可可出然人意蔡此與孔之之說不可不正不徐亦不揲不原其情也一氏所謂氏四十九蓍虛一然出掛一各四者蓋謂虛一以止用以十八亦掛揲之分悉奇耦爲二老陽老陰變九各八四陰少陽變數各餘二四合爲六十四八卦各數八爲少此乃奇耦對待加十而得者體數也若天二得二衍而爲五十名用數也倍體數常陰用數則陽二地二之也此正造化之妙者陰陽同其老少一例是饒向陰餉數非用數也

若用近世之法。則三變之餘。皆爲圍三徑一之義。而無復奇耦之分。三變之後。爲老陽少陰者皆二十七。爲少陽者九。爲老陰者一。又皆參差不齊。而無復自然之法象。此足以見其說之誤矣。至於陰陽老少之所以然者。則請復得而通論之。蓋四十九策除初掛之一而爲四十八。以四約之爲十二。以十二約之爲四。故其揲之一變也。掛扐之數。一其四者爲奇。兩其四者爲耦。其三變也。掛扐之數。三其四。一其十二。而過揲之數。九其四。三其十二者。爲老陽。掛扐過揲之數。皆六其四。兩其十二者爲老陰。自老陽之掛扐而增一四。則是四其四也。一其十二而又進一四也。自其過揲者而損一四。則是八其四也。三其十二而損一四也。此所謂少陰者也。自老陰之掛扐而損一四。則是五其四也。兩其十二而去一四也。自其過揲而增一四。則是七其四也。兩其十二而進一四也。此所謂少陽者也。二老者陰陽之極也。二極

之間。相距之數。凡十有二。而三分之。自陽之極。而進其掛扐。退其過揲。各至於三之一。則爲少陰。自陰之極。而退其掛扐。進其過揲。各至於三之一。則爲少陽。老陽居一而含九。故其掛扐十二爲最少。而過揲三十六爲最多。少陰居二而含八。故其掛扐十六爲次少。而過揲三十二爲次多。少陽居三而含七。故其掛扐二十爲稍多。而過揲二十八爲稍少。老陰居四而含六。故其掛扐二十四爲極多。而過揲亦二十四爲極少。蓋陽奇而陰耦。是以掛扐之數。老陽極少。老陰極多。而二少者一進一退而交於中焉。此其以少爲貴者也。陽實而陰虛。是以過揲之數。老陽極多。老陰極少。而二少者。亦一進一退而交於中焉。此其以多爲貴者也。凡此不唯陰之與陽。既爲二物。而迭爲消長。而其一物之中。此二端者。又各自爲一物。而迭爲消長。其相與低昂如權衡。其相與判合如符契。固有非人之私智所能取舍而有無者。而況掛扐之數。乃七八九六之原。而過揲之數。乃七八九六之委。其勢又有輕重之不同。而或者乃欲廢置掛扐。而獨以過揲之數爲斷。則是舍本而取末。去約以就繁。而不知其不可也。豈不誤哉。

附說　歸氏有光曰。九具於揲。則二奇見於餘。六具於揲。則三耦見於餘。七具於揲。則二耦一奇見於餘。八具於揲。則二奇一耦見於餘。不必反觀其在揲之數。而已舉其要矣。其曰乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。二篇之策萬有一千五百二十。何也。揲扐雖舉其要。而七八九六之數。仍以在揲之策爲正。七八九六者。自揲之以四而取也。若掛扐之策。因過揲而見者也。故曰揲之以四以象四時。又曰當期之日。而歸奇以象閏。○何氏楷曰。策與言揲四以象四時。歸奇以象閏。四時正也。閏餘也。下文云乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也者。以七八九六起數。明乎用正數而不用餘數矣。今歸氏何氏之說。亦可與朱子相參酌。

邵子曰。五與四四去掛一之數。則四三十二也。九與八八去掛一之數。則四六二十四也。五與八八。九與四八。去掛一之數。則四五二十也。九與四四。五與四八去掛一之數。則四四十六也。故去其三四五六之數。以成九八七六之策。此之謂也。一爻已成。再合四十九策。復分掛揲歸以成一變。每三變而成一爻。並如前法

乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。凡三百有六十。當期之日。

乾之策二百一十有六者。積六爻之策各三十六而得之也。坤之策百四十有四者。積六爻之策各二十有四而得之也。凡三百六十者。合二百一十有六百四十有四而得之也。當期之日者。每月三十日。合十二月爲三百六十也。蓋以氣言之。則有三百六十六日。以朔言之。則有三百五十四日。今舉氣盈朔虛之中數而言。故曰三百有六十也。然少陽之策二十八。積乾六爻之策。則一百六十八。少陰之策三十二。積坤六爻之策。則一百九十二。此獨以老陰陽之策爲言者。以易用九六。不用

七八也然二少之合亦三百有六十
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各
三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每
爻二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一
千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三
百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四
合之亦爲萬一千五百二十也
是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小
成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營

也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲
之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再
變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀
之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成
而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至
於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十
四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而
八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而
小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成
三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣
六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之
變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆
不越乎此矣
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之
相交也祐神者言有以祐助神化之功也○卷內蔡氏
說爲奇者三爲耦者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三
皆爲奇餘四爲耦至再揲三揲則餘三者亦爲耦故曰
奇三而耦二也
考變占第四
乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可
爲首也坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大

終也
用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用
七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六
故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾
坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦
也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆
六者即此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永
貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例 歐陽子曰乾坤
之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而
七八無爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻
皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六

者焉。此不可以不釋也。六十四卦皆然。特於乾坤見之。則餘可知耳。○愚案此說發明先儒所未到。最爲有功。其論七八多而九六少。又見當時占法。三變皆掛。如一行說。

凡卦六爻皆不變。則占本卦彖辭。而以內卦爲貞。外卦爲悔。彖辭爲卦下之辭。孔成子筮立衛公子元。遇屯。曰利建侯。秦伯伐晉。筮之。遇蠱。曰貞風也。其悔山也。

一爻變。則以本卦變爻辭占。沙隨程氏曰。畢萬遇屯之比。初九變也。蔡墨遇乾之同人。九二變也。晉文公遇大有之睽。九三變也。陳敬仲遇觀之否。六四變也。南蒯遇坤之比。六五變也。晉獻公遇歸妹之睽。上六變也。

集說 胡氏一桂曰。啟蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占。其下引畢萬所筮。以今觀之。未嘗不取之卦。且不特論一爻。兼取貞悔卦體。可爲占者法也。觀陳宣公筮公子完之生。尤可見矣。

二爻變。則以本卦二變爻辭占。仍以上爻爲主。經傳無文。今以例推之當如此。

集說 胡氏一桂曰。案陳摶爲宋太祖占。亦旁及諸爻與卦體。

三爻變。則占本卦及之卦之彖辭。而以本卦爲貞。之卦爲悔。前十卦主貞。後十卦主悔。凡三爻變者。通二十卦。有圖在後。○沙隨程氏曰。晉公子重耳筮得國。遇貞屯悔豫皆八。蓋初與四五凡三爻變也。初與五用九變。四用六變。其不變者二三上。在兩卦皆爲八。故云皆八。而司空季子占之曰皆利建侯。

集說 胡氏一桂曰。案啟蒙但云占本卦之卦彖辭。然以晉侯屯豫之占。則并占卦體可見。○熊氏錫來曰。七八皆不變爻。何以率言七而專言八。曰。七七蓍數也。八八卦數也。

四爻變。則以之卦二不變爻占。仍以下爻爲主。經傳亦無文。今以例推之當如此。

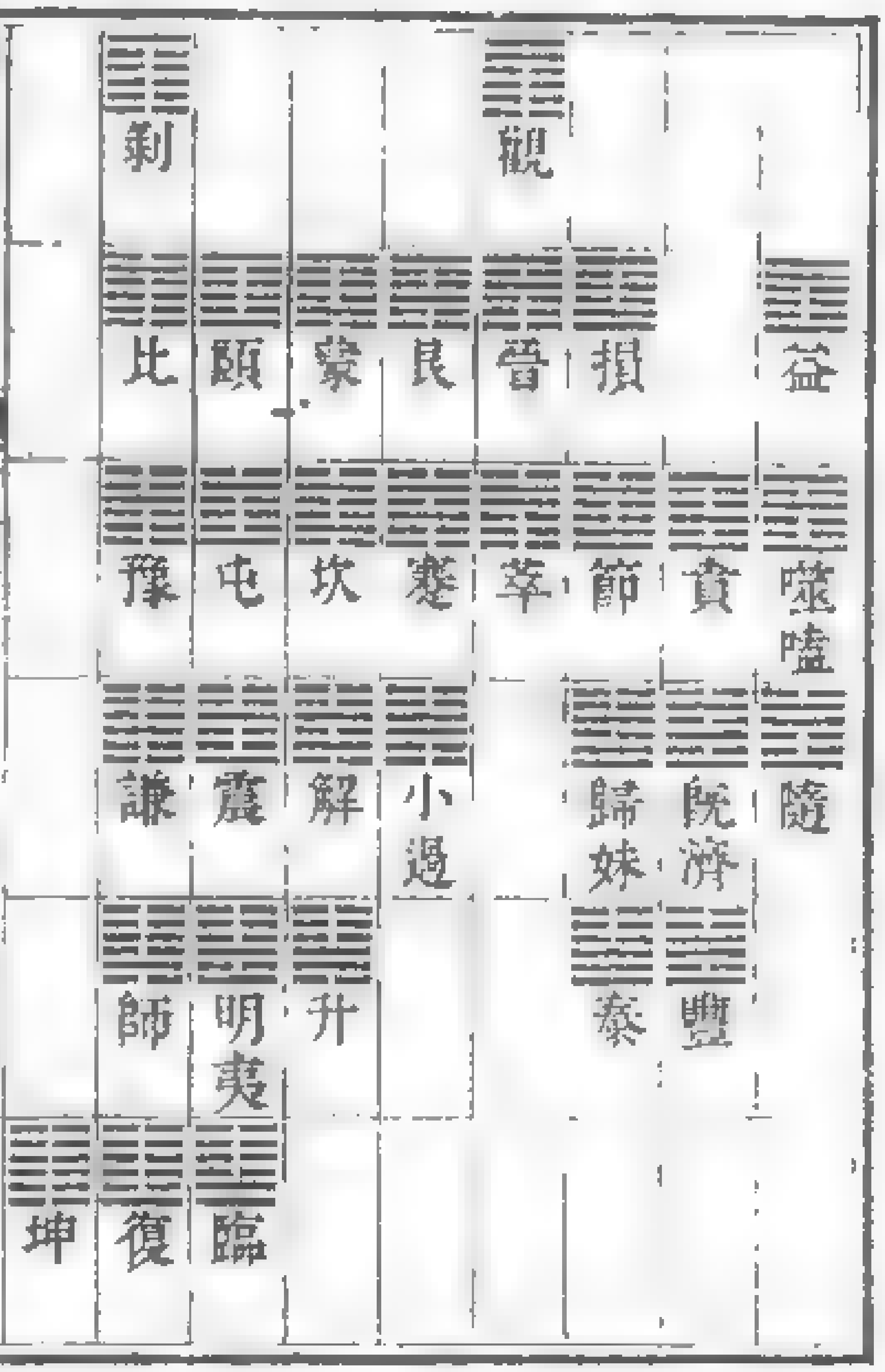
五爻變。則以之卦不變爻占。穆姜往東宮。筮遇艮之八。史曰是謂艮之隨。蓋五爻皆變。唯二得八。故不變也。法宜以係小子失丈夫爲占。而史妄引隨之彖辭以對。則非也。

六爻變。則乾坤占二用。餘卦占之卦彖辭。蔡墨曰。乾之坤曰見羣龍无首吉是也。然羣龍无首。即坤之牝馬先迷也。坤之利永貞。即乾之不言所利也。

於是一卦可變六十四卦。而四千九十六卦在其中矣。所謂引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。豈不信哉。今以六十四卦之變。列爲三十二圖。得初卦者。自初而終。自上而下。得末卦者。自終而初。自下而上。變在第三十二卦以前者。占本卦爻之辭。變在第三十二卦以後者。占變卦爻之辭。凡言初終上下者。據圖而言。言第幾卦前後者。從本卦起。

乾
姤
同人
履
小畜
大有
夬
遯
訟
巽
鼎
大過
无妄
家人
離
革
中孚
睽
兌
大畜
需
大壯
否
漸
旅
咸
渙
未濟
困
蠱
井
恆

姤
乾
遯
訟
巽
鼎
大過
同人
履
小畜
大有
夬
否
漸
旅
咸
渙
未濟
困
蠱
井
恆
无妄
家人
離
革
中孚
睽
兌
大畜
需
大壯

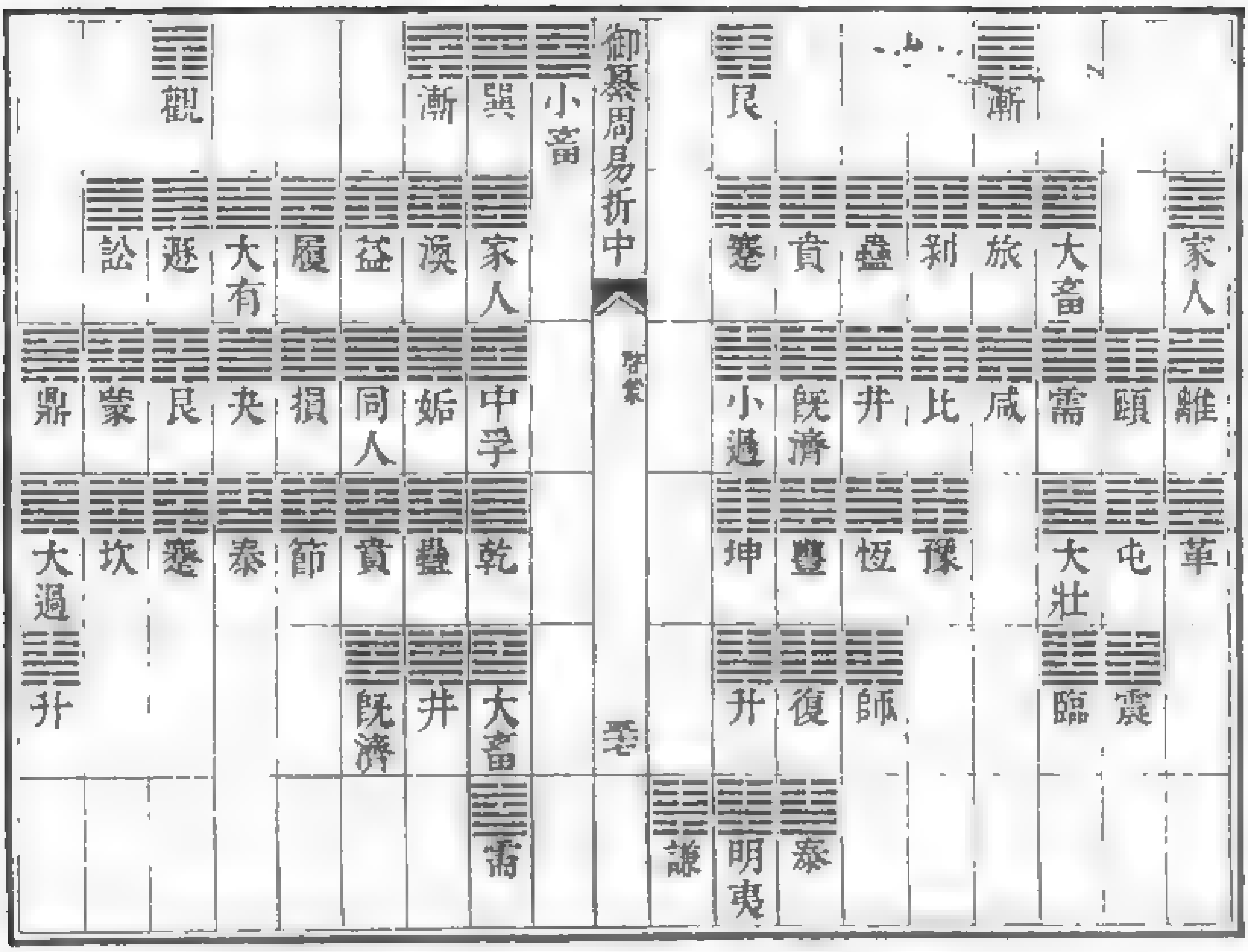

益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
損
節
歸妹
泰
觀
晉
萃
艮
蹇
小過
蒙
坎
解
升
頤
屯
震
明夷
臨
剝
比
豫
謙
師
復
坤

觀 晉 萃
艮 蹇 小過
蒙 坎 解 升
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐
損 節 歸妹 泰
剝 比 豫 謙 師
頤 屯 震 明夷 臨 坤
復

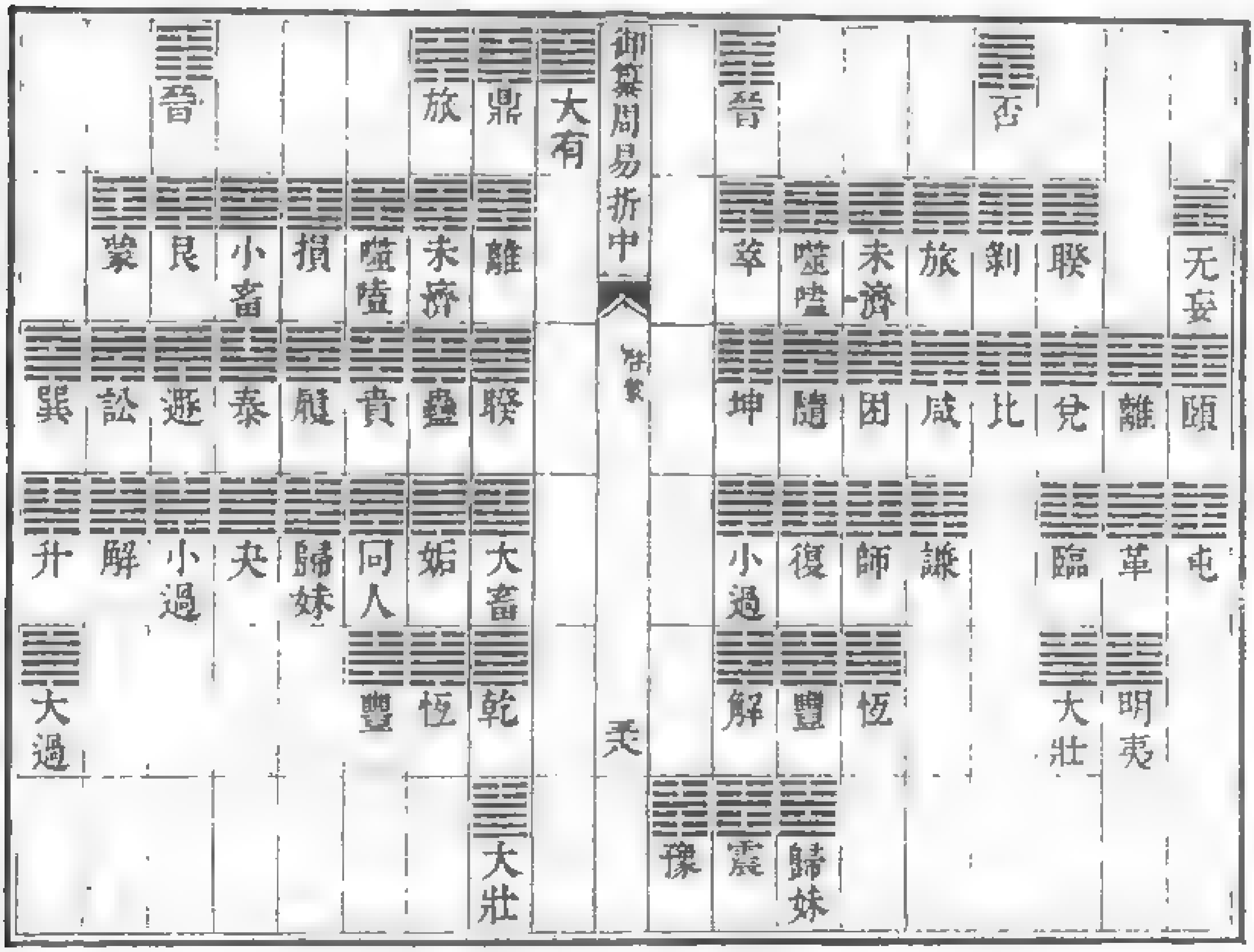
同人
遯 乾 无妄 家人 離 革
姤 否 漸 旅 咸
履 小畜 大有 夬
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐
訟 巽 鼎 大過
觀 晉 萃
艮 蹇 小過

中孚 睽 兌
大畜 需 大壯
頤 屯 震 明夷
渙 未濟 困
蠱 井 恆
剝 比 豫 謙
損 節 歸妹 泰 復
蒙 坎 解 升 坤 師
師

履
訟 无妄 乾 中孚 睽 兌
否 姤 渙 未濟 困
同人 益 噬嗑 隨
小畜 大有 夬
損 節 歸妹
遯 觀 晉 萃
巽 鼎 大過
蒙 坎 解



家人 離 革
頤 屯 震
大畜 需 大壯 臨
漸 旅 咸
剝 比 豫
蠱 井 恒 師
賁 既濟 豐 復 泰
艮 蹇 小過 坤 升 明夷
謙
御纂周易折中
啓蒙
小畜
巽 家人 中孚 乾 大畜 需
漸 渙 姤 蠱 井
益 同人 賁 既濟
履 損 節
大有 夬 泰
遯 艮 蹇
觀 訟 蒙 坎
鼎 大過 升



无妄 頤 屯
離 革 明夷
睽 兌 臨 大壯
否 剝 比
旅 咸 謙
未濟 困 師 恒
噬嗑 隨 復 豐 歸妹
晉 萃 坤 小過 解 震
豫
御纂周易折中
啓蒙
大有
鼎 離 睽 大畜 乾 大壯
旅 未濟 蠱 姤 恒
噬嗑 賁 同人 豐
損 履 歸妹
小畜 泰 夬
晉 艮 遯 小過
蒙 訟 解
巽 升 大過

頤 无妄 震
家人 明夷 革
中孚 臨 兌 需
剝 否 豫
漸 謙 咸
渙 師 困 井
益 復 隨 既濟 節
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
比

夬
大過 革 兌 需 大壯 乾
咸 困 井 恆 姤
隨 既濟 豐 同人
節 歸妹 履
泰 小畜 大有
萃 蹇 小過 遯
坎 解 訟
升 巽 鼎

屯 震 无妄
明夷 家人 離
臨 中孚 睽 大畜
比 豫 否
謙 漸 旅
師 渙 未濟 蠱
復 益 噬嗑 賁 損
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
剝

遯
同人 姤 否 漸 旅 咸
乾 无妄 家人 離 革
訟 巽 鼎 大過
觀 晉 萃
艮 蹇 小過
履 小畜 大有 夬
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐

渙 未濟 困
蠱 井 恆
剝 比 豫 謙
中孚 睽 兌
大畜 需 大壯
頤 屯 震 明夷
蒙 坎 解 升 坤
損 節 歸妹 泰 復 師
臨

訟
履 否 姤 渙 未濟 困
无妄 乾 中孚 睽 兌
遯 觀 晉 革
巽 鼎 大過
蒙 坎 解
同人 益 噬嗑 隨
小畜 大有 夬
損 節 歸妹

漸 旅 咸
剝 比 豫
蠱 井 恆 師
家人 離 革
頤 屯 震
大畜 需 大壯 臨
艮 蹇 小過 坤 升
賁 既濟 豐 復 泰 謙
明夷

巽
小畜 漸 渙 姤 蠱 井
家人 中孚 乾 大畜 需
觀 遯 艮 蹇
訟 蒙 坎
鼎 大過 升
益 同人 賁 既濟
履 損 節
大有 夬 泰

否 剝 比
旅 咸 謙
未濟 困 師 恆
无妄 頤 屯
離 革 明夷
睽 兌 臨 大壯
晉 萃 坤 小過 解
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
震

鼎
大有 旅 未濟 蠱 姤 恆
離 睽 大畜 乾 大壯
晉 艮 遯 小過
家 訟 解
巽 升 大過
噬嗑 賁 同人 豐
損 履 歸妹
小畜 泰 夬

剝 否 豫
漸 謙 咸
渙 師 困 井
頤 无妄 震
家人 明夷 革
中孚 臨 兌 需
觀 坤 萃 蹇 坎
益 復 隨 既濟 節 比
屯

大過
夬 咸 困 井 恆 姤
革 兌 需 大壯 乾
萃 蹇 小過 遯
坎 解 訟
升 巽 鼎
既濟 豐 同人
節 歸妹 履
泰 小畜 大有

比 豫 否
謙 漸 旅
師 渙 未濟 蠱
屯 震 无妄
明夷 家人 離
臨 中孚 睽 大畜
坤 觀 晉 艮 蒙
復 益 噬嗑 賁 損 剝
頤

无妄
否 履 同人 益 噬嗑 隨
訟 遯 觀 晉 萃
乾 中孚 睽 兌
家人 離 革
頤 屯 震
姤 渙 未濟 困
漸 旅 咸
剝 比 豫

小畜 大有 夬
損 節 歸妹
賁 既濟 豐 復
巽 鼎 大過
蒙 坎 解
艮 蹇 小過 坤
大畜 需 大壯 臨 明夷
蠱 井 恆 師 謙 泰
升

家人
漸 小畜 益 同人 賁 既濟
巽 觀 遯 艮 蹇
中孚 乾 大畜 需
无妄 頤 屯
離 革 明夷
渙 姤 蠱 井
否 剝 比
旅 咸 謙

履 損 節

大有 夬 泰

噬嗑 隨 復 豐

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

晉 萃 坤 小過

睽 兌 臨 大壯 震

未濟 困 師 恆 豫 歸妹

解

離

旅 大有 噬嗑 賁 同人 豐

鼎 晉 艮 遯 小過

睽 大畜 乾 大壯

頤 无妄 震

家人 明夷 革

未濟 蠱 姤 恆

剝 否 豫

漸 謙 咸

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

益 復 隨 既濟

蒙 訟 解

巽 升 大過

觀 坤 萃 蹇

中孚 臨 兌 需 屯

渙 師 困 井 比 節

坎

革

咸 夬 隨 既濟 豐 同人

大過 萃 蹇 小過 遯

兌 需 大壯 乾

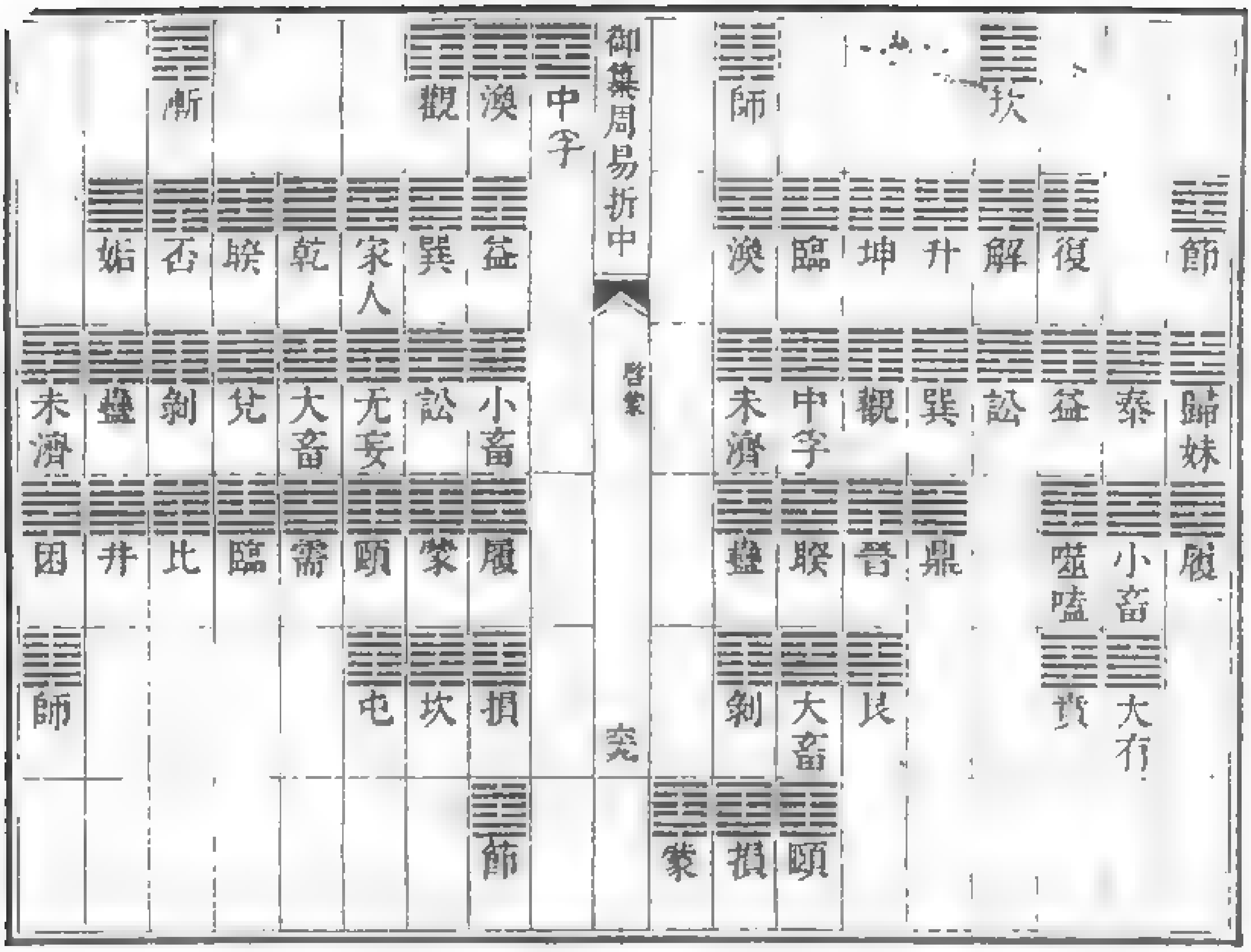
屯 震 无妄

明夷 家人 離

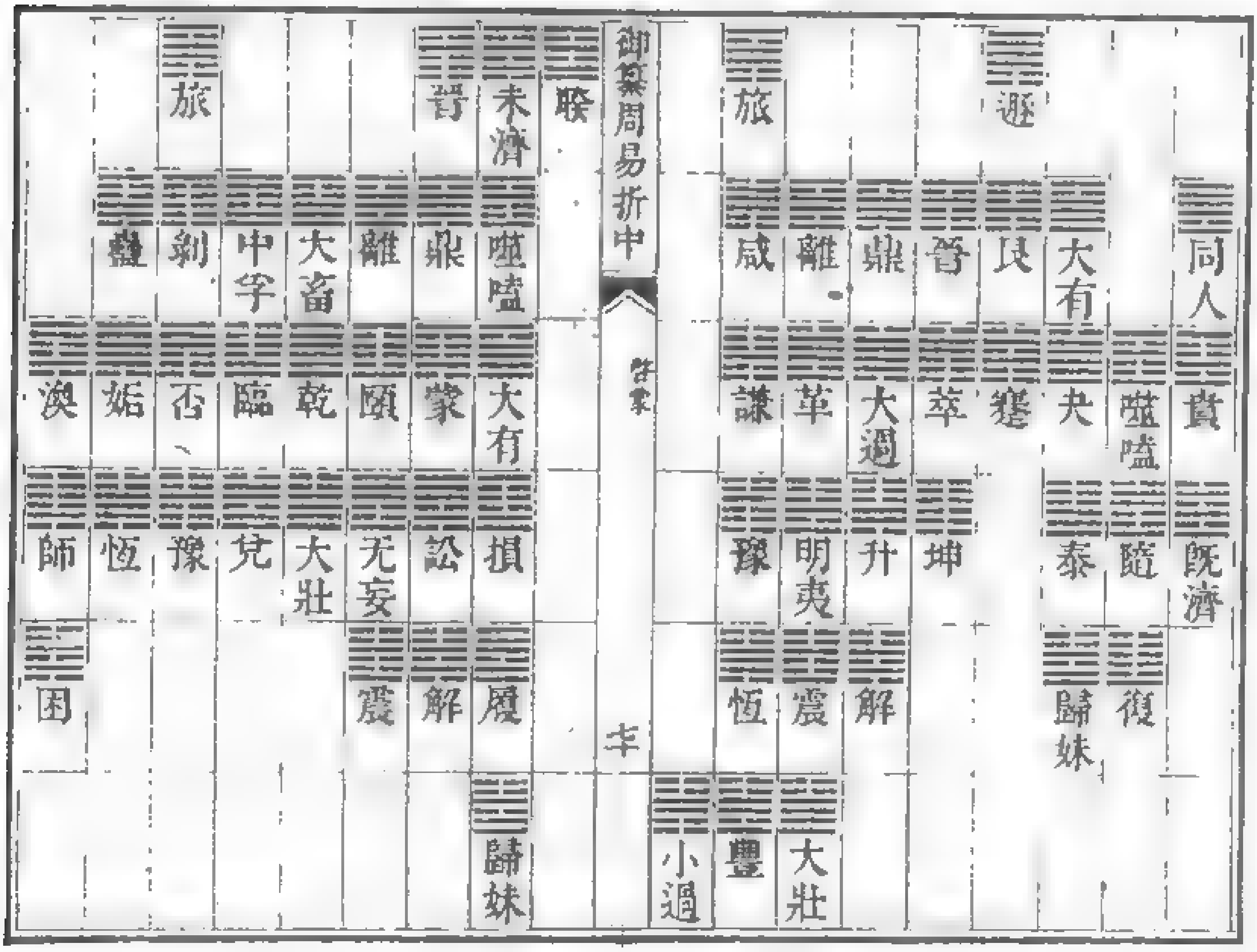
困 井 恆 姤

比 豫 否

謙 漸 旅


節
歸妹
旣
泰
小畜
大有
復
益
噬嗑
賁
坎
解
訟
升
巽
鼎
坤
觀
晉
艮
臨
中孚
睽
大畜
頤
師
渙
未濟
蠱
剝
損
蒙
中孚
渙
益
小畜
履
損
節
觀
巽
訟
蒙
坎
家人
无妄
頤
屯
乾
大畜
需
睽
兌
臨
漸
否
剝
比
姤
蠱
井
未濟
困
師

御纂周易折中 啓蒙


同人
賁
既濟
噬嗑
隨
復
大有
夬
泰
歸妹
遯
艮
蹇
晉
萃
坤
鼎
大過
升
解
大壯
離
革
明夷
震
旅
咸
謙
豫
恆
豐
小過
睽
未濟
噬嗑
大有
損
履
歸妹
晉
鼎
蒙
訟
解
離
頤
无妄
震
大畜
乾
大壯
中孚
臨
兌
旅
剝
否
豫
蠱
姤
恆
渙
師
困

賁 同人 豐
益 復 隨
小畜 泰 夬 節
艮 遯 小過
觀 坤 萃
巽 升 大過 坎
家人 明夷 革 屯 需
漸 謙 咸 比 井 既濟
蹇

兌
困 隨 夬 節 歸妹 履
萃 大過 坎 解 訟
革 屯 震 无妄
需 大壯 乾
臨 中孚 睽
比 豫 否
咸 井 恆 姤
師 渙 未濟

既濟 豐 同人
復 益 噬嗑
泰 小畜 大有 損
蹇 小過 遯
坤 觀 晉
升 巽 鼎 蒙
明夷 家人 離 頤 大畜
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
艮

大畜
蠱 賁 損 大有 小畜 泰
艮 蒙 鼎 巽 升
頤 離 家人 明夷
睽 中孚 臨
乾 大壯 需
剝 旅 漸 謙
未濟 渙 師
姤 恆 井

御纂周易折中 啓蒙

噬嗑 益 復
同人 豐 既濟
履 歸妹 節 夬
晉 觀 坤
遯 小過 蹇
訟 解 坎 大過
无妄 震 屯 革 兌
否 豫 比 咸 困 隨
萃

需
井 既濟 節 夬 泰 小畜
蹇 坎 大過 升 巽
屯 革 明夷 家人
兌 臨 中孚
大壯 乾 大畜
比 咸 謙 漸
困 師 渙
恆 姤 蠱

圭

御纂周易折中 啓蒙

隨 復 益
豐 同人 賁
歸妹 履 損 大有
萃 坤 觀
小過 遯 艮
解 訟 蒙 鼎
震 无妄 頤 離 睽
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
晉

大壯
恆 豐 歸妹 泰 夬 大有
小過 解 升 大過 鼎
震 明夷 革 離
臨 兌 睽
需 大畜 乾
豫 謙 咸 旅
師 困 未濟
井 蠱 姤

吉

坤 比
否 无妄 履 乾

復 節 萃 蹇 坎 屯 剝
訟 同人 姤 漸 剝 中孚 家人

隨 既濟 損 晉 艮 蒙 頤 否
遯 益 渙 旅 比 睽 離 頤

噬嗑 賁 履 遯 訟 无妄 漸
觀 噬嗑 未濟 咸 豫 兌 革 屯

同人 小畜 巽 家人 渙
晉 隨 困 震

中孚 益 觀
萃

小畜 大畜
漸 家人 小畜 中孚

巽 艮 大有 損 賁 蠱 需
巽 益 渙 否 旅 乾 无妄

鼎 蒙 蹇 夬 節 既濟 井 大壯
觀 同人 姤 剝 咸 大畜 頤 離

大過 坎 小過 歸妹 豐 恆 臨
遯 賁 蠱 比 謙 需 屯 革

解 坤 復 師 明夷
艮 既濟 井 明夷

謙 升 泰
蹇

履 睽

訟 晉 損 大有 噬嗑 未濟 兌

蒙 鼎 萃 節 夬 隨 困 臨

坎 大過 坤 泰 復 師 大壯

升 小過 豐 恆 震

豫 解 歸妹

旅 離 大有 睽

鼎 噬嗑 未濟 剝 漸 大畜 頤

晉 賁 蠱 否 謙 乾 无妄 家人

艮 同人 姤 豫 咸 大壯 震 明夷

遯 豐 恆 革

小過

損 中孚

蒙 觀 履 小畜 益 渙 臨

訟 巽 坤 歸妹 泰 復 師 兌

解 升 萃 夬 隨 困 需

大過 蹇 既濟 井 屯

比 坎 節

咸 革 夬 兌

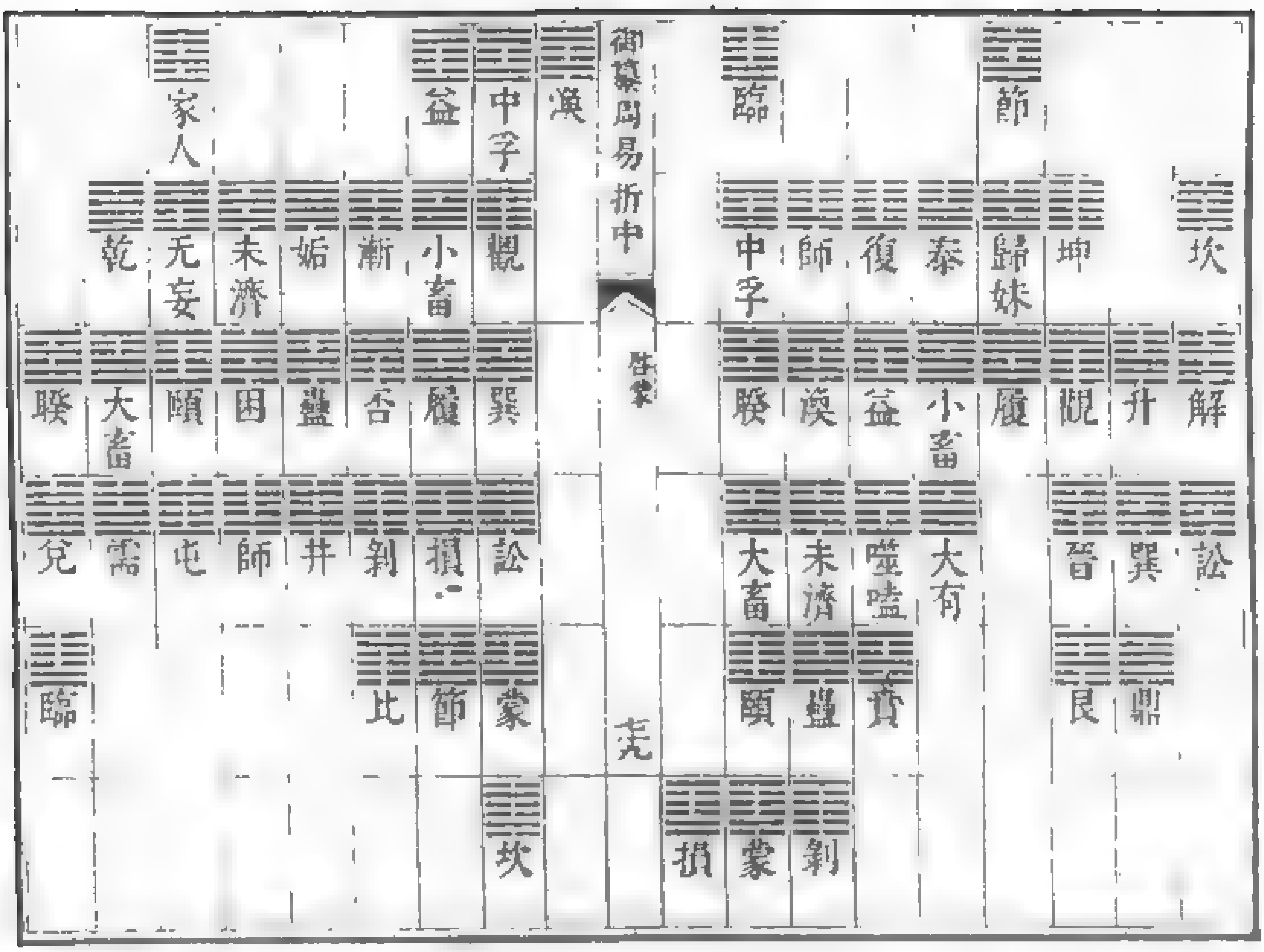
大過 隨 困 比 謙 需 屯

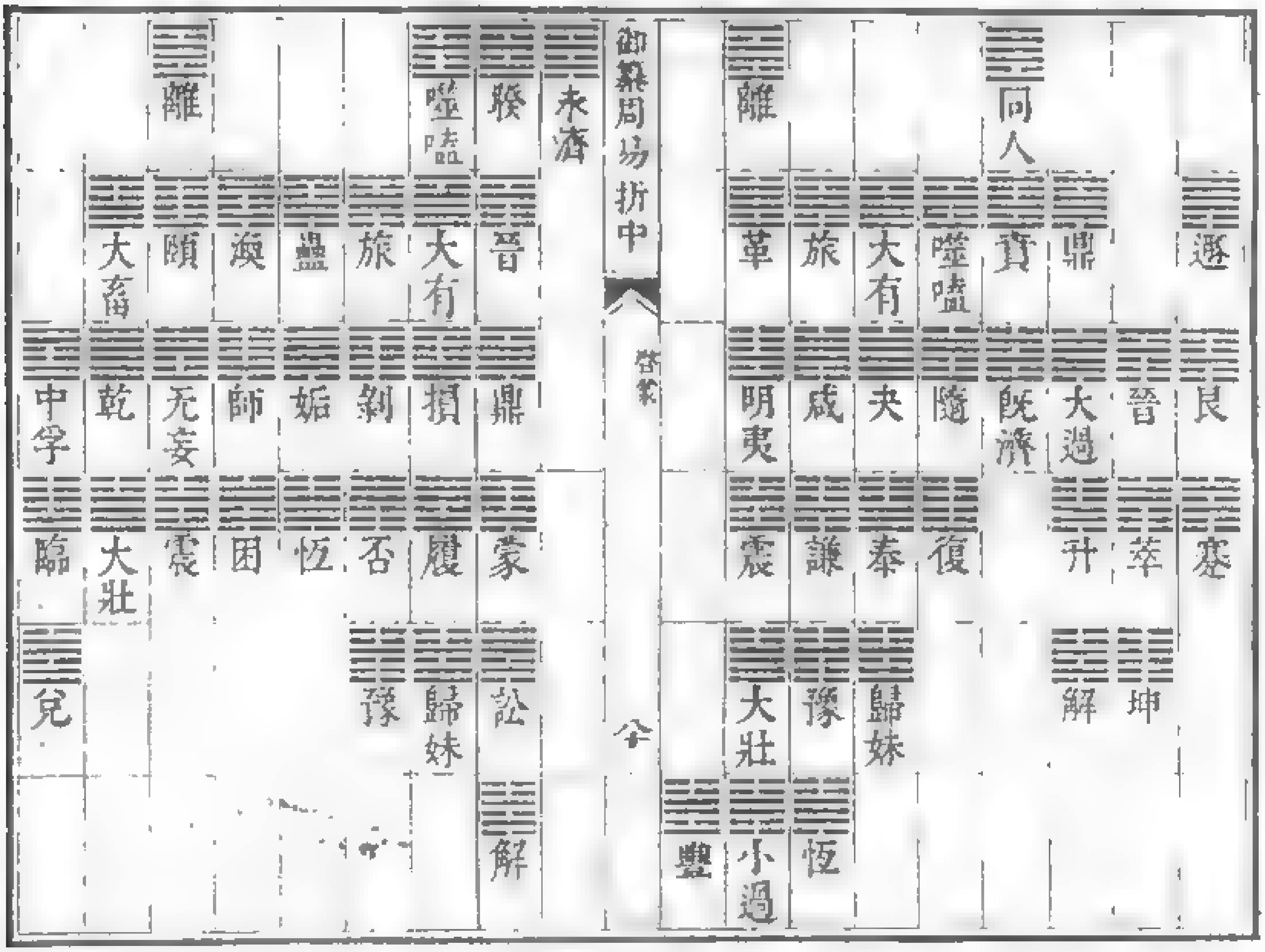
萃 既濟 井 豫 漸 大壯 震 明夷

蹇 豐 恆 否 旅 乾 无妄 家人

小過 同人 姤 離

遯


御纂周易折中
啓蒙
尭
節
臨
坎
坤
歸妹
泰
復
師
中孚
解
升
觀
履
小畜
益
渙
睽
訟
巽
晉
大有
噬嗑
未濟
大畜
鼎
艮
賁
蠱
頤
剝
蒙
損
渙
中孚
益
家人
觀
小畜
漸
姤
未濟
无妄
乾
巽
履
否
蠱
困
頤
大畜
睽
訟
損
剝
井
師
屯
需
兌
蒙
節
比
臨
坎


御纂周易折中
啓蒙
仝
同人
離
遯
鼎
賁
噬嗑
大有
旅
革
艮
晉
大過
既濟
隨
夬
咸
明夷
蹇
萃
升
復
泰
謙
震
坤
解
歸妹
豫
大壯
恆
小過
豐
未濟
睽
噬嗑
離
晉
大有
旅
蠱
渙
頤
大畜
鼎
損
剝
姤
師
无妄
乾
中孚
蒙
履
否
恆
困
震
大壯
臨
訟
歸妹
豫
兌
解

賁

艮 遯 小過

觀 坤 萃

巽 升 大過 坎

同人 豐

益 復 隨

小畜 泰 夬 節

漸 謙 咸 比 井

家人 明夷 革 屯 需 蹇

既濟

困

兌 萃 大過 坎 解 訟

隨 夬 節 歸妹 履

咸 比 豫 否

井 恒 姤

師 渙 未濟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

既濟

蹇 小過 遯

坤 觀 晉

升 巽 鼎 蒙

豐 同人

復 益 噬嗑

泰 小畜 大有 損

謙 漸 旅 剝 蠱

明夷 家人 離 頤 大畜 艮

賁

蠱

大畜 艮 蒙 鼎 巽 升

賁 損 大有 小畜 泰

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恒 井

頤 離 家人 明夷

睽 中孚 臨

乾 大壯 需

晉 觀 坤

遯 小過 蹇

訟 解 坎 大過

噬嗑 益 復

同人 豐 既濟

履 歸妹 節 夬

否 豫 比 咸 困

无妄 震 屯 革 兌 萃

隨

井

需 蹇 坎 大過 升 巽

既濟 節 夬 泰 小畜

比 咸 謙

困 師 渙

恆 姤 蠱

屯 革 明夷 家人

兌 臨 中孚

大壯 乾 大畜

萃 坤 觀

小過 遯 艮

解 訟 家 鼎

隨 復 益

豐 同人 賁

歸妹 履 損 大有

豫 否 剝 旅 未濟

震 无妄 頤 離 睽 晉

噬嗑

恆

大壯 小過 解 升 大過 鼎

豐 歸妹 泰 夬 大有

豫 謙 咸 旅

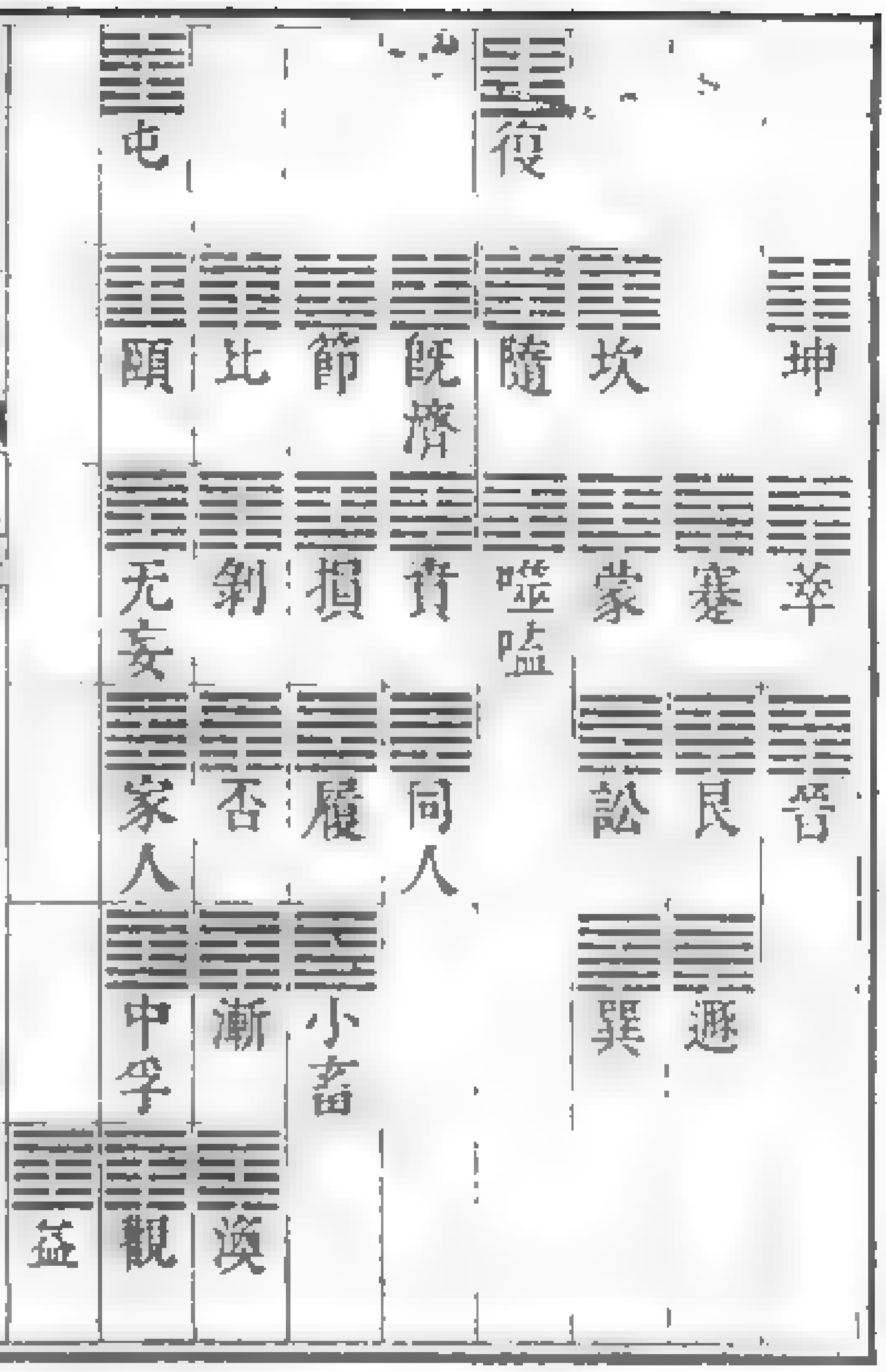
師 困 未濟

井 蠱 姤

震 明夷 革 離

臨 兌 睽

需 大畜 乾



以上三十二圖反復之則爲六十四圖圖以一卦爲主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

集說胡氏一桂曰焦延壽卦變法以一卦變爲六十四[illegible]六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦以乾爲本卦其首變坤次屯次蒙以至未濟又如以末一卦未濟爲本卦其變亦首乾次坤屯以至既濟每一卦變六十三卦通本卦成六十四卦

案[illegible]朱子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之爲六十四卦所變相承之序然後次第秩然各得其所雖出於焦而比焦尤密今朱子三十二圖其次第最爲詳諸而後學之疑義有二一曰筮法用九六不用七八今四爻五爻變者用之卦之不變爻占則是兼用七八也二曰周公未繫爻之先則彖辭之用有所不周也三代筮法既不盡備今惟以經傳爲據而推之則用九用六經文甚明而用七八者諸書皆無明文惟杜預以爲夏商用之先儒已論其非矣考之春秋內外傳蓋無論變與不變及變之多寡皆論卦之體象與其彖辭即一爻變者辭占爻辭而亦

必先以卦之體象與其彖辭爲主則知古人占法未有爻辭之先所彖辭而已周於用既有爻辭之後則以以專動者占而初亦不離乎彖辭以爲斷也惟其一卦可變爲六十四則兩卦相參而可以盡事物之理故卦之有變者意主於生卦不主於成爻盡之有變者專動則有山雖動則無占如是則傳說之文否合而學者之疑可釋矣至內外傳言得八者二一曰泰之八則不變者也一曰占也擬象皆八則三爻變者也一曰艮之八爲艮之說則五爻變者也諸焦以八爲不動之爻既之文意叙未持協蓋三占者掌變繫不同然皆無專動之爻則其爲用卦一也卦以八成故以八識卦備之爻以九六成則以九六蕭爻云前觀朱子之圖者更須以左傳國語諸書互相參考

御纂周易折中

啓蒙附論

朱子之作啓蒙。蓋因以象數言易者。多穿穴而不根。支離而無據。然易之爲書。實以象數而作。又不可略焉而不講也。且在當日言圖書卦畫蓍數者。皆創爲異論以毀成法。師其獨智而訾先賢。故朱子述此篇以授學者。以爲欲知易之所以作者。於此可得其門戸矣。今據圖書卦畫蓍數之所包蘊。其錯綜變化之妙。足以發朱子未盡之意者。凡數端。各爲圖表而繫之以說。蓋所以見圖書爲天地之文章。立卦生蓍爲聖神之制作。萬理於是乎根本。萬法於是乎權輿。斷非人力私智之所能參。而世之紛紛撰擬。屑屑疑辨。皆可以熄矣。

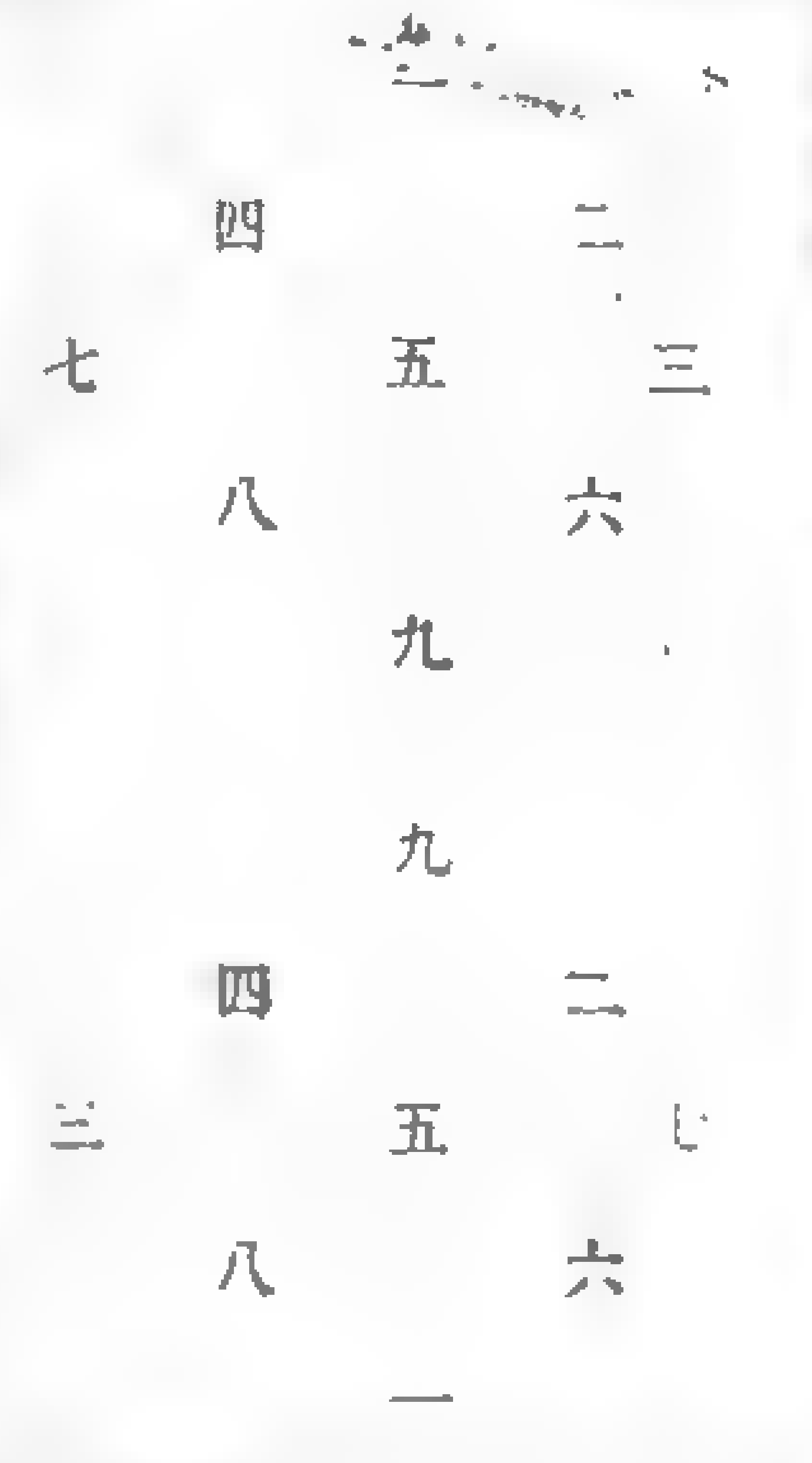
河圖陽動陰靜圖

二
三四　五十　九八
七六
七二
九四　五十　八
一六

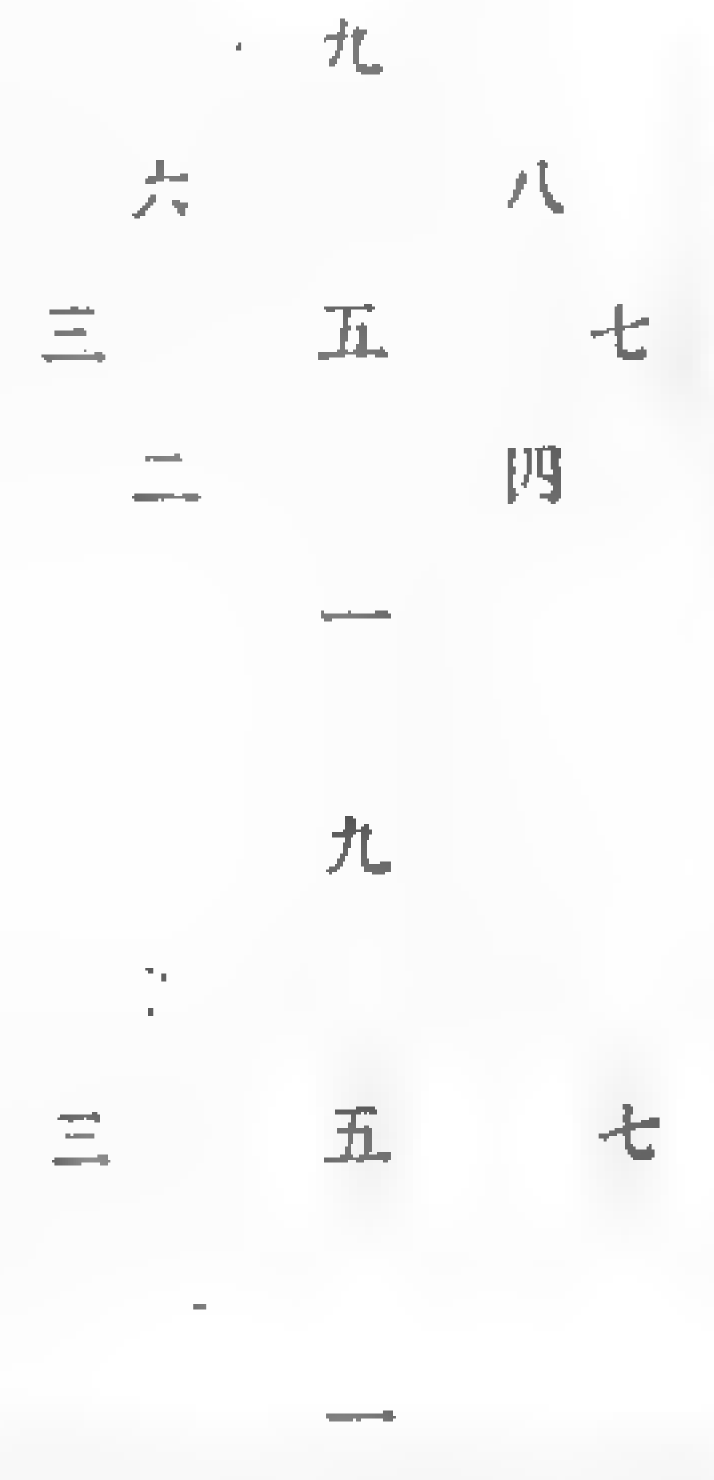
河圖陽靜陰動圖

七六
九八　五十　三四
一二
七二
九四　五十　三八
一六

洛書陽動陰靜圖



洛書陽靜陰動圖



大傳言河圖曰一二曰三四曰五六曰七八曰九十則是以兩相從也大戴禮言洛書曰二九四曰七五三曰六一八則是以三相從也是故原河圖之初則有一便有二有三便有四至五而居中有六便有七有八便有九至十而又居中順而布之以成五位者也原洛書之初則有一二三便有四五六有四五六便有七八九層而列之以成四方者也若以陽動陰靜而論則數起於上故河圖之一二本在上也三四本在右也六七本在下也八九本在左也洛書之一二三四五六七八九本自上而下也於是陽數動而交易陰數靜而不遷則成河圖洛書之位矣如以陽靜陰動而論則數起於下故河圖之一二本在下也三四本在左也六七本在上也八九本在右也洛書之一二三四五六七八九本自下而上也於是陽數靜而不遷陰數動而交易則又成河圖洛書之位矣蓋其以兩相從者如有天則有地也有君則有臣也有夫則有婦也以三相從者如有天地則有人也有君臣則有民也有父母則有子也陽動陰靜者如乾君而坤藏也君令而臣從也夫行而婦順也自上而下以用而言者也陽靜陰動者如乾主而坤役也君逸而臣勞也父安居而妻子勤職也自內而外以體而言者也同本相從以成合一之功動靜相資以播生成之化造化人事之妙窮於此矣先後天圖象之精蘊

莫不於此乎出也。自洛書以三三積數爲數之原。而自四以下。皆以爲法焉。何則。三者天數也。故其象圓。如前圖。居四方與居四隅者。或動或靜。居中者不易。而各成縱橫皆十五之數矣。四者地數也。故其象方。如後圖。居中居四隅與居四方者。或動或靜。亦各成縱橫皆三十四之數矣。自五五以下。皆以三三圖爲根。自六六以下。皆以四四圖爲根。而四四圖又實以三三圖爲根。故洛書爲數之原。不易之論也。今附四四圖如左。以相證明。其餘具數學中。不悉載。

一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
十三	十四	十五	十六

一	十五	十四	四
十二	六	七	九
八	十	十一	五
十三	三	二	十六

十六	二	三	十三
五	十一	十	八
九	七	六	十二
四	十四	十五	一

此以十六數自左而右自上而下列之。第一圖 其居中與居四隅者不易。而居四方者交易。則成縱橫皆三十四之數。第二圖 若居四方者不易。而居中與居四隅者交易。亦成縱橫皆三十四之數。第三圖

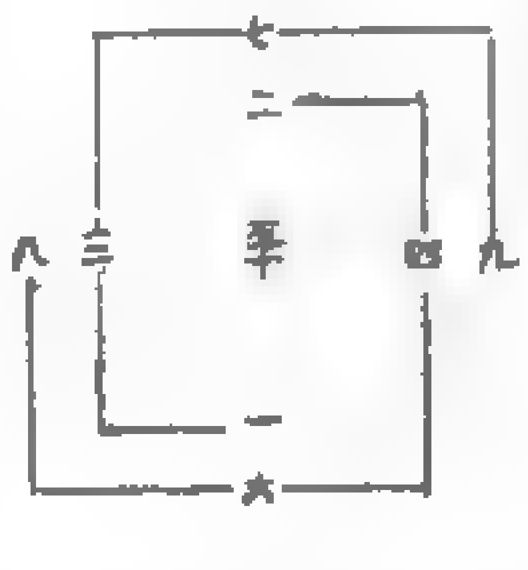
十六	十五	十四	十三
十二	十一	十	九
八	七	六	五
四	三	二	一

十六	二	三	十三
五	十一	十	八
九	七	六	十二
四	十四	十五	一

一	十五	十四	四
十二	六	七	九
八	十	十一	五
十三	三	二	十六

此以十六數自右而左自下而上列之。第一圖 用前法變爲兩圖。第二圖第三圖 並得縱橫皆三十四之數。但其不易者。即前之交易者。而其交易者。即前之不易者。此第二圖同前第三圖。此第三圖同前第二圖。蓋亦陰陽互爲動靜之理云。

河圖加減之原



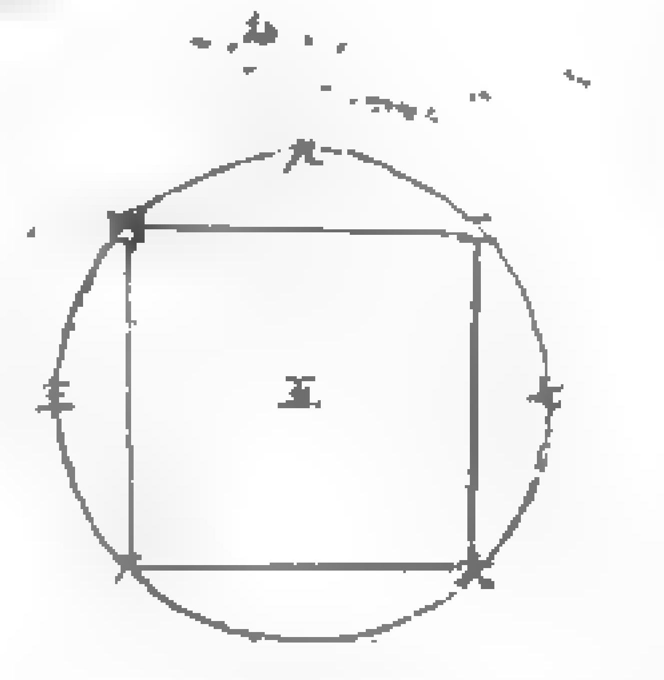
一 三 七 九

用中兩率三七相加爲十。以一減之得九。以九減之得一。若用一九相加亦爲十。以三減之得七。以七減之得三。

二 四 六 八

用中兩率四六相加爲十。以二減之得八。以八減之得二。若用一八相加亦爲十。以四減之得六。以六減之得四。

洛書乘除之原



一　三　九　七

用中兩率三九相乘爲二十七。以一除之得二十七。以二十七除之得一。若用一與二十七相乘。以三除之得九。以九除之得三。

二　四　八　六

用中兩率四八相乘爲三十二。以二除之得十六。以十六除之得二。若用二與十六相乘。以四除之得八。以八除之得四。

大傳曰。天一地二天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天地之數。皆自少而多。多而復還於少。此加減之原也。又曰參天兩地而倚數。天數以三行。地數以二行。此乘除之原也。是故河圖以一二爲數之體之始。洛書以三二爲數之用之始。然洛書之用。始於參兩者。以參兩爲根也。實則諸數循環互爲其根。莫不寓乘除之法焉。而又皆以加減之法爲之本。今推得洛書加減之法四。乘除之法十六。積方之法五。句股之法四。各爲圖表以明之如左。

洛書加減四法

一用奇數左旋相加。得相連之耦數。

一加三爲四。九加七爲十六。

三加九爲十二。七加一爲八。

若用奇數減左旋相連之耦數。得右旋相連之奇數。

三減四爲一。七減十六爲九。

九減十二爲三。一減八爲七。

一用耦數左旋相加。得相連之耦數。

二加六爲八。八加四爲十二。

六加八爲十四。四加二爲六。

若用耦數減左旋相連之耦數。得右旋相連之耦數。

六減八爲二。四減十二爲八。

八減十四爲六。二減六爲四。

一用奇數右旋加耦數。得相連之奇數。

一加六爲七。九加四爲十三。

七加二爲九。三加八爲十一。

若用奇數減相連之奇數。得相連之耦數。

一減七爲六。九減十三爲四。

七減九爲二。三減十一爲八。

一用耦數右旋加奇數。得相對之奇數。

二加九爲十一。八加一爲九。

四加三爲七。六加七爲十三。

若用奇數減相對之奇數。得相連之耦數。

九減十一爲二。一減九爲八。

三減七爲四。七減十三爲六。

洛書乘除十六法

一用三左旋乘奇數。得相連之奇數。

三三如九。三七二十一。

三九二十七。三一如三。

一用八左旋乘耦數。得相連之耦數。

八八六十四。八二一十六。

八四三十二。八六四十八。

一用三左旋乘耦數。得相連之耦數。

三四一十二。三六一十八。

三二如六。三八二十四。

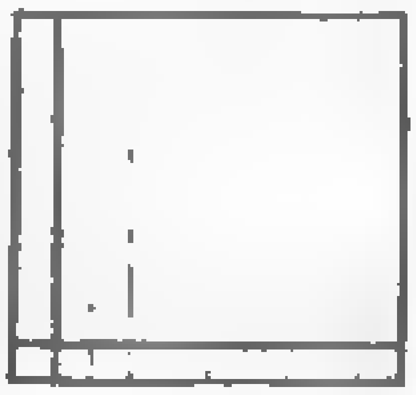
一用八左旋乘奇數八三二十四八七五十六。得相連之耦數八九七十二八一如八。
一用二右旋乘耦數二二如四二八一十六。得相連之耦數二四如八二六一十二。
一用七右旋乘奇數七七四十九七三二十一。得相連之奇數七九六十三七一如七。
一用二右旋乘奇數二九十八二一如二。得隔二位之耦數二三如六二七一十四。
一用七右旋乘耦數七二一十四七八五十六。得相連之耦數七四二十八七六四十二。
一用一乘奇數得本位之奇數一一如一一九如九。一三如三一七如七。
一用六乘耦數六六三十六六四二十四。得本位之耦數六八四十八六二一十二。
一用一乘耦數得本位之耦數一二如二一八如八。一四如四一六如六。
一用六乘奇數六七四十二六三一十八。得相連之耦數六九五十四六一如六。
一用四乘耦數四四一十六四二如八。得相對之耦數四六二十四四八三十二。
一用九乘奇數九九八十一九三二十七。得相對之奇數九一如九九七六十三。

一用四乘奇數四九三十六四一如四。得隔二位之耦數四七二十八四三一十二。
一用九乘耦數九二一十八九四三十六。得相對之耦數九八七十二九六五十四。
凡除法。除其所得之數。得其所乘之數。
洛書乘除十六法。可約為八法。何則。五者河洛之中數。
自此以上。由五以生。五加一為六。六減五為一。是六與
一同根也。五加二為七。七減五為二。是七與二同根也。
三八四九。其理如之。今用三與八左旋乘奇耦。而皆得
相連之奇耦。可以知八即三矣。用二與七右旋乘奇耦。
而皆得相連之奇耦。可以知七即二矣。內惟二乘奇數
得隔二位之耦數者。其所得即相連奇位同根之數。猶
之乎相連也。如二九一十八。八與三同根。得八猶之得相連之三也。餘放此。用一與六
乘。而皆得本位之奇耦。可以知六即一矣。內惟六乘奇
數得相連之耦數者。其所得即本位同根之數。猶之乎
本位也。如六七四十二。二與七同根。得二猶之得本位之七也。餘放此。用四與九乘。而
皆得對位之奇耦。可以知九即四矣。內惟四乘奇數得
隔二位之耦數者。其所得即對位同根之數。猶之乎對
位也。如四九三十六。六與一同根。得六猶之得對位之一也。餘放此。其但得同根之數
者何。凡奇乘耦。耦乘耦。所得皆耦數而同。如三四一十二。八四亦三十
二。奇乘奇。其得數為奇。若耦乘奇。不能得奇數而同。故
但得其同根之耦數也。如三三為九。八三二十四。九與四同根。得四猶之得九也。所

以一六二七三八四九。在河圖。則四方之相配。在洛書則正隅之相連。以其數之生於中五而同根也。

數有合數。有對數。合數生於五。對數成於十。一六二七三八四九。此合數也。皆相減而爲五者也。一九二八三七四六。此對數也。皆相併而爲十者也。在河圖則合數同方。而對數相連。在洛書則合數相連。而對數相對。相合之相從者。六從一也。七從二也。八從三也。九從四也。如前乘除十六法。相對之相從者。九從一也。八從二也。七從三也。六從四也。如後積方五法。凡以合數共乘一數。所得之數必同。乘耦既同數。乘奇則同根。若各自乘焉。則又必合矣。如三三得九。八八六十四。以對數共乘一數。所得之數必對。如三三得九。七三二十一。若各自乘焉。則又必同矣。如一一得一。九九亦八十一。二二得四。八八亦六十四。是以自乘之數。相合之相從者。此得自數。則彼亦得自數也。如一得一。六得六。此得對數。則彼亦得對數也。如四得六。九得一。此得連數。則彼亦得連數也。如三得九。八亦得四。二得四。七亦得九。相對之相從者。此得自數。則彼得對數也。如一得一。九亦得一。六得六。四亦得六。此得連數。則彼亦得連數也。如三得九。七亦得九。二得四。八亦得四。要皆會於一六四九而齊焉。故開平方之自乘數。止於一六四九。而洛書之位。一六四九居上下以爲經。二七三八居左右以爲緯者。此也。

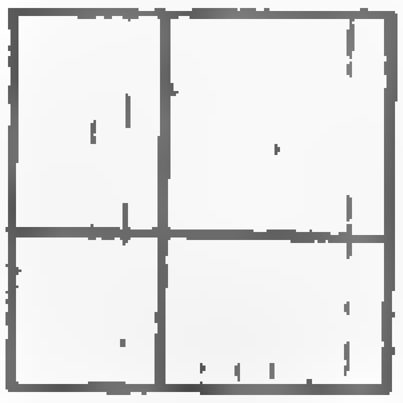
洛書對位成十互乘成百圖



一與九對成十十自乘。共積一百。九自乘八十一　一自乘一　一乘九九乘一。俱爲九。共十八。合之一百與十自乘積同。

二與八對成十。八自乘六十四。二自乘四。二乘八。八乘二。俱十六。共三十二。合之一百。

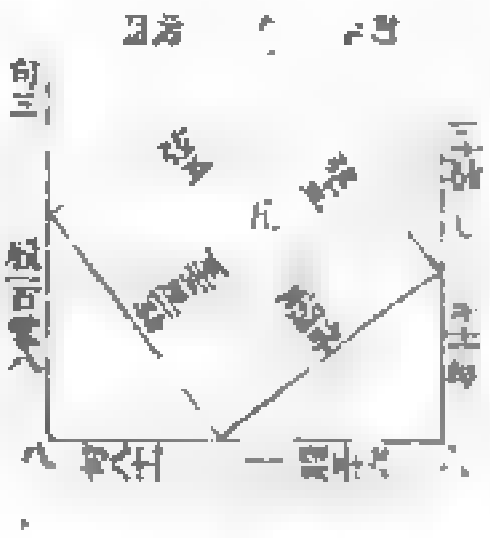
三與七對成十。七自乘四十九。三自乘九。三乘七。七乘三。俱二十一。共四十二。合之一百。



四與六對成十　六自乘三十六　四自乘十六　四乘六。六乘四。俱二十四共四十八。合之一百。

中五含五成十。五自乘二十五。又五自乘二十五。又五互乘各二十五。共五十。合之一百。

洛書句股圖



句三。股四弦五。

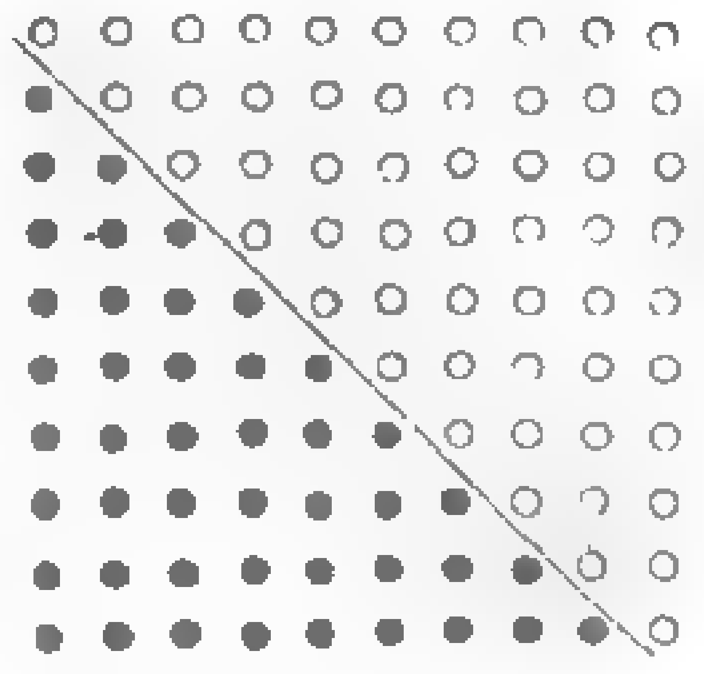
句九。股十二。弦十五。

句二十七。股三十六。弦四十五。

句八十一。股一百零八。弦一百三十五。

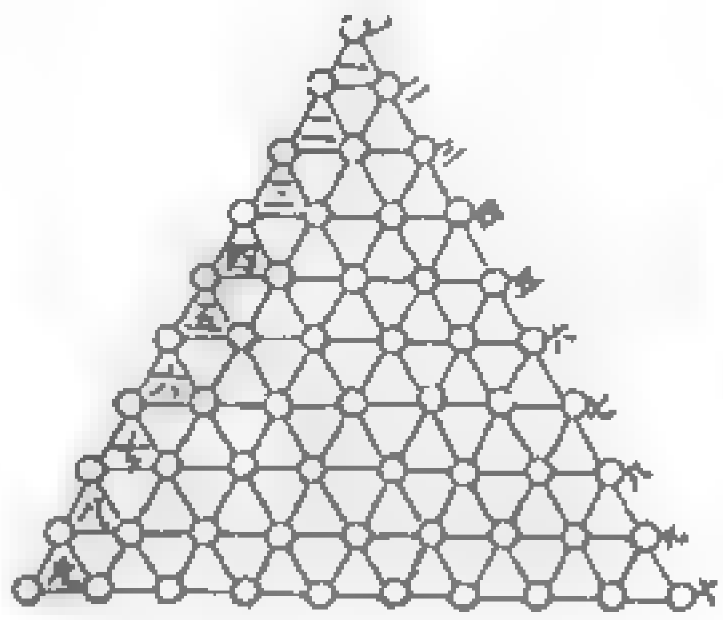
此洛書四隅合中方而寓四句股之法者。推之至於無窮。法皆視此。

河洛未分未變方圖



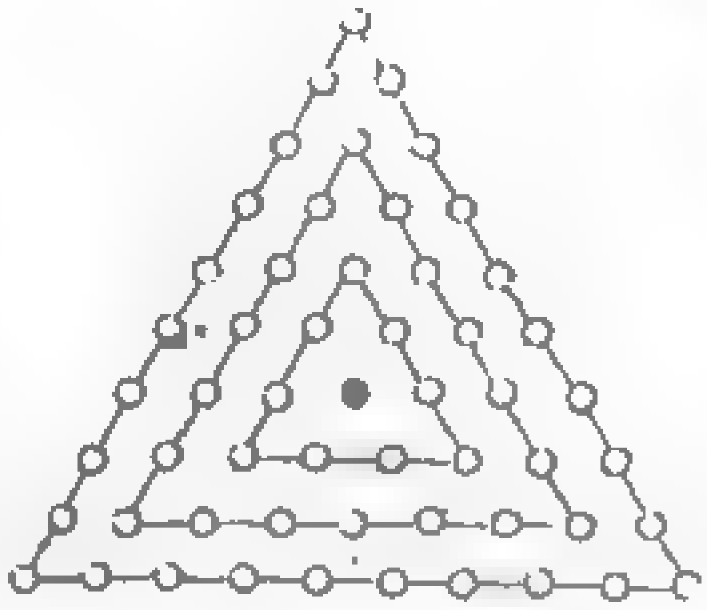
河圖之數。五十有五。洛書之數。四十有五。合爲一百。此天地之全數也。以一百之全數爲斜界而中分之。則自一至十者。積數五十有五。自一至九者。積數四十有五。二者相交。而成河洛數之兩三角形矣。凡積數自少而多。必以三角。而破百數之全方。以爲三角。其形不離乎此。二者。下諸圖之根實出於此

河洛未分未變三角圖

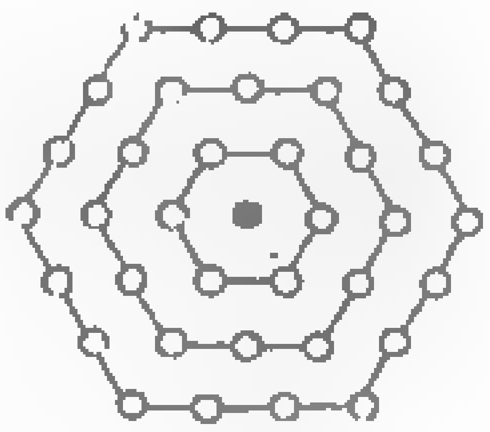


河圖之數自一至十。洛書之數自一至九。象之巳分者也。圖則生數居內。成數居外。書則奇數居正。耦數居偏。位之巳變者也。如前圖破全方之百數。以爲河洛二數。又就點數十位中涵羅形之九層。以爲河洛合一之數。則雖其象未分。其位未變。而陰陽相包之理。三極互根之道。巳粲然黙寓於其中矣。故爲分析以明之。如後論。

點數應河圖十位

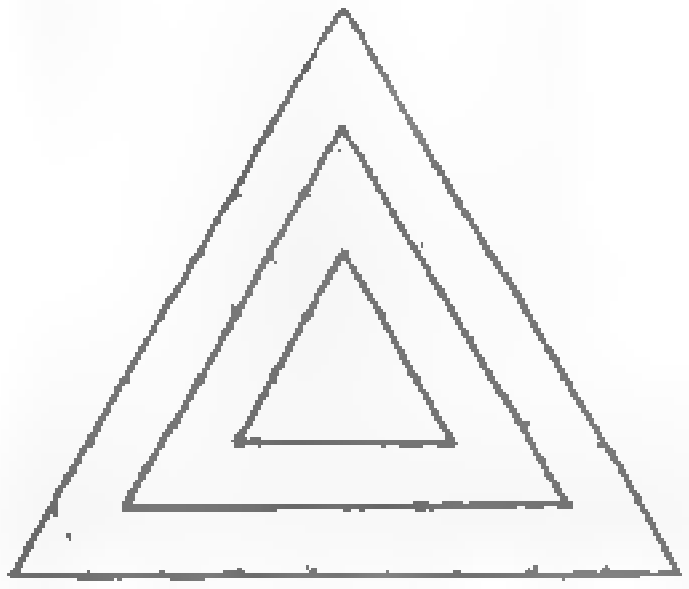


周圍三角分三重。中一重九。次內一重二九一十八。外一重三九二十七。除中心凡五十四。若自上而下作三層。亦如之。

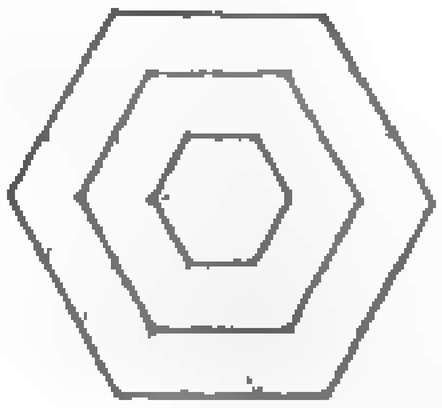


中含六角亦分三重。中一重六。次內一重二六一十二。外一重三六一十八。除中心凡三十六。若自上而下作三層。亦如之。

纍形應洛書九位



周圍三角。分三重。中一重九。夾內一重三九二十七。外一重五九四十五。凡八十一。○若自上而下作三層。亦如之。

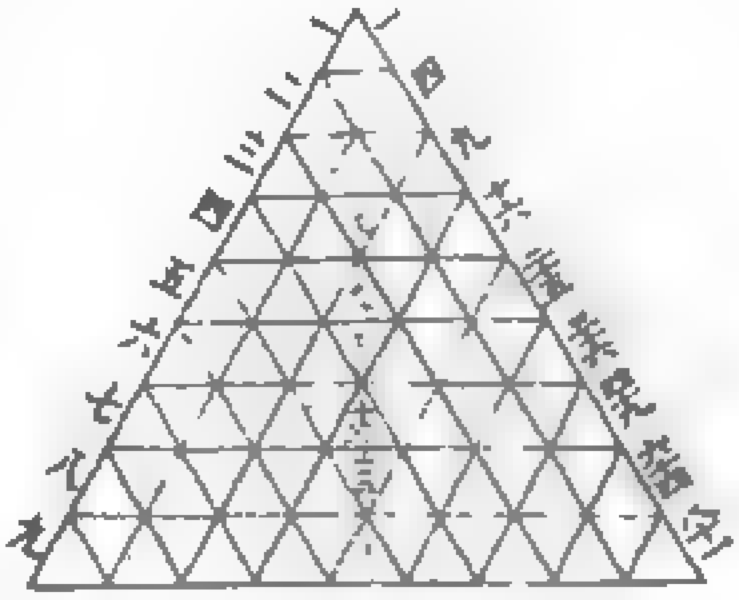


中含六角。亦分三重。中一重六。夾內一重三六一十八。外一重五六三十。凡五十四。○若自上而下作三層。亦如之。

以上諸圖本同一根。雖積數若異。而其爲九六之變則一也。九六可分爲內外中之三重。亦可分爲上下中之三層。就每重每層論之。則九爲天而包地。六爲地而涵於天。心爲人而主乎天地。統三重而論之。則外爲天。內爲地。而中爲人也。統三層而論之。則上爲天。下爲地。而中爲人也。又合而論之。則九六者。在天爲陰陽。在地爲柔剛。在人爲陰陽剛柔之會。而其心則天地人之極也。以上下分者。其心有三。所謂三極之道。三才各具一太極也。以內外分者。其心惟一。所謂人者天地之心。三才統體一太極也。此圖之中。渾具理象數之妙者如此。故分而爲圖。則應乎陰陽剛柔之義。根於極而迭運不窮。聖人則之。易有太極。是生兩儀。陽九陰六。命爻衍策者此也。分而爲書。則應乎三才之義。主於人而成位其中。聖人則之。皇極旣建。彝倫攸敘。參天貳地。垂範作疇者此也。或曰。河圖洛書。出於兩時。分爲兩象。今以一圖括之可乎。曰。十中涵九。故數終於十。而位止於九。此天地自然之紀。而圖書所以相經緯而未嘗相離也。非有十者以爲之經。則九之體無以立。非有九者以爲之緯。則十之用無以行。不知圖書之本爲一者。則亦不知其所以二矣。或曰。河圖洛書。有定位矣。今以爲有未變者何與。曰。易大傳之言河圖也。曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。順而數之。此其未變者也。又

曰天數五地數五五位相得而各有合。分而置之。此其定位者也。如易卦一每生二。以至六十有四。則其未變者也。乾南坤北。離東坎西。則其定位者也。不知未變之根。則亦不足以識定位之妙矣。

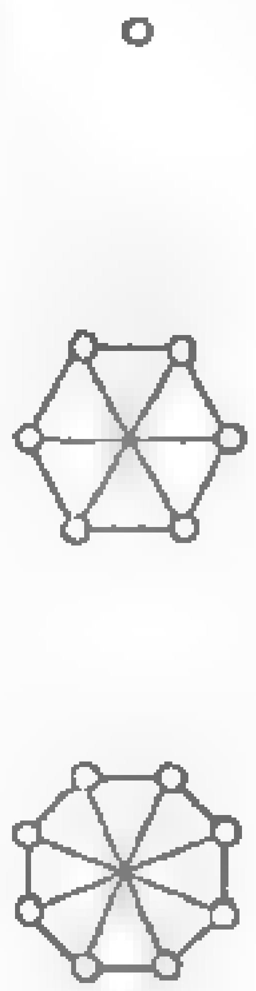
乘形爲筭法之原



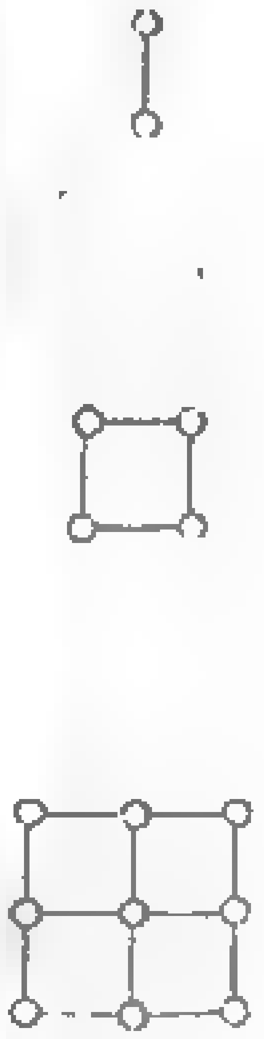
此圖左方注者本數也。自一至九。而用數全矣。中列注者加數也。一加二爲三。二加三爲五。至於八加九而爲十七。皆以本數遞加。而每層之乘積如之。右方注者。乘數也。一自乘一。其乘積一。二自乘四。其乘積合一三兩層而爲四。至於九自乘八十一。則其乘積亦合自一至十七九層之數而爲八十一。皆以本數自乘。而每形之乘積如之。得加乘之法。則減除在其中矣。自此而衍之至於無窮。其數無不合焉。推之九章之術。其理無不貫焉。今考洛書縱橫逆順。無往不得加減乘除之法。開方句股之筭。乃自其未變之先。而諸法渾具。至洛書而始盡其參伍錯綜之致云爾。

圓形合洛書爲象法之原

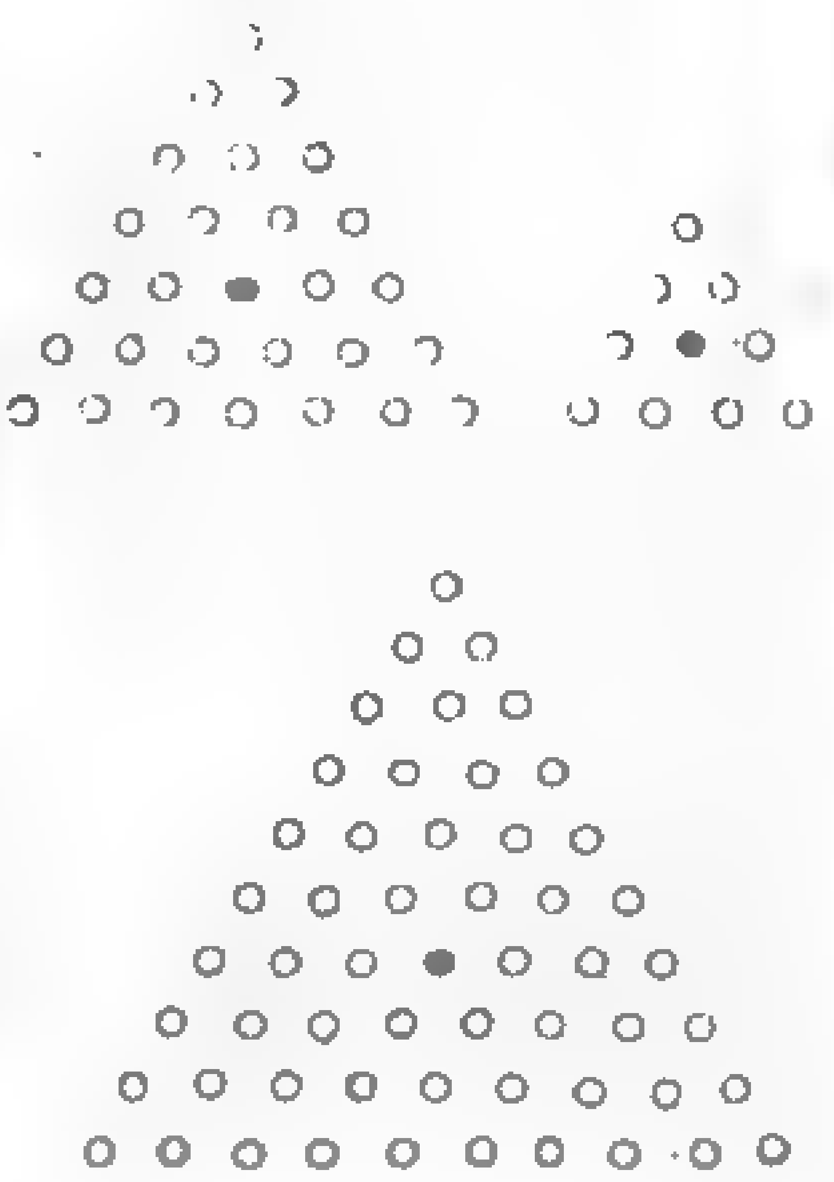
天圓圖



地方圖

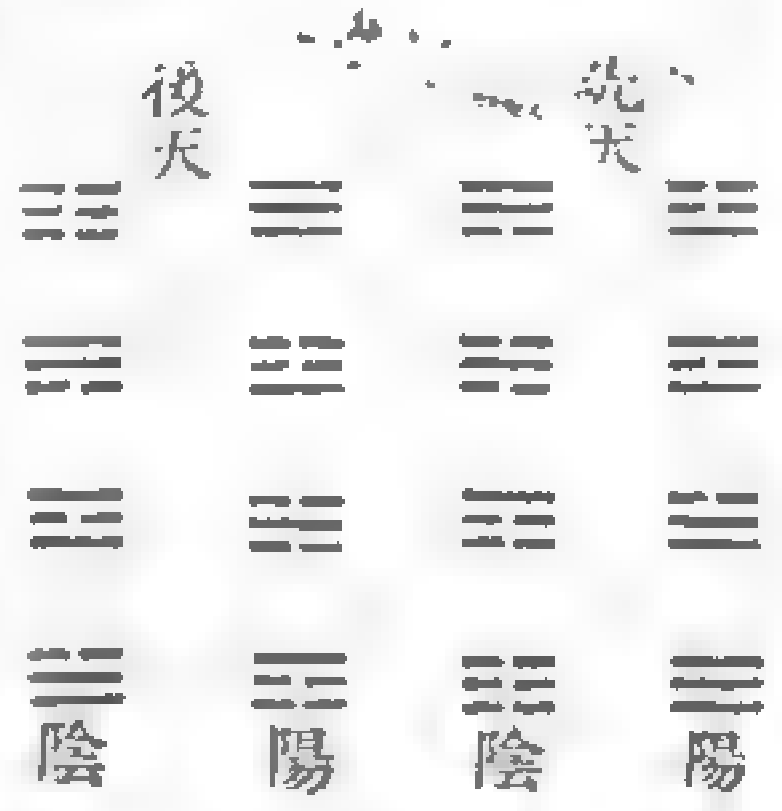


人爲天地心圖



凡有數則有象象不離乎數也爲象起於方圓而測方圓者以三角此句股所以爲算之宗也圓者天象方者地象三角形者人象何則天之道如環無端故其象圓也地之道莫定有常故其象方也人受性於天受形於地猶三角之形其心則圓之心其邊則方之邊也今就九數而三分之則一者圓之根也而十數之內惟六角八角爲有法之圓形其自十以後角愈多以至於無角者視此矣此一六八所以爲圓象之數也二者方之根也而十數之內惟四與九可以積成方面其自十以後積愈多而皆可成方者視此矣此二四九所以爲方形之數也以十數裁爲三角自一至四則三其心也自一至七則五其心也自一至十則七其心也所謂三角求心之法者如是其自十以後數愈多而皆可以求心者視此矣此三五七所以爲三角形之數也洛書之位一六八居下爲天道之下濟二四九居上爲地道之上行三五七居中爲人道之中處其數其象亦於圓形乎有合矣

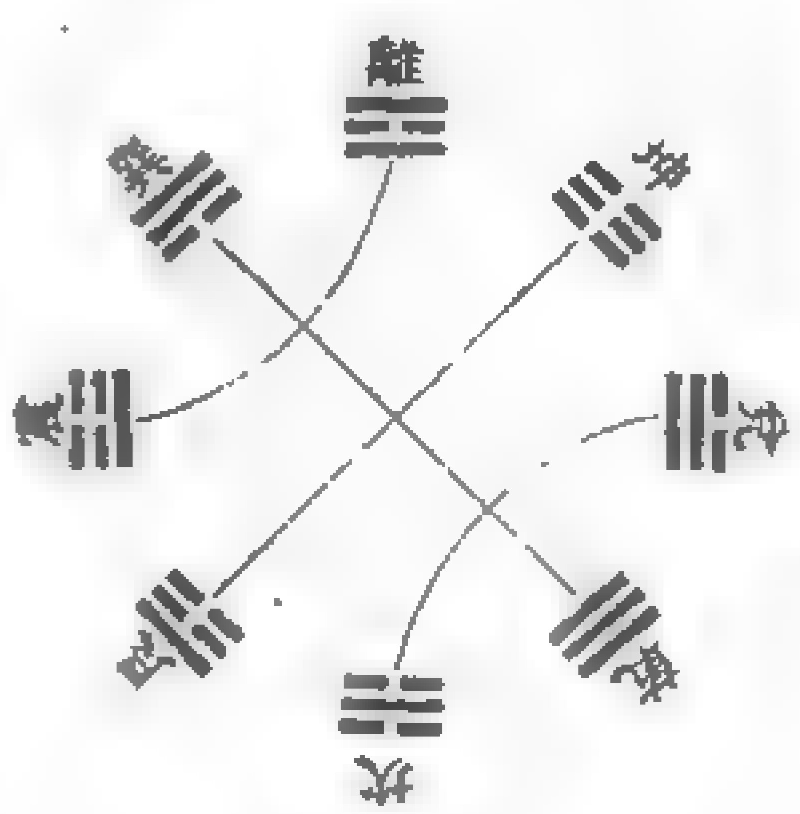
先後天陰陽卦圖



先天之陽卦。曰震離兌乾。其陰卦。曰巽坎艮坤。後天之陽卦。曰乾震坎艮。其陰卦。曰坤巽離兌。不同何也。蓋先天分陰陽卦。自兩儀而分之。由陽儀以生者。皆陽卦也。由陰儀以生者。皆陰卦也。後天分陰陽卦。自爻畫以定之。其以陽爲主者。皆陽卦也。其以陰爲主者。皆陰卦也。先天則因乎畫卦之序而中分之。後天則卦之已成。觀其爻畫之多寡而命之也。其理如何。曰。陽儀上有陰卦。此所謂立天之道曰陰與陽也。陰儀上有陽卦。此所謂立地之道曰柔與剛也。其法象之自然者如何。曰。火之炎熱先明。其爲陽也明矣。澤者水之積溢。爲陽氣所驅以滋潤萬物者也。是亦陽也。水之幽暗寒肅。其爲陰也明矣。山者土之隆起。與地爲一體者也。是亦陰也。是故先天之卦。陰陽之象之正也。其變而後天則火與澤從風而俱爲陰。水與山從雷而俱爲陽。蓋有由矣。凡陰陽之氣。未有不合而成者也。然有感應先後之別焉。先有陽而遇陰者屬陽。先有陰而遇陽者屬陰。有陽氣在下將發而遇陰壓之。則奮而爲雷矣。有陽氣在中將散而遇陰包之。則變而爲雨矣。有陽氣直騰而上。而遇陰承之。則止而爲山矣。此皆主於陽而遇陰。所以皆爲陽卦也。有陰在內。陽氣必入而散之。觀之陰霾盡而後風息可見也。有陰在中。陽氣必附而散之。觀之薪芻盡而後火滅可見也。有陰在外。陽氣必歛而散之。觀之濕潤盡

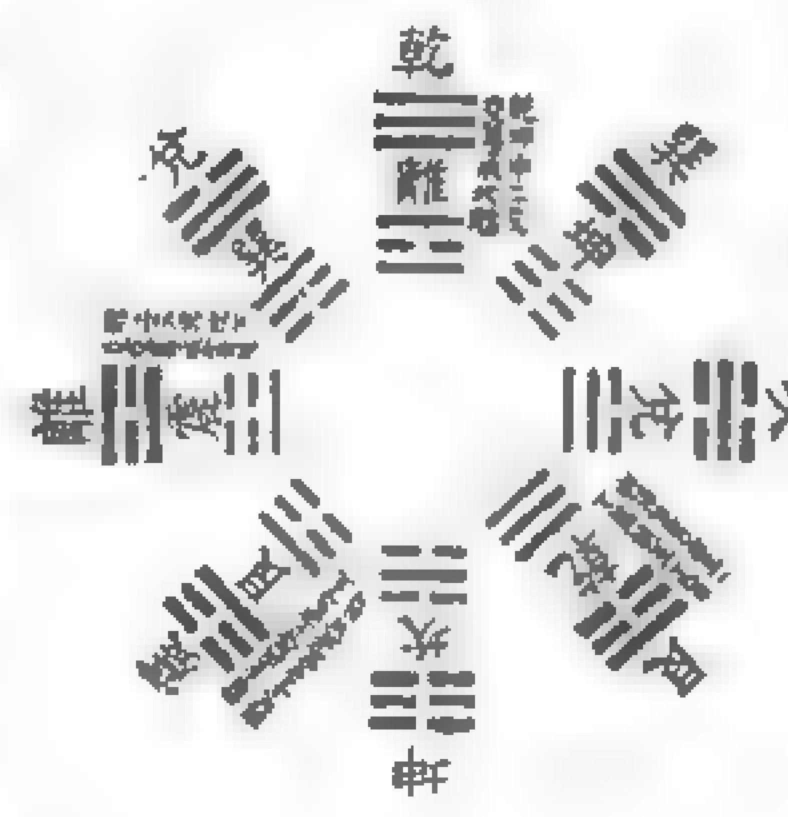
而後澤竭可見也。此皆主於陰而遇陽。所以皆爲陰卦也。總而論之。惟乾純陽。坤純陰。不可變也。雷陽動之始。風陰生之始。亦不可變也。火溫煖。澤發散。故以用言之則陽。然火根於陰之燥。澤根於陰之濕。故以體言之則陰。水寒涼。山凝固。故以用言之則陰。然水根於陽之虛而流。山根於陽之矗而起。故以體言之則陽。先天之象。皆其用也。後天之象。探其根也。正如仁之發生爲陽。而其柔和亦可以爲陰。義之收斂爲陰。而其剛決亦可以爲陽。陰陽本一氣而互根。故其理竝行而不悖也。

後天卦以天地水火爲體用圖



造化所以爲造化者。天地水火而已矣。易卦雖有八而實惟四。何則風即天氣之吹噓而下交於地者也。山即地形之隆起而上交於天者也。雷即火之鬱於地中而搏擊奮發者也。澤即水之聚於地上而布散滋潤者也。道家言天地日月。釋氏言地水火風。西人言水火土氣。可見造化之不離乎四物也。故先天以南北爲經。而天地居之。體也。以東西爲緯。而水火居之。用也。後天則以天地爲體。而居四維。以水火爲用。而居四正。雷者火之方發。故動於春。及火播其氣。則王於夏矣。澤者水之未收。故散於秋。及水歸其根。則王於冬矣。水火爲天地之用。故居四正以司時令也。天氣朕兆於西北。至東南而下交於地。易所謂天下有風姤也。故乾巽相對而爲天綱。地功致役於西南。至東北而上交於天。易所謂天在山中大畜也。故坤艮相對而爲地紀。天地爲水火之體。故居四維以運樞軸也。天地水火。體用互根。以生成萬物。此先後天之妙也。若以卦畫論之。則震即離也。一陰閉之於上則爲震。兌即坎也。一陽斂之於下則爲兌。巽即乾也。一陰行於下則爲巽。艮即坤也。一陽亘於上則爲艮。是以六十四卦始乾坤。中坎離。而終於旣未濟。則知造化之道。天地水火盡之矣。

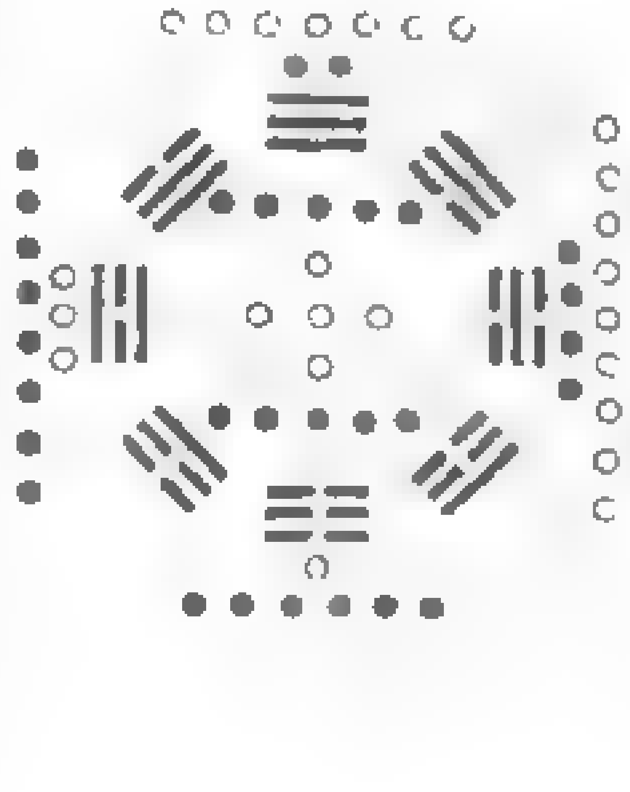
先天卦變後天卦圖



此圖先天凡四變而爲後天也。蓋火之體陰也。其用則陽。而天用之。故乾中畫與坤交而變爲離。水之體陽也。其用則陰。而地用之。故坤中畫與乾交而變爲坎。火在地中。陰氣自上壓之而奮出。則雷之動也。故離上畫與坎交而變爲震。水聚地上。陽氣自下敺之而滋潤。則澤之說也。故坎下畫與離交而變爲兌。陽感於陰則山出雲。是山者。雷與澤之上下相感者也。故震以上下畫與兌交而變爲艮。陰感於陽而水生風。是風者。澤與雷之上下相感者也。故兌以上下畫與震交而變爲巽。風本天氣也。因與山交而入其下。則下與地接。故巽以上二爻與艮下二爻交而變爲坤。山本地質也。因與風交而

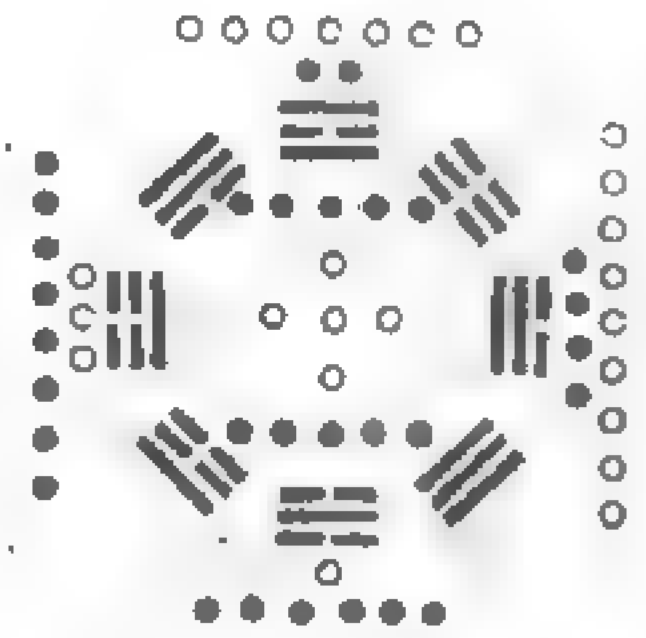
出其上。則上與天接。故艮以下二爻與巽上二爻交而變爲乾。或曰。此於經書有徵乎。曰。在易天與火同人。是天以火爲用也。水與地比。是地以水爲用也。離爲火。亦爲電。易曰。雷電合而章。又曰雷電皆至。是雷與火一氣也。澤有水則爲節。澤无水則爲困。是澤與水一物也。周禮云。日西則多陰。蓋西方積山。故多雲雷。今之近嶂者皆然也。又云日東則多風。蓋東方積澤。故多風颶。今之濱海者皆然也。莊周云。大塊噫氣。其名爲風。是風與地氣相接也。禮登山以祭。升中於天。是山與天氣相接也。夫天地水火者。一陰一陽而已。其情則交易而相通。其體則變易而無定。故先天交變以成後天。莫不各得其位而妙其化。各從其類而歸其根也。豈偶然哉。

先天卦配河圖之象圖



圖之左方。陽內陰外。卽先天之震離兌乾。陽長而陰消也。其右方。陰內陽外。卽先天之巽坎艮坤。陰長而陽消也。蓋所以象二氣之交運也。

後天卦配河圖之象圖

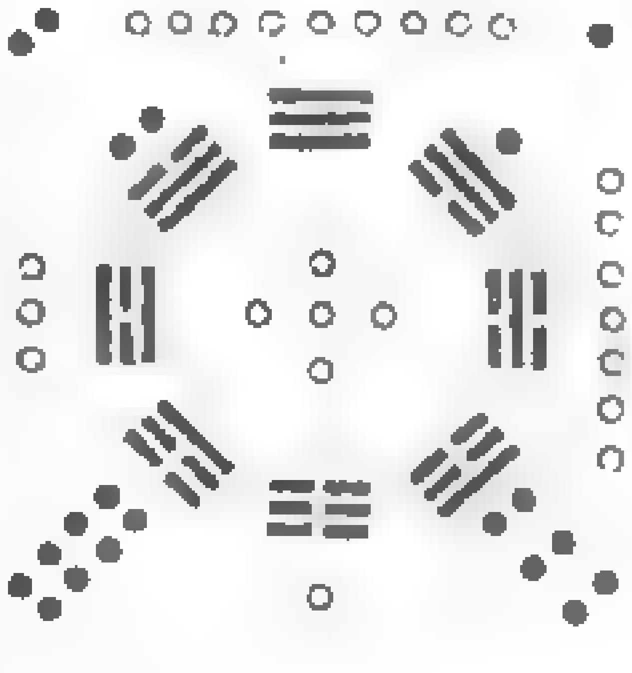


圖之一六爲水。居北。卽後天之坎位也。三八爲木。居東。卽後天震巽之位也。二七爲火。居南。卽後天之離位也。四九爲金。居西。卽後天兌乾之位也。五十爲土。居中。卽後天之坤艮。周流四季。而偏旺於丑未之交也。蓋所以象五行之順布也。

先天卦配洛書之數圖

九八七六 四三二一

乾震坎艮 兌離巽坤

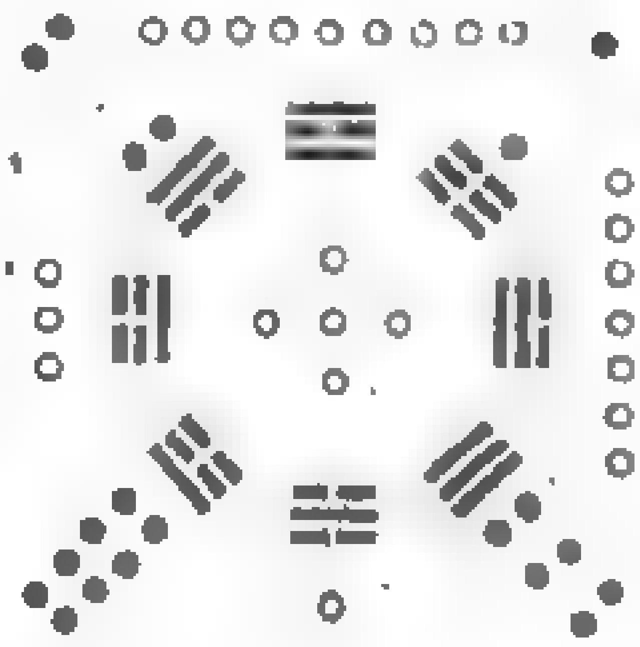


直列洛書九數而虛其中五以配八卦。○陽上陰下。故九數爲乾。一數爲坤。因自九而逆數之。震八坎七艮六。乾生三陽也。又自一而順數之。巽二離三兌四。坤生三陰也。以八數與八卦相配。而先天之位合矣。

後天卦配洛書之數圖

九八七六　四三二一

離艮兌乾　坎坤震巽

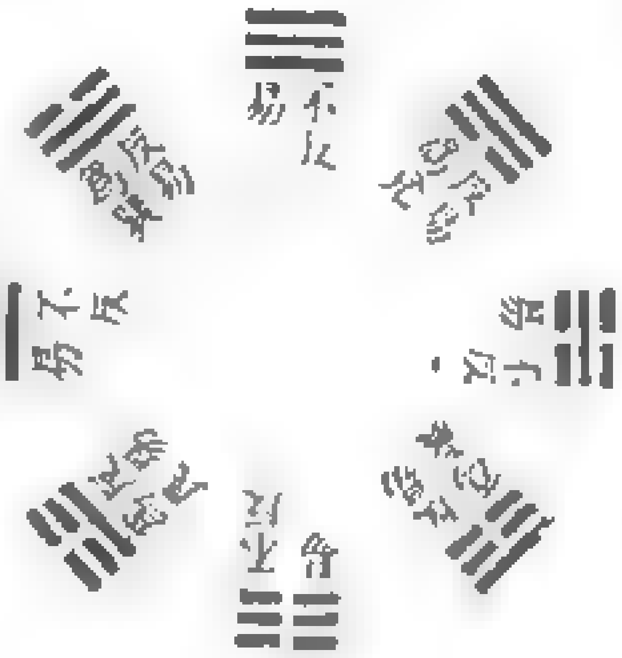


火上水下。故九數爲離。一數爲坎。火生燥土。故八次九而爲艮。燥土生金。故七六次八而爲兌爲乾。水生濕土。故二次一而爲坤。濕土生木。故三四次二而爲震爲巽。以八數與八卦相配。而後天之位合矣。

洛書之左邊。本一二三四也。其右邊本九八七六也。然陰陽之道。丑未之位必交。洛書之二與八。正東北西南之維。丑未之位。此其所以互易也。以此類之。則先天圖之左方。坤巽離兌。其右方。乾震坎艮。以震巽互而成先天也。後天圖之左方。坎坤震巽。其右方。離艮兌乾。以艮坤互而成後天也。

據先儒說圖書出有先後。又或謂並出於伏羲之世。然皆不必深辨。先聖後聖。其揆一也。況天地之理。雖更萬年。豈不合契哉。洛書晚出。而其理不妨已具於河圖之中。是故以易象推配。亦無往而不合也。

先後天卦生序卦雜卦圖說



先天圖者序卦之根也。

序卦之法。以兩卦相對爲義。有相對而翻覆不可變者。乾坤坎離頤大過中孚小過是也。有相對而翻覆可變者。屯蒙以後既未濟以前。五十六卦皆是也。就五十六卦之中。則翻覆而二體不易者十二卦。需訟師比泰否同人大有晉明夷既未濟也。翻覆而二體皆易者十二卦。隨蠱咸恆損益震艮漸歸妹巽兌也。其翻覆而止於一體易者三十二卦。則自屯蒙至渙節皆是也。蓋翻覆而不可變者。法八卦之乾坤坎離也。翻覆而可變者。法八卦之震艮巽兌也。就翻覆可變之中。其二體不易者。又皆乾坤坎離相交者也。其一體不易者。亦皆交於乾坤坎離者也。惟震艮巽兌相交之卦。則二體皆易焉。頤中孚大過小過。雖爲震艮巽兌相交之卦。而翻覆不可變者。頤中孚具離之象。大過小過具坎之象也。故序卦以之附於坎離既未濟。爲其具離坎之象焉爾。

先天圖八卦。兩兩相對。序卦之根也。乾與坤對。坎與離對。震與巽對。艮與兌對。相對而不相變。所以定序卦之體也。然既相對則必相交。四正之卦相交。則雖翻覆而其體不易。四維之卦相交。則翻覆而其體遂易矣。若四正之卦。與四維之卦雜交。則易者半。不易者半。所以極序卦之用也。是故天地定位。上經所以始於乾坤。中於否泰也。山澤通氣。雷風相薄。下經所以始於咸恆。中於損益也。水火不相射。上下經所以終於坎離既未濟也。

艮☶ 下去一陰上生一陰則爲坎。

坎☵ 下去一陰上生一陰則爲震。

震☳ 下去一陽上生一陽復爲艮。

乾☰ 下去一陽上生一陽仍爲乾。

兌☱ 下去一陽上生一陽則爲離。

離☲ 下去一陽上生一陽則爲巽。

巽☴ 下去一陰上生一陰復爲兌。

坤☷ 下去一陰上生一陰仍爲坤。

艮☶ 下去一陰上生一陽爲巽。

坎☵ 下去一陰上生一陽爲離。

震☳ 下去一陽上生一陰爲坤。

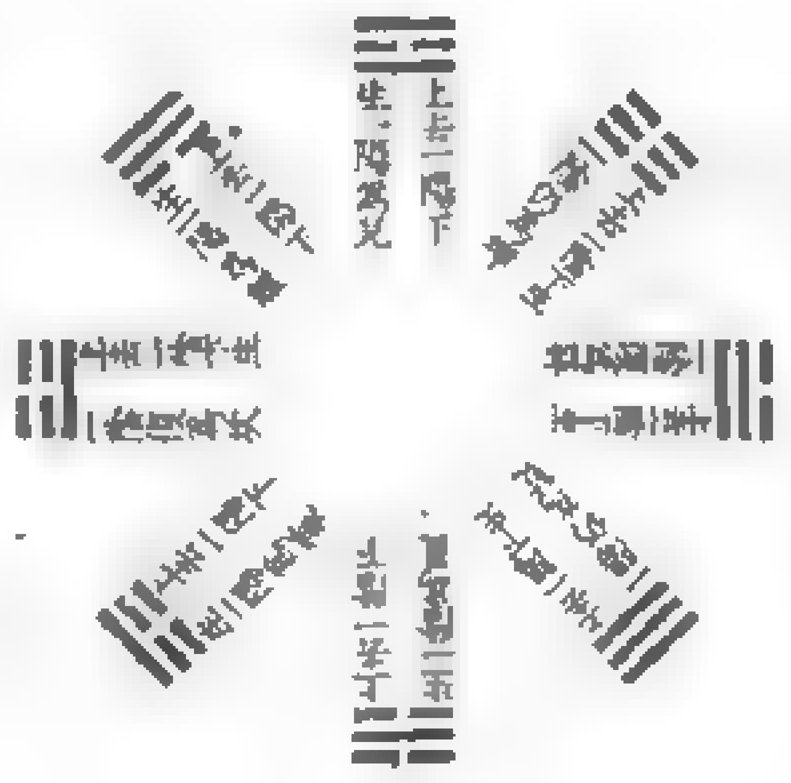
乾☰ 下去一陽上生一陰爲兌。

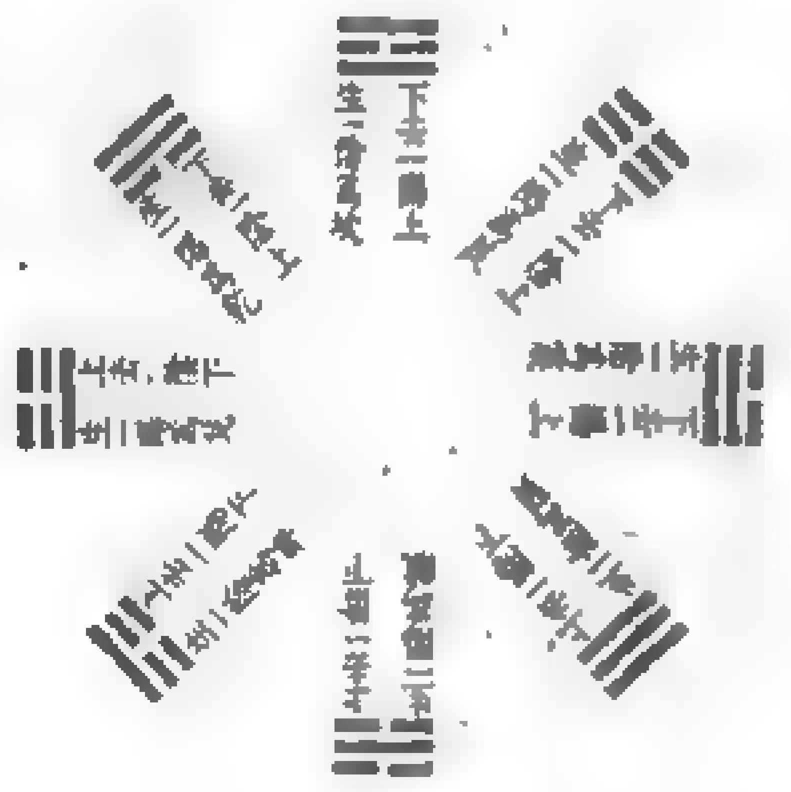
兌☱ 上去一陰下生一陽爲乾。

離☲ 上去一陽下生一陰爲坎。

巽☴ 上去一陽下生一陰爲艮。

坤☷ 上去一陰下生一陽爲震。





後天圖者。雜卦之根也。

雜卦即互卦也。互卦之法。或上去一畫而下生一畫。或下去一畫而上生一畫。則其體遂變矣。互體所成。凡十六卦。其陽卦從陽卦。陰卦從陰卦者八。乾坤頤大過蹇解家人睽也。其陽卦交陰卦。陰卦交陽卦者亦八。剝復夬姤漸歸妹既未濟也。以交互之法求之。乾而上去一陽。下生一陽。或下去一陽。上生一陽。仍是乾矣。坤而上去一陰。下生一陰。或下去一陰。上生一陰。仍是坤矣。惟震而上去一陰。下生一陰。則變爲坎。下去一陽。上生一陽。則變爲離。下去一陽。上生一陽。則變爲艮。巽而上去一陽。下生一陽。則變爲兌。坎而上去一陰。下生一陰。則變爲艮。下去一陰。上生一陰。則變爲震。離而上去一陽。下生一陽。則變爲巽。艮而上去一陽。下生一陽。則變爲兌。下去一陽。上生一陽。則變爲震。下去一陰。上生一陰。則變爲坎。兌而上去一陰。下生一陰。則變爲巽。下去一陰。上生一陰。則變爲離。此八變者。皆陽得陽卦。陰得陰卦。故乾之變則乾也。坤之變則坤也。震之變則雷水解也。山雷頤也。巽之變則風火家人也。澤風大過也。坎之變則水山蹇也。雷水解也。離之變則火澤睽也。風火家人也。艮之變則山雷頤也。水山蹇也。兌之變則澤風大過也。火澤睽也。皆因其能相變。故能相合也。又乾而上去一陽。下生一陰。則變爲巽。下去一陽。上生一陰。則變爲兌。坤而上去一陰。下生一陽。則變爲震。下去一陰。上生一陽。則變爲艮。震而上去一陰。下生一陽。則變爲兌。下去一陽。上生一陰。則變爲坤。巽而上去一陽。下生一陰。則變爲艮。下去一陰。上生一陽。則變爲乾。坎而上去一陰。下生一陽。或下去一陰。上生一陽。皆變爲離。離而上去一陽。下生一陰。或下去一陽。上生一陰。皆變爲坎。艮而上去一陽。下生一陰。則變爲坤。下去一陰。上生一陽。則變爲巽。兌而上去一陰。下生一陽。則變爲乾。下去一陽。上生一陰。則變爲震。此八變者。皆陽得陰卦。陰得陽卦。故乾之變則天風姤也。澤天夬也。坤之變則地雷復也。山地剝也。震之變則雷澤歸妹也。地雷復也。巽之變則風山漸也。天風姤也。坎之變則既濟也。未濟也。離之變則未濟也。既濟也。艮之變則山地剝也。風山漸也。兌之變則澤天夬也。雷澤歸妹也。亦皆因其能相變。故能相合也。易互卦之法盡於此。此其卦所以止於十六也。

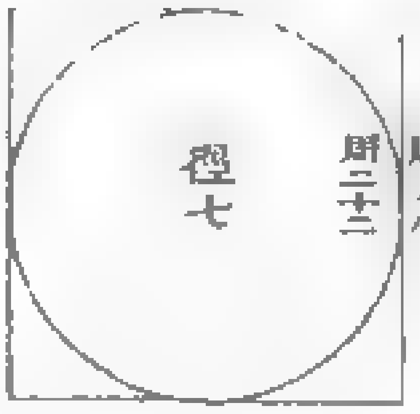
後天圖八卦陰陽上下畫互變。雜卦之根也。何則。後天之卦。有各從其類以相變者焉。有各得其對以相變者焉。乾居西北。而三陽從之。坤居西南。而三陰從之。此各從其類者也。乾與巽對。坎與離對。艮與坤對。震與兌對。此各得其對者也。相從者。除乾坤純陽純陰不變外。坎而上去一陰。下生一陰。則爲艮。艮而上去一陽。下生一

陽則爲震震而上去一陰下生一陰則復爲坎此三陽相次之序也巽而上去一陽下生一陽則爲離離而上去一陽下生一陽則爲兌兌而上去一陰下生一陰則復爲巽此三陰相次之序也相對者乾而上去一陽下生一陰則爲巽坎而上去一陰下生一陽則爲離艮而上去一陽下生一陰則爲坤震而上去一陰下生一陽則爲兌此四陽卦變爲對位四陰卦之序也巽而下去一陰上生一陽則爲乾離而下去一陽上生一陰則爲坎坤而下去一陰上生一陽則爲艮兌而下去一陽上生一陰則爲震此四陰卦變爲對位四陽卦之序也然尋其對位相變之根則又自父母男女長少而來蓋四

陰卦兌爲最少離爲中巽爲長坤爲老四陽卦艮爲最少坎爲中震爲長乾爲老凡變者自少而老故兌而上去一陰下生一陽則變爲乾矣離而上去一陽下生一陰則變爲坎矣巽而上去一陽下生一陰則變爲艮矣坤而上去一陰下生一陽則變爲震矣四陽卦之變自陰而來故又變而爲對位之四陰也艮而下去一陰上生一陽則變爲巽矣坎而下去一陰上生一陽則變爲離矣震而下去一陽上生一陰則變爲坤矣乾而下去一陽上生一陰則變爲兌矣四陰卦之變自陽而來故又變而爲對位之四陽也

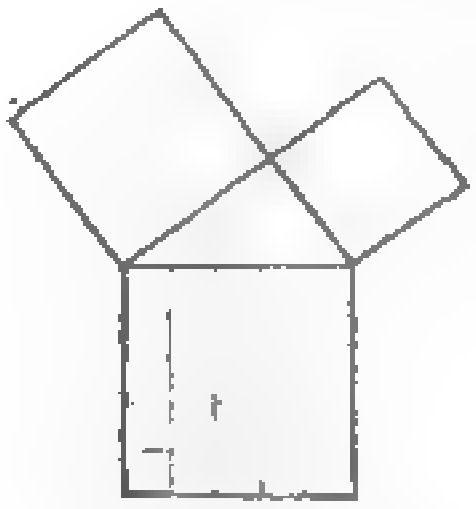
合而觀之凡陽卦相變者震變坎艮也坎變震艮也艮又變震坎也凡陰卦相變者巽變離兌也離變巽兌也兌又變巽離也凡陽卦變陰卦者乾變巽兌也震變坤兌也坎變離也艮變坤巽也凡陰卦變陽卦者坤變震艮也巽變乾艮也離變坎也兌變乾震也易中所謂互卦者止於此而其錯綜次序皆具於後天也

大衍圓方之原



凡方圓可爲比例惟徑七者，方周二十八，圓周二十二，即兩積相比例之率也。用其半。故若十四與十一。合二十八與二十二，共五十，是大衍之數，函方圓同徑兩周數。

大衍句股之原



句三其積九

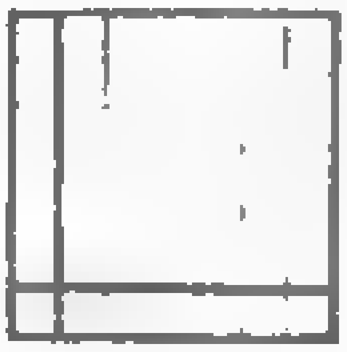
股四其積十六

弦五其積二十五

合之五十是大衍之數。函句股弦三面積。

蓍策之數必以七爲用者。蓋方圓之形。惟以徑七爲率。則能得周圍之整數。句股之形。亦惟以三四爲率。則能得斜弦之整數。徑七圍七也。句三股四之合亦七也。是故論方圓周圍之合數則五十。論句股弦之合積亦五十。此大衍之體也。因而開方。則不盡一數而止於四十九。此大衍之用也。開方而不盡一數。則蓍策之虛一者是已。方面之中。函八句股。而又不盡一數。則蓍策之掛一者是已。惟老陽老陰之數。與此密合。故作圖以明之。

老陽數合方法



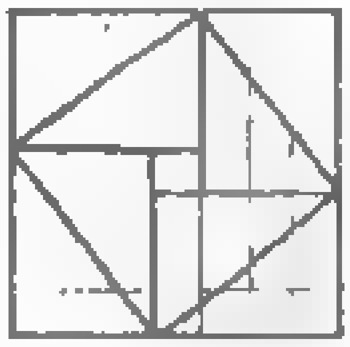
全方四十九。

中含大方六六三十六。爲過揲之數。

小角一一如一。一六互乘爲十二。并成十三。爲掛扐之數。

此與前洛書以自乘互乘爲積方之法同。但洛書用對數。如一與九之類是也。大衍用合數。則一與六是也。

老陰數合句股法



全方四十九

句三股四其積六四因之

得二十四為過揲之數

弦五其積二十五為掛扐

之數弦實亦函四句股積而多句股較一

十數之中除一一不變自二二至十十皆可成方然惟三三則五數居其中七七則二十五數居其中此二者為能得天地之中數餘則不能也蓋三三者洛書之數

也七七者蓍策之數也洛書之數五居其中矣而其四方則又成四句股之數而以中五為弦之法為蓍策之數二十五居其中矣而其四方則又具四句股之積而即以二十五為弦之實焉是故卦數之八合乎河圖之四也為其虛五十者同一根也蓍數之七合乎洛書之三也為其用中五者同一根也聖人因心之作與天地自然之文其相為經緯者如此

大衍迎日推策法

史稱黃帝迎日推策所謂策者蓋即神蓍也推衍策數以候日月故曰迎日推策考之後代譚卦畫者多以曆法推配然孔子未嘗言也惟於大衍之數則曰象四時象閏又曰當期之日則蓍策之與曆法相表裏也可見矣顧有以理言之而肖似者有以數推之而密合者以理言而肖似者孔子大傳所陳是也蓋四十九算排列成方以句股之數求之則零一者歸於中而為心以開方之法求之則零一者歸於隅而為角以其歸於中也故分二以象天地而掛一者象人之為天地心也以其歸於隅也故分二以象二氣而掛一者象閏之為一歲

餘也大傳所謂掛一以象三者此零一之策也所謂歸奇於扐以象閏者亦此零一之策也然當分二之初此一之掛者徒以象氣盈耳至於每揲之後又得餘策而扐之然後以此掛一者歸之而并以象閏則合氣盈朔虛而為一者也此以理言之而大槩相似是孔子之說也至於以數推之者自黃帝之法不傳至唐僧一行始以大衍命曆以策數起歲分閏餘之算然按唐書曆志考之其法蓋未密合也故今以孔子之言為宗而參以一行之數康節之理推顓頊周髀之制以約畧千載坐致之術為法表以明之如左

一年三百六十五日四分日之一　每日百分　凡三萬

六千五百二十五分。以天數二十五除之。得一千四百六十一分。爲日數。又以地數三十除日數。得四十八零七分。爲月數。是爲大衍用數。

大傳言蓍數。而以河圖之數首之。故一年全數。以二十五除之得日數者。日有曉午昏夜凡四限。四分期日。爲一千四百六十一也。以三十除之得月數者。月有朔望上下弦凡四限。四分歲月。每月三十日算。爲四十八零七分也。與大衍用數相應。

揲策合左右共四十八。應四十八弦。每弦七日半。爲期日歲月之經數。三百六十。○掛策一。應氣盈之餘數。五日四分日之一。○以初變爲主。日法十。○揲策應弦。每弦以十分爲率。○掛策應氣盈五日四分日之一。於日法爲十分弦之七。

扐策合陰陽共十二。得少則四爲陽。得多則八爲陰。應十二朔。每朔二十九日九百四十分日之四百九十九。爲一歲之實數。三百五十四日九百四十分日之三百四十八。○掛策一。應朔虛之餘數。十日九百四十分日之八百二十七。○亦以初變爲主。月法十九。○扐策應朔。每朔以十九分爲率。○掛策應朔虛十日九百四十分日之八百二十七。於月法爲十九分朔之七。

以初變之揲策扐策計之。揲策四十八。以應四十八弦之整數。其掛一者。以應氣盈五日四分日之一也。扐策十二。以應十二朔之實數。其掛一者。以應朔虛十日八百二十七分也。據四分曆法。每日九百四十分。故一歲之氣盈。有五日二百三十五分。一歲之朔虛。此合氣盈總算。有

十日八百二十七分。每弦七日四百七十分。如日法十分弦之七。則爲五日二百三十五分矣。每朔二十九日四百九十九分。如月法十九分朔之七。則爲十日八百二十七分矣。月每日行十二度十九分度之七。故以十九爲法。日月之法不同。而其餘分皆七。故漢儒卦氣。每卦直六日。尚餘七分。每卦直六日七分者。日以八十分爲法也。蓋歲數三百六十五日四分日之一。四乘而三除之。爲四百八十七。故四百八十七者。歲策也。每卦直六日。六八四十八。得四百八十分。又餘七分。歲策之根也。積六十卦。直三百六十日。餘分之積。共四百二十分。以日法除之。爲五日四分日之一。古今曆法。一章之內。有七閏月者。法由茲起也。其在蓍數。則何以見掛一之策爲餘七之算乎。蓋亦以生蓍之法而知之。顧卦數八。八者體數也。蓍數七。七者用數也。蓍以七爲用。而掛一者

用中之用。故其分數亦止於七也。此皆以一行之曆。康節之說。參而用之者。然一行以弦爲實弦。而不足七日有半。以掛一爲實閏。而其數又餘於一弦之外。故今以弦爲七日半之經弦。以掛一爲五日四分日之一之盈分。必待扐餘之後。然後其歸奇之掛一。乃得應十日八百二十七分之數。而爲一歲之實閏也。似於大傳之先後次序。更爲脗合。

過揲爲正策。乾策三十六。合六爻。二百一十有六。坤策二十四。合六爻。百四十有四。○凡三百有六十。當一期之日數。

掛扐爲餘策。乾策十三。合六爻。七十八。坤策二十五。合六爻。百五十。○凡二百二十有八。當一章之月數。正策以三十爲進退之法。故其合皆六十。餘策以十九爲進退之法。故其

合得三十八二十者曰法也。十九者朔法也。

二篇之策爲全策。陽爻百九十二。得六千九百一十二。陰爻百九十二。得四千六百零八。○

凡萬有一千五百二十。當閏終之總數。

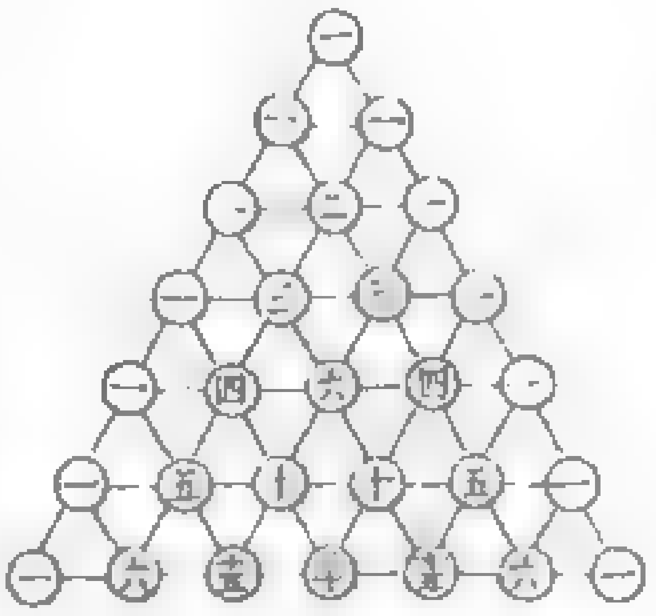
此因大傳之說而推備之者。歲者正數也。太陽主之。閏者餘數也。太陰主之。故堯典始而殷正四時。則曰日中日永日短。此以太陽爲主者也。終則曰以閏月定四時成歲。此以太陰爲主者也。蓍策之正數三百有六十。當一期之日。蓋日周天而爲一期。故爲太陽所主也。其餘數二百二十有八。當一章之月。蓋氣朔分齊而爲一章。故爲太陰所主也。其全數萬有一千五百二十。當閏終之總數。蓋三十二月而閏一月。其辰萬有一千五百二十。三十二年而閏一年。其日萬有一千五百二十。此則日月正餘會終著卦齊同之數也。歷代之曆。歲分消長不同。故有五日四分日之一而有餘者。亦有五日四分日之一而不足者。然舉其中者以該其變者。則四分爲常法。故顓頊曆周髀經皆用之。而司馬遷曆書述焉。蓋古法也。

乾策坤策圖

以地平線分周天之度爲二。各一百八十度。日出入朦景昏旦各十八度。共三十六度。以加晝景一百八十度。合二百一十有六。則乾之策之數也。以減夜漏一百八十度。餘一百四十有四。則坤之策之數也。大傳曰乾坤之策。凡三百有六十。當期之日。故各一百八十者。寒暑晝夜並行之體數也。然陽生而陰殺。陽明而陰晦。故陽饒而陰乏。陽盈而陰虛。今以晝夜平分推之。其自然之數如此。若一歲寒暑之候。則若邵子之說。開物於寅末。是亦先十八日也。閉物於戌初。是亦後十八日也。以故萬物之數。萬有一千五百二十。其從陽者六千九百一十二。其從陰者四千六百八。生氣常盛。則

為豐年。善類常多。則為治世。其消息盈虛之理。亦若是而已矣。

加倍變法圖



此圖用加一倍法。如第二層一兩，一生第三層中位之二，并左右兩一成四，是倍二為四也。第三層一二，各生第四層中位之二，并左右兩一一成八，是倍四為八也。下放此。出於數學中。謂之開方求廉率。其法以左一為方。右一為隅。而中間之數。則其廉法也。第三層為平方，第四層為立方，第五層六層七層為三乘四乘五乘方。於成卦之理。亦相肯合。何則。陽大陰小。陽如方。陰如隅。分居兩端。陰陽合則生中間之兩象。如平方之方隅合而生兩廉。其長如方。其廣如隅也。又乘則生中間之六卦。如立方之方隅合而生六廉。三平廉根於方。而其厚如隅。三長廉根於隅。而其長如方也。故開方之法。雖相乘至於無窮。莫不依方隅以立算。成卦之法。雖相加至於無窮。莫不根陰陽以定體。成卦之始。一陰一陽。每每相

加而已及卦成而分析觀之則自一畫至六畫惟純陰純陽者常不動其餘則方其為四象也中間一陰一陽者二方其為八卦也中間一陰二陽者三一陽二陰者三方其為四畫也中間一陰三陽者四一陽三陰者四二陰二陽者六方其為五畫也中間一陰四陽者五一陽四陰者五二陰三陽者十二陽三陰者十及其六畫之既成也中間一陰五陽者六一陽五陰者六二陰四陽者十五二陽四陰者十五三陰三陽者二十朱子卦變之圖以此而定也蓋其倍法同於畫卦而其多寡錯綜之數則卦變用之

御纂周易折中

序卦雜卦明義

卦之序也雜也皆出於文王也其所以序之雜之必有深意亦必有略例至夫子為之傳乃因其次第而發明陰陽相生相對之義以見易道之無窮蓋文王之立法至精而夫子之見理至大二者皆不可以不知也韓孔諸儒疑卦序若如夫子所言則不應卦皆反對故程傳於卦下既述夫子之意又為上下篇義以繹其未盡之指至歐陽脩諸人直斥序卦為非孔子之書者妄也若雜卦則乾坤之後繼以比師其次敘又與序卦無一同者是豈無義存焉而諸儒皆莫之及惟元儒胡氏於篇終微發其端未竟其緒也今因程胡之說而詳推二篇之所以類序錯綜者目曰明義以附焉

序卦 程子有上下篇義今祖其意而詳推之

上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故爲陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故爲陰以八卦之交而論惟否泰天地之交交中之正也故爲陽咸恆損益既未濟六子之交交中之交也故爲陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆爲陽盛惟以爻畫參之則大壯爲陽過中遯爲陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆爲陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬爲陽已亢姤爲陰始生故不得爲陽而爲陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不爲盛而爲役陽雖少不爲衰而爲主故皆不爲陰而爲陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故爲陽蹇解小過失序者也故爲陰又陰卦相交凡六獨大過爲頤之對又得其序故亦爲陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶爲陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁爲

陽中之陰井困爲陰中之陽其失序者六漸歸妹豐旅渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論

乾坤屯蒙需訟師比小畜履

右陽卦第一節

泰否同人大有謙豫

右陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復

右陽卦第三節

无妄大畜頤大過坎離

右陽卦第四節

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解

右陰卦第一節

損益夬姤萃升

右陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

右陰卦第三節

渙節中孚小過既濟未濟

右陰卦第四節

陽卦第一節

乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不可易也乾坤之外三男爲尊屯蒙者三男

之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽爲衆陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰爻退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節

泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽爲卦主故同師比而亞於小畜履此六者並爲陽盛之次也

陽卦第三節

以上二節除屯蒙爲三男純卦餘則皆有乾坤爲主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶爲陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣

陽卦第四節

无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦者顛倒與篇首六卦相對並爲陽復盛之卦也

陰卦第一節

下篇主人事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸爲首恆次之遯大壯陰長陽過陰之盛也故次咸恆晉明夷上下皆陰卦二五皆陰爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失序陰道也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽焉

陰卦第二節

損益二少二長之交義同咸恆夬姤陽極陰生義同遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼陰盛之次也

陰卦第三節

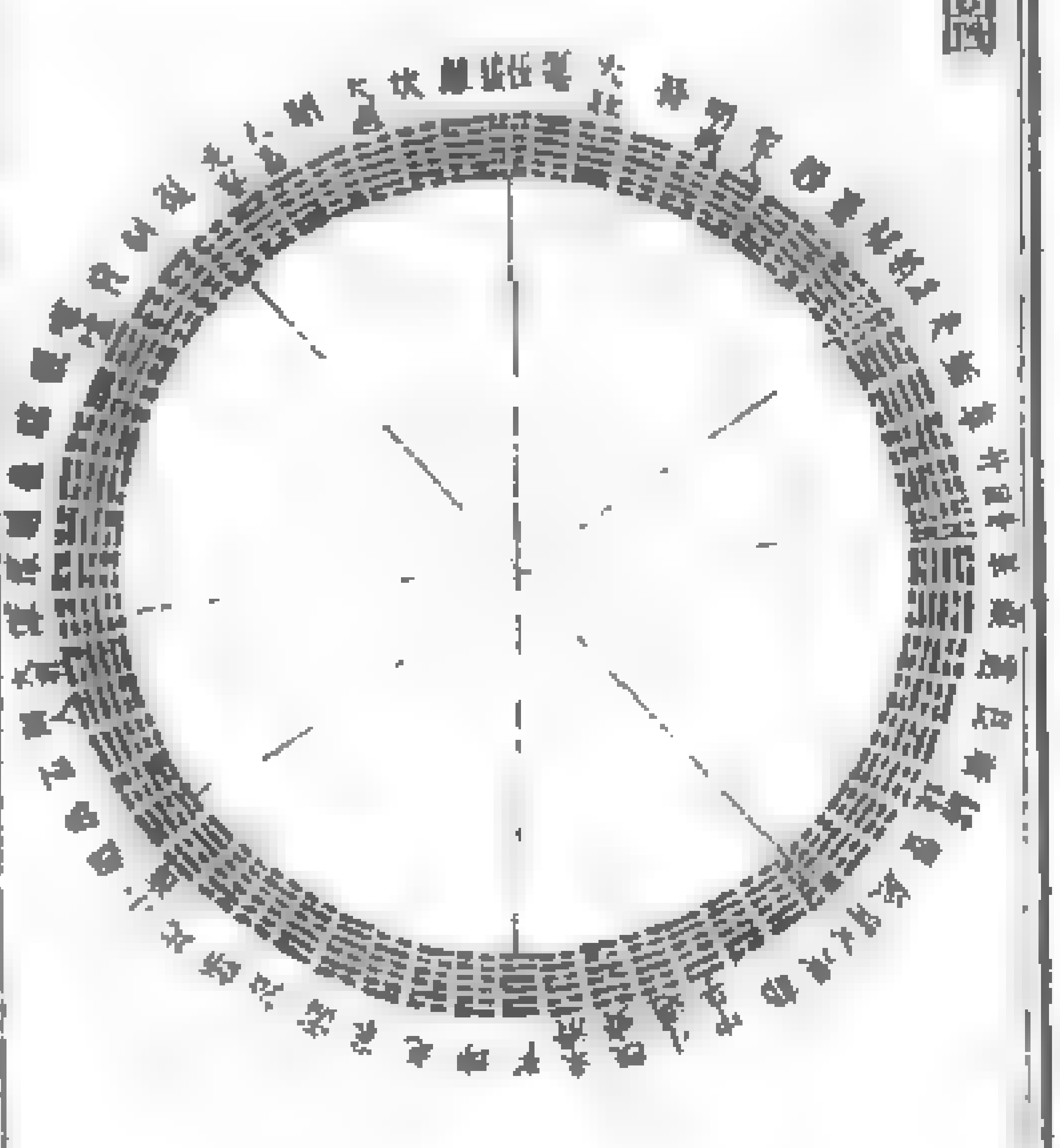
困井男女交而以序義同陽之隨蠱噬嗑賁陰中之陽也革鼎三陰之卦同家人睽然長少以序故從困井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也故此六卦並爲陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失序與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又自陽而向乎陰矣

陰卦第四節

漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小過與上

篇頤大過相對大過雖陰卦以得其序而從頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解之從家人睽者同並爲陰復盛之卦也既濟未濟終篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也然物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦圓圖



孔子繫辭傳敘上下篇九卦曰履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也先儒以其卦推配上下經皆相對蓋乾與咸恆對履與損益對謙與困井對復與巽兌對每以下篇兩卦對上篇一卦凡十二卦而二篇之數適齊矣然十二卦之中又止取九卦者乾咸其始也兌其終也略其終始而取其中間之卦以著陰陽消息盛衰之漸故止於九○前所推上下篇各四節陰陽消息盛衰之交與此圖密合

雜卦先儒有以雜卦爲互卦者今用其說而詳推之

四象相交爲十六事圖

互成乾 太陽交太陽
互成夬 太陽交少陰
互成睽 太陽交少陽
互成歸妹 太陽交太陰
互成家人 少陰交太陽
互成既濟 少陰交少陰
互成頤 少陰交少陽
互成復 少陰交太陰

互成姤 少陽交太陽
互成大過 少陽交少陰
互成未濟 少陽交少陽
互成解 少陽交太陰
互成漸 太陰交太陽
互成蹇 太陰交少陰
互成剝 太陰交少陽
互成坤 太陰交太陰

此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以中爻互之只此十六卦即以六爻循環互之亦只此十六卦四畫互成十六卦又以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻爲太陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既未濟者皆中二爻爲少陽少陰者也故十六事歸於四象而已

六十四卦中四爻互卦圖

乾 坤 剝 復 大過 頤 姤 夬

以上八卦皆互乾坤

解 蹇 睽 家人 漸 歸妹 既濟 未濟

以上八卦皆互既未濟

比 師 臨 觀 屯 蒙 損 益

以上八卦皆互剝復

咸 恒 大壯 遯 大有 同人 革 鼎

以上八卦皆互姤夬

大畜 无妄 萃 升 臨 觀 否 泰

以上八卦皆互漸歸妹

渙 師 小過 中孚 豐 旅 離 坎

以上八卦皆互大過頤

震 艮 謙 豫 噬嗑 賁 晉 明夷

以上八卦皆互解蹇

兌 巽 井 困 小畜 履 需 訟

以上八卦皆互睽家人

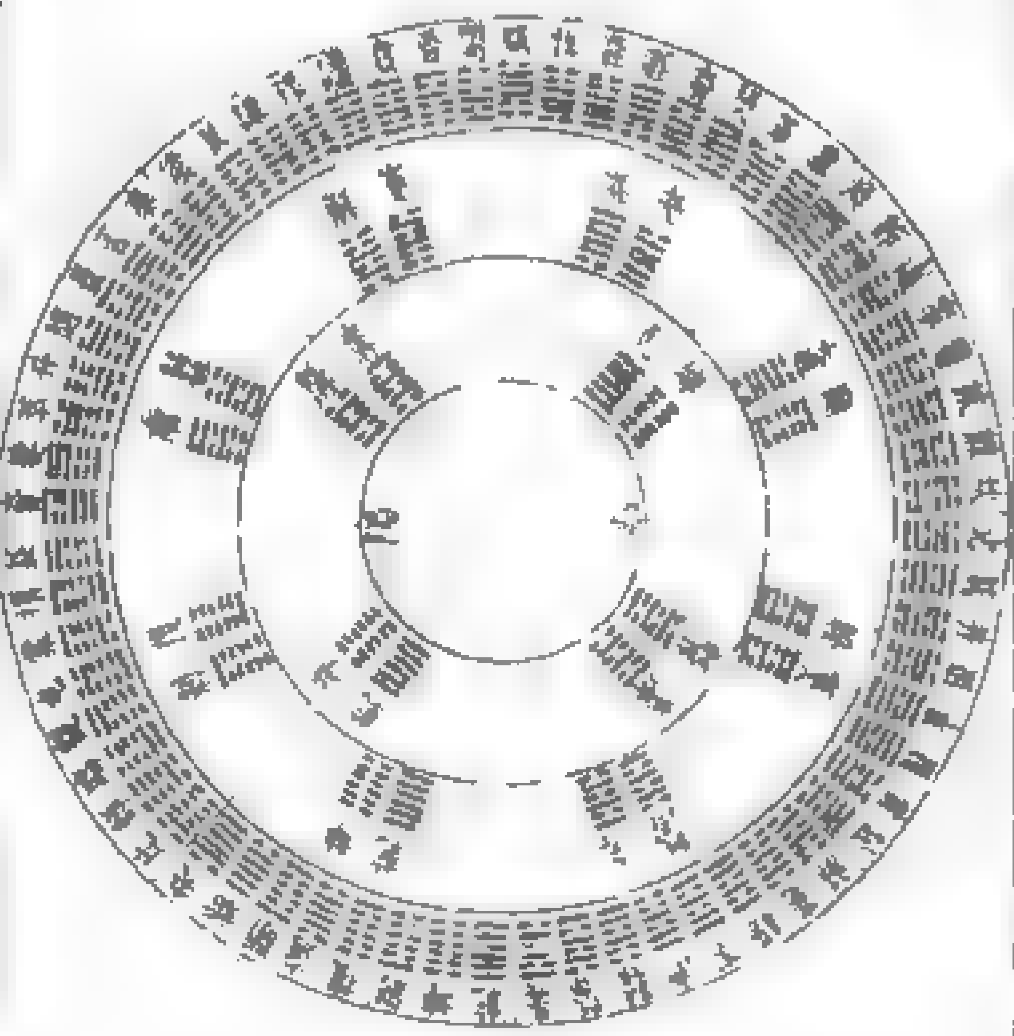
十六卦互成四卦圖

乾 仍互乾
坤 仍互坤
剝 互坤
復 互坤
大過 互乾
頤 互坤
姤 互乾
夬 互乾

漸 互未濟
歸妹 互既濟
解 互既濟
蹇 互未濟
睽 互既濟
家人 互未濟
既濟 互未濟
未濟 互既濟

互乾坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也。故十六卦又只成乾坤既未濟四卦，猶十六事之歸於四象也。蓋四象即乾坤既未濟之具體，故以太陽三疊之即乾，以太陰三疊之即坤，以少陰三疊之即既濟，以少陽三疊之即未濟。乾坤既未濟統乎易之道矣，故序卦雜卦皆以是終始焉。

互卦圓圖



乾坤體也既未濟用也故以乾坤始之既未濟終之中閒則左方六卦剝復漸歸妹解蹇為陽卦皆以震艮為主而統於乾坤右方六卦姤夬大過頤睽家人為陰卦皆以巽兌為主而統於既未濟故圖之外一層者六十四卦也次內一層者所互之十六卦也又次內一層者十六卦所互之四卦也以其象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者居後以其左右觀之則左方者皆統於乾坤右方者皆統於既未濟也

為互卦之主不在互卦之內者十四卦

乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未濟互之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之內也陽卦六

剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於巽兌者也解蹇者震艮交於坎者也故震艮為互陽卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過頤者巽兌交於震艮者也睽家人者巽兌交於離者也故巽兌為互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震而為陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以六畫言之夬陰極而姤陰生也故夬姤象兌巽而為陰卦之首乾坤之用在否泰猶坎離之用在既未濟也故否泰乾坤之交而為既未濟之宗此十卦亦不在互卦之內雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘自比師以後需訟以前悉以互體相次

互卦陰陽次第

自乾坤至晉明夷二十八卦為陽卦。皆互剝復漸歸妹解蹇。凡上經之卦十八而雜下經十卦於其中

自井困至需訟二十八卦為陰卦。皆互姤夬大過頤睽家人。凡下經之卦十八而雜上經十卦於其中

自乾坤至噬嗑賁為陽卦之正首剝復次漸歸妹次解蹇。

自兌巽至晉明夷為陽卦之變首漸歸妹次剝復次解蹇

自井困至否泰為陰卦之變首睽家人次姤夬次大過頤

自大壯遯至需訟為陰卦之正首姤夬次大過頤次睽家人

乾坤首諸卦

乾剛坤柔，周易首乾坤故序雜卦皆不易焉以互卦論之惟乾坤既未濟四卦互之仍得乾坤既未濟不與他卦相變然既濟猶變為未濟未濟猶變為既濟惟乾仍得乾坤仍得坤其體一定而不可變者也易之道主於變易交易序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易者也然非有不易者以為之體則所謂乾坤毀无以見易者而變化何自生哉是故先之以乾坤然後別互卦之陰陽以次之。

陽正卦首剝復

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也　此八卦皆互

體爲剝復而雜震艮二卦於其中蓋震艮陽卦之主而剝復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦而損益猶爲下經之卦震艮亦下經之卦也故次於損益之前上經之卦六比師一陽臨觀屯蒙二陽

次漸歸妹

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也。此四卦皆互體爲漸歸妹陽卦以上經居前下經居後故先大畜无妄後萃升

次解蹇

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也。此四卦皆互體爲解蹇謙豫一陽噬嗑賁三陽

以上爲陽卦之正

陽變卦首漸歸妹

兌見而巽伏也。震艮交於兌巽而成漸歸妹。下文將敘漸歸妹故以兌巽先之

隨无故也蠱則飭也。此兩卦互體爲漸歸妹上首剝復者天行也此首漸歸妹者人事也

次剝復

剝爛也復反也。此兩卦不用互體但取剝復之義此言剝以歸於復篇終言姤以終於夬皆扶陽之意

次解蹇

晉晝也明夷誅也。此兩卦互體爲解蹇

以上爲陽卦之變。除篇終八卦自立義例外餘皆入陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已。自乾坤至此爲陽卦者二十八

陰變卦首睽家人

井通而困相遇也。此兩卦互體爲睽家人陽卦之變首於漸歸妹者震艮交於巽兌陽中之陰也陰卦之變始於睽家人者巽兌交於離陰中之陰也陽主正自天道而人事陰主變自人事而天道

次姤夬

咸速也恆久也。此兩卦互體爲姤夬

次大過頤

渙離也節止也。此兩卦互體爲頤。六十四卦中有兩卦只互得一卦者如剝復只互得坤夬姤只互得乾渙節只互得頤豐旅只互得大過

既未濟統陰卦

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也。解蹇睽家人皆互體爲既未濟故次於陰變卦之後否泰不在互卦之內而爲既未濟之根者也故次於既未濟之後蓋凡陽卦皆統於乾坤而尤以正卦爲主故比師之前首以乾坤也凡陰卦皆統於既未濟而尤以變卦爲主故渙節之後系以解蹇睽家人否泰也

以上爲陰卦之變

陰正卦首姤夬

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也　此六卦皆互體爲姤夬陰之大壯遯如陽之臨觀陰之大有同人如陽之比師前陽卦中先比師次臨觀此則先大壯遯次大有同人者陰卦先下經後上經也陰之革鼎如陽之屯蒙

次大過頤

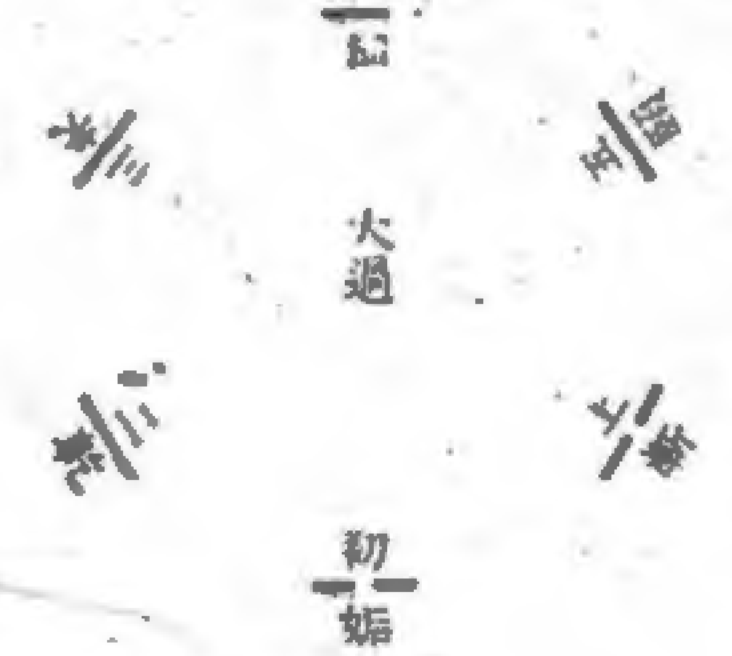
小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也　此六卦皆互體爲大過頤小過中孚豐旅在下經居先離坎在上經居後

次睽家人

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也　此四卦皆互體爲睽家人小畜履一陰需訟二陰

以上爲陰卦之正　自井困至此爲陰卦者亦二十八

循環互卦圖



大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例獨此八卦錯

綜而不反對者以見卦之有互不獨中四爻可互六爻循環皆可互也卦卦皆然獨舉大過一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易道用陰而尊陽之意也故案圖觀之自初至四爲姤自上至三爲漸自五至二爲頤自四至初爲歸妹自三至上爲夬自二至五爲乾然夫子傳文無乾者乾在篇首夬盡則爲純乾首尾相生之義也既未濟不在互卦之內故以義附於此自陰陽相遇之後如漸之得禮如頤之養正則爲既濟而定矣如歸妹之越禮失正則爲未濟而窮矣故必決陰邪以伸陽道然後君子道長小人道憂也既未濟統六十

四卦之義故雜卦以是終篇。與序卦同。